

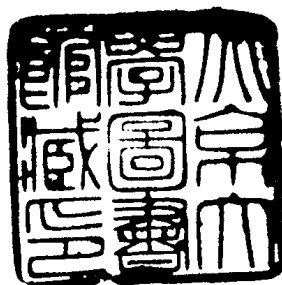

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

607/10

四庫全書存目叢書·經部三一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米 16開本 54.25印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第三一冊目次

經部·易類

易或十卷

〔清〕徐在漢撰
中國科學院圖書館藏清順治蕉白居刻易原易或合集本

.....一

易經辨疑七卷

〔清〕張問達撰
中國科學院圖書館藏清康熙十九年金閭陳君美刻本

.....四三四

周易通十卷

〔清〕浦龍淵撰
湖北省圖書館藏清康熙十年敬日堂刻本

.....七一〇

易或十卷

〔清〕徐在漢撰

中國科學院圖書館藏清順治蕉白居刻易

原易或合集本

附《四庫全書總目·易或十卷》

提要

易或自序一

漢生平魯鈍讀書絕不記憶隨得隨失胸中無
所存載籍鮮有發揮于易尤所不解已卯春始
遇趙子于煙霞山中朝夕相視不言者累月一
日忽出其所著易解示漢漢本不解默默而已
趙子曰子胸中無宿物可學易予之易學有所
授授自

徐序一

丁先生先生者雲間人殫精于易數十載今年
八十餘矣鬚髯皓然精神穆然嘗與予終日言
而相說以解也子可學易盍見丁先生于是往
見而問易焉先生曰予何言哉夫易廣矣大矣
以言乎天地之間則備矣以言乎人之心則
神矣古今賢人君子之論說具在子自往求之
自信自悟自發憤自浚思予又何言哉漢默默

而退乃與趙子訪求古今易說數十百家通者
會之疑者闕之自己卯夏至辛巳秋手錄者幾
二尺許擬以成書名曰易原所以原易也書未
成而漢有梁宋之遊舟車羈旅中兵凶觸目而
憂患生心自發憤自浚思竊獨念自信自悟者
何在不覺自悔自失憤無所憤思無所思所謂
訪求數十百家手錄幾二尺許者一無所存獨

徐序一

二

本來魯鈍之性默默不解者隱然如故耳愈不
敢自以爲信愈不敢自以爲悟又覺仍有可憤
仍有可思而此生與疑相終始者及明年春仲
南歸則趙子以省親入蜀并所謂數十百家幾
二尺許者盡携去豈獨舟車羈旅中反之于心
一無所存卽今日耳目如故形骸如故欲求一
觀聞而不可得欲求一感通而不可得自發憤

自浚思自信自悟則亦自暗自聞自感自通丁
先生之教其至矣漢敢須臾忘哉于是復取古
今賢人君子之論說而求之通其所可通疑其
所可疑自壬午春至甲申秋蓋三年于茲矣彙
次成經解圖說共十卷總名易或仲尼不云乎
或之者疑之也亦猶趙子原易之志也或曰易
在自信自悟子何以又集他人之論說而踵趙

徐序一

三

子之原易以疑名書乎漢曰凡天下之可以言
論可以意致者皆下學之事也而言之所不能
論意之所不能致者卽存乎其中道器寧有二
乎哉不過形而上下之間耳涵古今于一息會
動靜于一心是在學者善反之而已且夫疑者
人心之所以不窮而鼓舞之所以盡神也不疑
則人心息人心息則天地之變化不可見而易

或幾乎息矣漢以疑學易以疑名易以疑就正
天下萬世之學易者使天下萬世自疑其所疑
即可共疑其所疑即可合天下萬世而盡疑一
人一世之所疑發憤深思人人有之而不敢自
以為信不敢自以為悟則天下萬世無窮之人
心皆生生之易爾已

甲申秋九月後學徐在漢自識

徐序一

四

易或自序二

予學易始于己卯時與趙子共事趙子雖先覺
而予未有知則易趙子之易而非徐子之易也
辛壬之交徐子遊梁宋未歸而趙子亦入蜀往
而不返夫趙子往而不返則趙子之易亦與之
往而不返而義文孔子之易則上下與天地同
流未嘗不躍如于心目之間也徐子迺喟然嘆

徐序二

一

曰此易之所以為易者乎此所以為徐子之易
者乎于是以孔之翼求文之辭以文之辭求義
之盡有古人之先得我心者則識之有我心之
所自得者則識之積日累月積月累歲歷年既
多不覺成帙然初未敢出以質諸人也恐人之
多言未必確然有是非之見而適足以生疑阻
之心也辛卯夏始以乾坤二卦質諸大持謝子

易或分目	釋經傳	卷之一	觀玩要領	乾	卷之二	屯	師	泰	卷之三	分目	同人	隨	噬嗑	卷之四	剝	頤	卷之五	咸	晉	蹇
				坤		蒙	比	否		易或	大有	蠱	賁		復	大過		恒	明夷	解
						需	小畜			乙	謙	臨			无妄	坎		遯	家人	
						訟	履				豫	觀			大畜	離		大壯	睽	

卷之六	損	萃	革	卷之七	震	豐	渙	既濟	卷之八	分目	繫辭上傳	卷之九	繫辭下傳	卷之十	序卦傳	徐子圖說				
	益	升	鼎		艮	旅	節	未濟		易或			說卦傳		雜卦傳					
	夬	困			漸	巽	中孚			二										
	姤	井			歸妹	允	小過													

易或

天都

徐在漢

述

胥山

趙振芳

余

渾陽

黃儀廣

校

觀玩要領

易字各義第一

易日月相函。離上而坎下。日月所以貞明。而水火所以相逮也。天下之動貞夫一。神者妙萬物而為言。參兩之數。一之所倚也。變化之道。神之所為也。陰陽剛柔。仁義。闢闢。往來。順逆。動靜。顯藏。終始。幽明。死生。鬼

易或

卷之一

一

神。晝夜。凡易中所對舉者。莫非參兩。即莫非一也。莫非變化。即莫非神也。天地之道。可一言而盡。為物不二。則生物不測。故曰一陰一陽之謂道。生生之謂易。陰陽不測之謂神。

作易三聖第二

世謂包犧作八卦。文王重為六十四。文王係彖辭。周公係爻辭。俱非也。周禮雖未可盡信。如筮人言三易。經卦皆八。其別皆六十四。則重卦其來久矣。蓋包犧始作八卦。即因而重之。故能通神明之德。觀萬物之情。文王則設卦觀象。係辭明吉凶。以成其變化耳。傳

曰。易之興也。當文王與紂之事。傳中累舉包犧文王。不及周公。則爻辭係于文王何疑。夫文王演易。演義。聖之易也。孔子翼易。翼文王之易也。雖然。義之象簡。而文之辭微。學易者。舍孔子十翼。孰從觀象而玩辭。觀變而玩占。知其書之不可遠。而道之屢遷者乎。故吾謂學易者。不必舍彖傳而求象辭。舍爻傳而求爻辭也。惟彖傳明而象辭得矣。爻傳明而爻辭得矣。分言之為包犧文王孔子三聖之易。其定孔子之易明。而義文之易無餘蘊矣。

易立人道第三

易或

卷之一

二

天道陰陽。地道柔剛。人道仁義。立天之道。立地之道。皆所以立人之道也。孔子于乾言仁。于坤言義。仁者乾道之變化。義者坤順承乾之變化也。乾道變化。乾以易知也。坤道變化。坤以簡能也。人之所不慮而良知。人之所不學而良能。孩提愛親。及長敬兄。親親仁也。敬長義也。無他。達之天下也。故曰易簡天下之理得而成位乎其中。堯舜之道。孝弟。夫子之道。忠恕。此之謂能盡其性。此之謂與天地參。此之謂人道。此之謂易道而已矣。

卦德第四

夫乾靜專動直。統坤而知大始。夫坤靜翕動闢。承乾而作成物。靜專。艮止也。動直。震動也。一動一靜之間。無非統坤而義諸用者。坎之潛也。靜翕。巽入也。動闢。兌說也。一動一靜之間。無非承乾而顯諸仁者。離之麗也。三男皆有乾之健德。皆有統坤之能事。三女皆有坤之順德。皆有承乾之能事。震坎艮巽離兌之德。即乾坤之德。坤德即乾德。八德一德也。天地之道。可一言而盡。天下之動貞夫一。以通神明之德。以類萬物之情。通乎一而天下之能事畢矣。

卦象第五

易或

卷之一

三

前

八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。因而重之。八卦之相錯也。則爻即象也。剛柔相推。變在其中。相推。八卦之往順來逆也。則變即象也。係辭焉而命之。動在其中。係辭。八卦之以象告也。則動即象也。由此言之。易莫非象。天地之間。莫非易之象也。天地雷風水火山澤。八卦之正象。爲國爲君。爲母爲布之類。發揮旁通之象。引而伸之。觸類而長之。以言乎天地之間。則辭矣。是故易者象也。象也者像也。形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

卦變第六

聖人設卦觀象。係辭明吉凶。剛柔相推。生變化。聖人設卦觀象。設卦而觀變也。聖人觀象係辭。觀變而係辭也。正反二卦。自內推出則爲外。自外推入則爲內。推則變。變則化。凡剛柔相推。皆變也。相推之際。不知其然而然。則化也。中庸所云動則變。變則化。然不言正反。言剛柔者。剛柔立本。變通趨時也。乾卦正反相推。剛有剛之變化。坤卦正反相推。柔有柔之變化。其餘六十二卦。無非剛柔雜居之變化。故曰變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。所謂知進退存亡不失其

易或

卷之一

四

前

主爻第七

趙盾山曰。三畫八純。各有主爻。乾坤以中爻爲主。六子則以初索再索三索之爻爲主。至于八卦重爲六十四。則乾以五爲主。而二不如五。坤以二爲主。而五不如二。坎主同乾在五爻。離主同坤在二爻。震主在初而不在四。巽主在四而不在初。兌主在上而不在

三艮主在三而不在上。皆以陽居陽陰居陰者。為得體之純。乃為其主耳。但觀主爻得位不得位。全卦之時義由之而起。六畫之入純如是。六十四俱如是。徐宗泉曰。聖人見天下之動。觀其會通以行典禮。無所不通之謂會。方方皆會。無所不會之謂通。路路皆通。夫易六畫成卦。必有成卦之主爻。是六爻之所會通也。係辭以斷吉凶。觀主爻以盡六爻之變。觀主爻以係六爻之辭也。知者觀其象辭。思過半矣。觀象辭而成卦之主爻可知。觀主爻而六爻之大義可知。所以言天下之至順而不可惡。言天下之至動而不可易或

卷之一

五

前

乘承比應第八

乾象傳曰。時乘六龍以御天。則乘非止柔居剛上之謂矣。坤象傳曰。乃順承天。則承非止柔居剛下之謂矣。比象傳曰。比輔也。下順從也。則比非止初二三四五上之相比矣。蒙象傳曰。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。則應非止初二五三上之相應矣。故曰。易不可為典要。知其不可為典要。則乘承比應之類。皆易也。以典要求之。則謬以千里矣。是故君子居則觀象玩辭。動則觀變玩占。象即變也。辭即占也。居即動也。

是所謂通乎晝夜之道而知不然。執一未有不賊道者也。

剛中柔中第九

義皇勝初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參以成坎。此參天兩地之中。陰陽所以無方不測。剛柔所以迭用不窮。而為立卦生爻之本者也。卦既立。爻既生。則內卦以二為中。外卦以五為中。非剛中。即柔中。然孔子釋卦爻辭。必觀其會通以言中。不拘剛柔。正以明中之無方無體。妙萬物體萬事而無所不在也。如蒙之中。坎之剛中也。而曰亨行時中也。易或

卷之一

六

前

陰陽爻位第十

傳曰。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。然坤曰。正位居體。既濟曰。剛柔正而位當。言乎位之常也。乾曰。六位時成。未濟曰。雖不當位。剛柔應。言乎位之變也。人知當位之為時。而不知不當位之為時。人知剛

系正之爲時。而不知剛柔應之爲時。知雖不當位。剛柔應之爲時。而陰陽爻位之說。可以會而通之。惟變所適矣。故曰六爻相雜。惟其時物也。豈如所云剛居剛位。柔居柔位。當剛居柔位。柔居剛位。不當之說哉。

吉凶悔吝无咎第十一

趙晉山曰。洪範著龜曰貞曰悔。左傳著法。亦有貞有悔之卦。爲悔。本卦爲貞。易中言悔者。皆有悔過之義。故曰震无咎者存乎悔。凡人悔過則知變。是以變爲主者也。易中言貞者。皆有守正之義。故曰天下之動貞夫一。凡人貞一則知守。是以不變爲主者也。然有易或

卷之一

七

不當貞而貞者。執一而不通。往往有貞凶貞吝貞厲之戒。是咎其不知變也。小人之過也。必文。故吝從文從口。小人之文其過。只是捨不得改過。護短匿非。終于凶咎而已。故補過者。須取諸震。悔吝者。吉凶之先見者也。悔者不吝。吝者不悔。此吉凶之介也。故曰憂悔吝者存乎介。慶在吉之後。咎在凶之先。故吉當勉其善後。而咎則常望其補救。此聖人與民同患之至意也。

古周易第十二

漢費直易本。畫一全卦。係象辭。再畫本卦。係爻辭。又

畫爻卦。係用九用六辭。後以一傳字。加彖傳首。鄭玄本。省去費本六爻畫。又省去用九用六爻辭。移上下體于卦畫下。又移初九至用九爻位。加爻辭上。又合彖傳彖辭于經。加彖曰字。王弼本同鄭。但移乾坤文言。附乾坤二卦後。加文言曰字。歷代因之爲今。易漢藝文志云。易經十二篇。鄭學。孔頴達曰。大防。呂祖謙。皆以經有二篇。彖傳象傳因之。合係辭上下文。言說卦序卦。雜卦。六傳。訂十二卷。爲古易。夫文王演羲皇之易。孔子翼文王之易。後學由孔子之易。求文王之易。由文王之易。求羲皇之易。則知三聖人無二易或

卷之一

八

易。千萬世無二易。聖人先得我心。所同然。天地之道。可一言而盡。和順道德。而理于義。窮理盡性。以至命。先立乎大者。則小者不能奪。不此之求。而以文孔之易。合于一爲今。分于二爲古。兢兢終身。卒無定論。不揣其本。而齊其末。惑之甚也。

易或

上經

趙晉山曰。二篇反對各十八卦。易成於三。重之故六。三六爲十八。六六三十六。而易已周。爻盡。上篇陽五十二。陰五十六。下篇陽五十六。陰五十二。妙合如此。

三三

乾象○夫乾。天下之至健。靜專動直。統坤而知大始。夫坤。天下之至順。靜翕動闢。承乾而作成物。乾知大始。固所以大明終始。而坤作成物。亦卽所謂无成而

易或

卷之一

代有終也。元言乎無始之始。亨言乎始之無所不通。利言乎始之無所不宜。貞言乎始之所以成終。而終之所以成始也。是故乾者。全體大極。無所不統。元亨利貞。乾道之變化。分之有四德之流行。合之只一乾之貫徹。四德雖有漸次。而無漸次。雖有終始。而無終始。無在不可見乾之全體也。譬諸日輪升天。朝時初出。午時正中。夕時入地。光之和猛。步之推移。不可云無漸次。無終始。然只此一个日輪。更無第二個。初出此光明。正中此光明。入地亦此光明。無增益無虧損。萬古如斯。運轉不已。光之和猛。步之推移。則地形爲

之人所見不同耳。夫乾坤合德者也。乾四德全體無所不在。坤四德全體亦無所不在。乾與時偕行。如日之無時不明乎。坤順承天而時行。如月以日之明爲明。而無時不明乎。知日月之貞明。其知乾坤之貞一乎。此日月所以爲易。而乾坤所以爲易之門也。歟。羅近溪曰。陰陽互根而不相離。蓋乾以始坤。坤以終乾。乾之始未嘗無坤。坤之終未嘗非乾。二者原合體而成。反之吾身。只一神氣呼吸。呼溫卽陽吸冷卽陰。其實呼卽吸以爲呼。吸卽呼以爲吸。原只一氣。而往來有順逆耳。至于心之動靜。則亦一不

易或

卷之二

二

測之神也。故動靜之間。有幾存焉。傳曰。極深而研幾。又曰。幾者動之微。知幾其神乎。未有不知微妙之幾。而能得互根之體。未有不得互根之體。而能通不測之神者也。

萬以忠曰。學易貴山辭得象。山象得理。然玩辭易。玩象難。玩于象先尤難。知玩于象先。而易幾矣。天地雷風水火山澤。造化自然之象。所謂見乃謂之象也。坤乾震巽坎離艮兌卦畫自然之象。所謂象也。若像此者也。試循其本。雷風水火山澤。天地之變化。地又天之分。是天其本也。然所謂天者。地雷

易或

卷之一

三

風水火山澤無所不在。豈蒼然上穹之謂乎。天非蒼然上穹之謂。天果何象耶。震巽坎離艮兌。乾坤之交。坤又乾之分。是乾其本也。然所謂乾者。坤震巽坎離艮兌。無畫不是。豈三畫之謂耶。乾非徒三畫之謂。乾果何象耶。自是不惟辭無所係。而象亦窮矣。詩曰。維天之命。於穆不已。謂之於穆。則地雷風水火山澤。與蒼然上穹者。果不足以盡天。而天固自有命矣。傳曰。聖人以此洗心。退藏于密。謂之密。則坤震巽坎離艮兌。與三畫之乾。果不足以盡乾。而乾固在吾心之密矣。蓋必如是而後為窮理。

盡性以至于命也。立天之道。陰與陽。立地之道。柔與剛。立人之道。仁與義。故人者。天地之心。陰陽之會。易之所以寄乎兩間而不窮者也。故易莫大乎人道。卦首乾坤。脩在斯焉。

晉山曰。乾在天為於穆不已。在人為至誠無息。公傳元年曰。元一也。圖書一居下。萬理萬數皆始于所謂為物不二。生天生地。生人物者也。傳故曰。資始曰統天。自有此一而二三四五。以至十百千萬。皆一所不能已者。即亨也。傳故曰。流形曰終始。然其中各有分限節度焉。如元會運世。以及時刻分秒。男女

易或

卷之一

四

動植以至草芥昆蟲。有斷斷不相假者。裁制甚明。如鋒刃之銛利。絲分縷拆。盡然斷截者。利也。傳故曰。各正性命。雖千枝萬派。無窮無盡。而物物各具一太極。萃彙貞守而有恒。萬物共具一太極。終古貞常而不易。傳故曰。保合太和。所謂發而皆中節者。仍有未發者在也。故君子貞而不諒。若云正而固則諒矣。

初爻○龍喻陽氣。初九建子之月。陽氣始動于黃泉。既未萌芽。猶是潛伏潛龍之象。夫子贊易每曰。時用易莫非時。莫非用。時潛而潛。即潛之用也。而曰勿用者。當不用之時。而能不用。而後能無所不用其極。則

見惕躍飛亢之用。皆潛龍勿用之用也。當不用之時。而能不用。非天下至健不能。人知顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。得復之初。而不知顏子之四勿。得乾之潛。雖然。復之初。即乾之潛。故曰克復乾道也。萬以忠曰。圖書一皆居下何也。曰。天地之化。直闢在南。而專翁在北。群象之生。數華在上。而根莖在下。人心之理。應感在前。而歸藏在后。直闢者動。而專翁不動。數華者動。而根莖不動。應感者動。而歸藏不動。動者用。而不動者主也。故天之用地也。必下水之胎火也。必深。神之持精也。必伏。幾之先物

也必沉生生之至理也。所以圖書五十五數順逆皆生于一而一常居所。六十四卦三百八十四爻皆根于乾初而初乃勿用而潛也。傳曰陽在下也。又曰下也。又曰陽氣潛藏。乾之初即圖書之一。蓋造化之玄樞。群生之根柢。此心之妙機也。是以聖人重焉。洗心藏密。藏此極深研幾。研此良止其所。止此平旦之息。息此深根寧極。待天下之變。是以精深而變不窮。性銳解紛。湛方寸之衷。是以幾微而感不亂。有舒飲而無盛衰。有變易而無存亡。有往復而無凶危。有虧盈而無淪匿。神氣恬夷。應感易或

卷之一

五

有序。包萬有于至無。而通古今于一息。惟深自下而已。此乾所以貴无首。而坤後得也。信易道之要宗。千聖之歸宿矣。故易貴返初。得其初而一即三百八十四。三百八十四即一。所謂易逆數也。劉石間曰。六畫之象。豎窮貫壤。廣周埏垓。修通今古。上爻即冲漠之表。下爻即重泉之深。以至大至健之物。而居初處下。伏于九地。藏于重淵。非潛龍而何。初九即潛龍。畫即象也。潛龍即勿用。象即占也。觀畫得象。觀象得占。一爻甫出。而時義用存焉。時義用存。而吉凶悔吝判焉。此爻辭所由作也。

○彖傳曰。乾為六十四卦之首。乾初又為三百八十四爻之首。劈頭只是一個潛字。蓋人心不翕聚。則不能發散耳。聖人洗心退藏。即是此義。潛之精神不露。故曰勿用。○測言曰。龍之為物。伏地千餘年而始奮。即飛於天。亦以不見為神。故歷見惕躍飛亢。而潛者自在。

二爻○九二建丑之月。陽氣始出于地。見龍在田之象。九五建辰之月。陽氣已極于天。飛龍在天之象。陽氣始出于地。則萬物萌芽于地中者。日日見其發生。此便是君子踐履實地工夫。故文言指出庸言庸行。易或

卷之一

六

克居仁行。而再稱其為君德。陽氣已極于天。則萬物之發者無不發。生者無不生。而極其流動充滿。此便是聖人窮神知化地位。故文言指出同聲同氣。先天後天。而既曰聖人。又曰大人。初言君子以成德為行。二言君德。五言乃位乎天德。德可以君天下。而後謂之成德。位乎天德。而後謂之成位。有成德之大人在下。人人利見而被文明之化。有成位之大人在上。人人利見而象上治之澤。利見大人之象。王輔嗣曰。田之耕稼。利益及於萬物。陽氣發動。見於地上。尤莫如田。故以為象。

三爻○夕惕若厲句○九三有乾德而在人道君子之象。居下乾之終。應上乾之終。有終竟一日。自日而夕之象。乾知通乎晝夜之道。道有變動而成性存存。有乾乾惕厲之象。如是則善補不中之過。无咎之象。張彥陵曰。乾字獨見此爻。下乾終。而上乾繼。足該兩乾之旨。可明自強不息之義。故特揭乾乾二字。而實之以君子。乾乾言終日。是終此日之乾。以生彼日之乾。乃一番寔落不廢事的工夫。或曰。乾自不已。體乾者自不息。連用二乾字。卽如繫辭連用二存字。○彥陵氏曰。自古伊周事業。無不從心上

易或

卷之一

七

做起。故此爻特發出乾惕工夫。乾惕正是自強不息處。然惕若二字亦要玩。常人之儆戒。大都形見勢動。畢竟有定事可按。而君子本體。常自惺惺不昧。此念若無一刻可放。故曰夕惕若。若字正終日。乾乾的精神凝注處。○化昭曰。日非有日夕也。此之既隆。爲彼之方升矣。衆人見其半。故日作而夕息。君子見其全。故日乾而夕惕。

四爻○九四上不在天。下不在田。中不在人。而或上或下。或進或退。于上下中之中。或躍在淵之象。如是則善補不中之過。无咎之象。三曰乾乾。要終旋上以

爲乾。四曰在淵。原始合初以爲淵。初潛確不可拔。四躍或而不可測。文言曰。或之者疑之也。疑者。人心所以不窮。而鼓舞所以盡神也。乾之或。乾道之變化。而與時偕行者也。坤之或。坤道之順承天而時行者也。此乾四所以欲及時。而坤三所以以時發也。

劉石閣曰。天下艱大之事。毅然自任。聖人所不容已。然任心一存。執心遂起。便不能動必以禮細微曲當。故此爻不言飛言躍。不言天言淵。不止言躍。淵言或躍在淵。或之一字。畫出無適無莫。無可無不可的樣子。聖人到此。將以前難行難忍之事。若

易或

卷之一

八

亡若虛。若我何有。而方寸中渾是一團兢業憂勤。如傷未見。所以他眼目愈寬。脚跟愈穩。懸崖垂踵。舉手承蜩。真是吾夫子時中手段。所謂過化存神。上下同流者矣。無定形。亦無定在。曰或。龍德神變。不可爲象。而此爻當可飛之際。乃不遽飛。而躍淵以沐浴至德。宛然神閑氣定。才全德備而不形。潛復之體完。神明之用出矣。躍者飛之始。无咎者吉之先乎。

朱子曰。淵。離下於田。田却是個地。淵則虚空無定之處。通乎上下。一躍卽飛在天。○潘雪松曰。已離

易或

卷之一

九

下體故謂之躍以陽居陰故謂之淵夫既言躍則不復在淵矣猶曰在淵者淵龍所安也在淵故能變化飛騰安其身而後動故无咎○鄭孩如曰在淵而躍也而曰或焉不可知之辭也不可知者聖人行權之妙用也淵者潛也躍自淵而出勿用之潛體爲之也而曰或焉人不能測其體不露其用亦藏也○銘岳氏曰躍之妙在或或則勢可憑而不敢憑才可使而不輕使淵者龍所潛也惟淵可以爲躍可躍而猶或之于淵則其出潛之作川仍墮入潛之念慮故以其或爲无咎也无咎是卽或

五爻○解詳二爻

上爻○六陽皆龍初爲地下隱而未見潛龍之象上爲天上與時偕極亢龍之象乾道變化原始反終上而能下亢而能潛有悔之象大傳曰震无咎者存乎悔三之无咎以乾乾惕厲四之无咎以或躍在淵皆

易或

卷之一

十

所謂悔也此六龍之相爲一體而大明終始者也劉石岡曰上九至高之地龍始乎潛成乎飛至中天極矣往則窮旋則吉故曰窮之災盈不可久或問湯武伊周聖人之亢與曰非也湯武革命順天應人可言飛不可言亢伊周于下位則幾乎極于上位則幾乎遜舍臣之柔用君之剛近于重剛不可言惕不可言亢貴而无位高而无民賢人在下位而无輔湯武伊周曾有一于是乎湯十一征而後革夏葛伯仇餒不忍以兵加而況于桀乎孟津之合八百諸侯皆曰紂可伐而武王曰未可故

神易始圖。蓋善言乾德者也。夫時位雖亢。而其心其學。真是潛到極處。下到極處。潛德之威。無動非潛。下學之至。無上非下。無上非下。故高而不危。無動非潛。故飛而不亢。而聖人之能事畢矣。故文言贊之深。贊之曰其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正。其惟聖人乎。

張彥陵曰。亢字照潛字看。當着在龍上說。亢以爲龍。不是與時俱亢。是時亢而不與時爭亢。能以其亢還時。故曰亢龍悔。則自其亢之變化處言也。亢而悔。則亢復爲潛。所以爲龍。所以爲聖人。按龍

易或
卷之一

無惕亦無亢。止有變化耳。龍乘雲遊入極。豈嫌于亢。亢者。時當蛰伏。則反之于潛。坤雅云。龍秋而降。則蟄寢于淵。陸庸成曰。悔猶天。七物不可窮。故受之以悔。要之無損於龍德。

用九。參天兩地而倚數。陰陽所以无方而不測。剛柔所以迭用而不窮。而爲立卦生爻之本者也。乾用九合參兩而用之。坤用六亦合參兩而用之也。數始于一。究于九。參者一之參乎二。而兩者二之兩乎一也。九者參之各參乎兩。而六者兩之各兩乎參也。言乎一。則二在外。言乎二。則一在中。言乎參。則兩其參

者在外。言乎兩。則參其兩者在中。天地之數。有一則有二。參兩之數。有九則有六。參兩者。天一地二之倚其數。而九六者。參天兩地之極其數也。蓋義皇勞初一畫。是爲乾一。卽有坤二兩于其間。而爲參。一生則參乎二而爲參。參生則各參乎二而爲九。此卦畫所以畫一而得三。乾元所以體一而用九。然一之參乎二。卽二之兩乎一也。參固合一二言之。兩亦合一二言之也。乾之所以用九。卽坤之所以用六也。九固合參兩言之。六亦合參兩言之也。乾統乎坤。故兼坤之兩而用九。坤承乎乾。故虛乾之參而用六。乾坤雖二

易或
卷之二

十二

體而實一體。九六合二用而成一用。此易所以有犬極。而義皇勞初一畫。所以爲天下之至神也。夫子明言乾元用九。則乾元者九之體。九者乾元之用也。然乾元无體。卽九以爲體。藏諸用也。九亦非別有用。卽乾元之顯諸仁也。群龍无首。群龍之首在乾元。乾元藏諸用。則首不可見。見群龍无首矣。象曰天德不可爲首。六龍之德皆天。而乾元則時乘六龍以御天者也。不可執一龍以爲首。而潛見惕躍飛亢之用。無時不變動于天地間。是群龍之无首。正乾元所以首出者也。文言曰天下治。卽首出庶物萬國咸寧之治。又

曰乃見天則。即大明終始時乘御天之則。夫子恐人不識用九之真宰。不識乾元之首出。故兩提乾元用九以示人。今人丟却乾元。單從用九无首理會。是則化育無根。何以範圍曲成而見天之則。德業無本。何以日新富有而致天下之治哉。乾元用九之妙。無可形容。特贊之曰見群龍无首而已。蓋群龍可見。所以用群龍者不可見。見群龍无首。而乾元之无方无體者可以默識矣。夫易聖人所以極深而研幾。幾者動之微。吉之先見。故曰見群龍无首吉。至於用六則惟承天時行而已。故曰利永貞。象曰用六永貞以大終。

易或

卷之一

十三

也。大者乾也。終者坤道。以大終。是以柔合剛。以陰凝陽。乾無盡。則坤亦無盡。夫乾非坤無以終。坤實所以終乾。乾與坤一而二。二而一。讀易者以此二卦合爲一卦。即其象辭互觀之。始得合一之旨。所謂陰陽合德者此。所謂一陰一陽之道者此。所謂陰陽不測之神者此。所謂爲物不二者此。得此則易無餘蘊矣。萬以忠曰乾無體。潛見惕躍飛悔。變化不可測。雖聖不可知。無可安泊。其實地則在于坤。蓋坤非異乾。即乾之凝而有者也。今夫天自夏至後。日漸南。陰下。近于地。精光專射土中。凝聚元精。醞釀醇郁。

使陰崖遠谷。滯賁醞液。然後陽氣盈憤。奮動含靈。昭蘇祈暢。使天合地無下濟之光。則浮陽上旋。孤且烈矣。何以生生若是。而稱盛德大業哉。

蘇紫溪曰。此一爻兼承六爻言。故不曰龍。而曰群龍也。爻者。交變之義。龍者。變化之物。純乾聖人。渾身一團天道。能潛能見。能惕能躍。能飛能亢。如天道之動靜無端。陰陽無始。安見其有首耶。群龍未嘗无首。其首不可得而見。乃所爲善哉。其用也。○唐凝卷曰。六龍各極其盛。並不言吉。必至无首方吉。甚矣龍德之貴全也。○張慎甫曰。乾六爻至用

易或

卷之一

十四

九方出一吉字。正兼總六爻言。非獨時潛時見時惕時躍時飛爲吉。時亢而不與之俱亢。則悔亦是吉。夫惟知悔之爲吉。而後可謂之善用易。○楊敬仲曰。人皆爲位勢所役。爲資才所使。是爲九所用。不能用九。能用九者。中虛無我。何思何慮。○王墨池曰。合六龍方成一個龍。若一於潛。則以潛爲首。足翊之伏耳。一於飛。則以飛爲首。是勢之舉耳。俱吁不待龍。純乾聖人。渾身一團天道。既無轍跡可尋。焉有頭腦可見。

彖傳○古文大明御天節。在乃利貞之後。首出庶物。

之前。○乾元者。太極之生生者也。天地間惟大極爲大。惟乾元爲大。故曰大哉乾元。乾知大始。萬物皆資之以始。萬物統體一大極。一物各具一大極。各具者。卽其統體者也。資之深。則取之左右逢其源。此乾元所以曲成萬物而不遺者。乃乾元所以範圍天地之化而不過者也。故曰萬物資始。乃統天。天地絪縕。萬物化醇。雲雨者。絪縕之象。流形者。化醇之象。生物之機。莫大于雨。雲者所以雨也。雲行則雨施。雲行雨施。則品物流形。不疾而速。不行而至。此乾之亨也。而不言亨者。乾之元。乾之亨也。故文言曰乾元者始而亨。

易或

卷之一

十五

者也。傳曰知變化之道者。知神之所爲。道者一陰一陽。而神者陰陽不測也。元亨利貞。固皆乾道之變化。而亨利之際。闢而將闔。乃陰陽不測之神。所以化裁萬物而變動不窮者也。故曰乾道變化。天地間惟乾元充塞而已。自其繼而成之者。謂之性。自其於穆不已者。謂之命。自其發皆中節。時時發而時時未發者。謂之太和。各正者。各具之大極。乾元之所以凝然而至足。保合者。統體之大極。乾元之所以冲然而未發也。文言曰利貞者。性情也。知大和之爲情。而盡性至命。一以貫之矣。利乃乾元之利。貞乃乾元之貞。乾元

至此而後利貞。故曰乃利貞。乾陽爲大。爲明。元始而貞終。貞終而元始。總之皆一乾所貫徹。際天極地。窮古亘今。周徧圓滿。無少障礙。故曰大明終始。又曰六位時成。時乘六龍以御天。乾元之用九而無首者也。所謂乃見天則此也。首出庶物。萬國咸寧。乾元用九而無首。吉之先見者也。所謂天下治此也。既云元首。又云首出。何哉。蓋六龍時乘。莫測其潛見惕躍飛亢之所自。而潛見惕躍飛亢之用。未嘗不炳然宇宙間。然則群龍之无首。正乾元之所以首出者也。此之謂乾道變化。此之謂大明終始。

易或

卷之一

十六

萬以忠曰。老子曰萬物負陰而抱陽。冲氣以爲和。冲有虛濬玄微之意。蓋天地新合之最初。神氣淵凝。極深之氣象。所謂元始。物莫得而先之。可存而不可思者也。蓋必冲而後和。非至潛誰能識之。○易生道也。生理本和是謂元。元者善之長。傳稱可欲謂善。惟和故可欲也。胎萌于資始之初。保合于各正之後。貞而復元。惟此理而已。是謂仁。萬物皆得此以生。而人尤備。故曰仁者人也。孩提終日號而嗷不啻。是其氣和。書解立愛惟親。孩提最初一念。便是愛親。是其性仁。蓋人人當下稟受如是。不

慮不學。知能之自然。所謂繼之者善也。蓋自天地初開。人物初生。以至千萬世。莫知窮極。此和無終。毫增減。故勉之無始。究之無終。以爲見在。而存之又恬然無有。若自止而自藏焉。天高地下。品物散殊。雲雨流形。昭蘇訢布。卽隱卽費。神感神應。殆無一息不生生也。

劉石開曰。乾元亨利貞。是言此六畫于德爲健。無所不始。無所不通。無所不和。無所不正也。今以乾當天。以元亨利貞爲天道。落第二義矣。文言首條。是言此乾元亨利貞。爲化育根。爲德業本。今將乾

易或

卷之一

十七

元亨利貞。當天道。而謂君子法天之元亨利貞。以爲仁義禮智。又落第二義矣。大象是言此六畫爲至健之德。在法象爲天行。在君子爲自強不息。今將天行當乾。君子法之爲自強不息。又落第二義矣。須知此乾元亨利貞。先天而立。後天而存。貫三極。出庶物。故彖傳語意甚明。曰統天御天。夫天爲至大。曰統曰御。乾元之義。亦可以照識矣。今執所統所御者。以爲統者御者。不亦違乎。或問易于乾多。以天言何也。曰乾元不可見。不可說。而可見。可說者。宜莫如天。故往往取象于天。其實易之言乾。

易或

卷之一

十八

亦不止于天也。有先天以標宗。有後天以開義。有卽事卽物以盡神。故或舉至近。而無所不在。或取至賾。而無所不貫。而乾元之爲始。爲統。爲御。率未嘗易也。若執乾爲天。則元亨利貞皆天所自出。而落在法象以後。乾元之起。法象而存者。幾乎息矣。元亨利貞。既爲天所自出。則自五常百行。萬事萬物。以往其本來。皆未嘗有乾元。而法天之乾元。以爲乾元者也。如是。則乾元之道。有所不在。有所不貫。其妙萬物。體萬事。而無方。無體者。亦幾乎息矣。先天之義不著。乾元失却一半。體物之義不聞。乾元又失却一半。則乾元所獨存者。僅在法象以後耳。何以爲乾元乎。程敬承曰。凡天下有始者。未能爲始也。乾惟无首。故無始。惟無始。故能資始。始者。終之始也。故曰大明終始。終始。時也。語六位爲時成。語六龍爲時乘。時終時始。是爲無終無始。卽此便是乾道之變化。時至利貞。貞復爲元。而乾之始物者。肇焉。故曰。首出。卽從无首中出也。聖人體元首物。則終始惟時。變化在我。而萬國咸寧矣。各還其性命之元。故耳。大明終始一句。是此章大關鍵。○彥陵氏曰。元而

貫之以乾此正一點真陽之氣不落五行二氣之中。到萬物承愛時。二五方用事。所以包括天德之終始。若認作春生之氣。便非乾元。○趙汝楙曰。一元分而寓於乾坤。故曰乾元坤元。天地為乾坤之形。乾元坤元為天地之氣。形以宅氣。氣以神形。乾坤同得一元。而乾之稱大者。元氣亨運於天。藏於地。地圖天中。斯乾元所以為大也。管登之曰。分明藉此元為生天生地之太極也。資始始萬物。亦始天地。○蔡虛齋曰。資始句須要切資字意。蓋物資元以始。非元去始物也。然又非以萬物之始處

易或

卷之一

十九

當元始者物之始也。物之所資以始者元也。元自是天德。○陸庸成曰。元即太和之氣。載性命而出之者也。元無始。就萬物所資以始處。乃見元。○胡一川曰。品物流形。是言資始之元氣。流通於形氣之中。不可死煞講在物上去。恐說了坤的亨。○顏如有曰。乾以坎資離。坎為水。在天為雲。為雨。流亦自坎中山。然不謂之曰萬。而曰品者。資始於始。離發未就。猶渾淪無辨。故曰萬。至此形質已具。可為區別。故云品。其究品物之流其形也。實乾有以導之也。○彥陵氏曰。夫萬物出元而亨。人見其為始

而已。不知終始原無兩截。終即始之終。終無其終。始即終之始。始無其始。其所以有終有始者。不外乎一時而已。其所以時終時始而其運不息者。不外乎一元之統天而已。惟聖人心通造化。故默契夫終始之運。而大明之。大明云者。謂其會終始之於一。而不生分別之見也。終始之所在。即是時。時所在。即是天。六位時成。即在大明終始內。御天即在時乘內。更不分兩截。關鍵只在一時字上。○洪覺山曰。明者知也。乾知也。御者行也。天行也。然不日行。而曰乘。曰御者。上下進退之時。其幾在我耳。

易或

卷之一

二十

○朱漢上曰。雲行雨施。坎之升降也。大明終始。離之往來也。○趙胥山曰。乾用起坎終離。則雲雨大明。兩節當從今本不必從古。○唐凝菴曰。總之六爻也。或謂之位。或謂之龍何也。析其六爻。時有各當。不得纖毫出入。故謂之位。總其六爻。時當變易。不得纖毫膠滯。故謂之龍。蓋位者一定不可踰之。名龍者。萬變不可擬之物。執其至一者以貞位。執其不一者以應時。夫是之謂御天。○張彥陵曰。提出乾道二字。便見天地間氣化自有一個主宰。不乾則不變化。變化四時俱有。但此處須從元亨處

易或

卷之一

廿一

說到利貞處。性命太和。共是萬物資始時。所受於乾元者。各正保合。亦非兩時事。○又曰。萬物資始。始處非元。而資始處是元。品物流形。形處非亨。而流形處是亨。乾道變化。各正保合。各正保合處。非利貞。而變化處是利貞。○別得曰。變化二字。即在終始二字內。見出變者。迹之遷化者。神之逝。○清雪松曰。乾之德。能各正萬物之性命。以保合此太和。一元資始之氣。凝聚於形質之中。而返於無迹也。各正者。萬物各共一元也。保合者。萬物統會一元也。○鄭孩如曰。屬性命於理。屬太和於氣。非也。

易或

卷之一

廿二

成御天之功畢矣。○測言曰。惟无首。乃能首出庶物。萬國咸寧。亦如萬物之資始。資生。乾坤不任德焉。○楊誠齋曰。大哉乾元。何大乎乾元也。乾之大者。以元而大也。何謂元。曰是不可言也。其陰陽未形之初乎。肇而一謂之元。一而二謂之氣。運而無息謂之道。融而無偏謂之和。天非和不立。物非和不生。莫之令而合。其和者曰命。莫之京而聚。其和者曰性。孰為此者。乾之元而已。故萬物衆矣。資取於此而後始。天大矣。總統於此而後立。性命妙矣。保合於此而後利貞。其變也。新故為無常。其化也。消息為無迹。始而終。終而始。始而復始。終而復終。始終變化而未已。此陰陽不測之妙也。大明於終始之道者。非作易之聖人。孰與於此。是故體此道。以居乾爻之六位。則時行時止。而聖德成。執此道。以乘乾之六龍。則時飛時潛。而天位正。此其所以首出庶物。而萬國咸寧者歟。

大象○夫乾天下之至健。統三極妙萬物而為言者也。故乾為至健之德。在法象為天行。在君子為自強不息。謂君子法天行。以為行固不可。謂天自天人自人。亦不可。天人一原。性命無間。詩云。維天之命。於穆

不已。蓋曰天之所以爲天也。於乎不顯。文王之德之純。蓋曰文王之所以爲文也。純亦不已。明乎純亦不已。而乾之大象無餘蘊矣。六十四大象亦一以貫之矣。

萬尚烈曰。易六十四大象辭。不曰君子。則曰大人。不曰先王。則曰后。曰上。可知易之爲理。雖不擇人而具。而學易之學。則非大人君子不能。故曰苟非其人。道不虛行。又曰神而明之。存乎其人。然須知古今上下靡有遺于此者。仲尼祖述憲章。上律下襲。盡于此矣。六十四以字通用不變。則其與俱與。

易或

卷之一

廿三

游。及出及王。及游及衍。無時無處而非與之爲體也。故傳曰。聖人設卦觀象。係辭焉而明吉凶。吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。又曰。易者。象也。象也者。像也。像之爲義。直從六十四以字求之。乃益親切。而著明矣。必以之而後謂之學易。至于每辭末句。如白強不息。厚德載物等語。須緊緊着定象上反覆玩味。斯爲得之。未可從卦名上敷衍道理。若只從卦名上敷衍道理。則謙何得有哀。多益寡稱物平施之義。剝何得有厚下安宅之義。旅何得有。

用刑之義乎。然亦有因其象而反觀之。如賁之无敢折獄。夫之居德則忌。未濟之慎辨物居方者。亦皆自然之象。非有所安排牽合于其間也。總之只是天地雷風水火山澤這八件物事。顛顛倒倒。縱橫錯綜。如此便成這個象。如彼便成那個象。而三才之道。率不能外。故曰開物成務。冒天下之道。○聖人之學。本諸天。蓋山澤雷風水火一切世間諸所有物。莫非天也。故聖人開口便說天命曰天。命性曰天性。理曰天理。德曰天德。則曰天則。位曰天位。爵曰天爵。祿曰天祿。職曰天職。叙曰天叙。秩曰。

易或

卷之一

廿四

天秩。討曰天討。而知天事。天樂。天畏天。敬天法天。乃真見夫天不能外。實實落落。求與法象爲一。總之盡于易六十四大象之說也。
象傳○陽在下也。至天德不可爲首也。○陽氣始動于下。而究極于上。潛龍勿用。是乾陽始動于下。當不用之時。而能不用者也。故曰陽在下。天地之大德曰生。見龍在田。則雲雨之所以行施。而以美利利天下。不言所利者也。故曰德施普。道也者。不可須臾離也。終日乾乾。通乎晝夜。無須臾離。故曰反覆道。君子進德脩業。欲及時也。或躍在淵。吾見其進。未見其止也。

故曰進无咎。天地之撰曰大造。飛龍在天。乃大人所以體天地之撰。而通神明之德者也。故曰大人造。天地盈虛。與時消息。亢龍有悔。亢則盈矣。豈有久盈之理乎。是以動而有悔也。故曰盈不可久。六龍之德。皆天而乾元。則時乘六龍以御天者也。六龍之惟變所適。而不可爲首者。乃乾元之大明終始而首出庶物者也。故曰天德不可爲首。

馮文所曰。河圖洛書。皆以五居中。而一居下也。乾者一數也。而初九之潛龍勿用。其主也。聖人係之曰陽氣潛藏。曰陽在下也。其潛藏者。非謂有時而

易或

卷之一

發用也。即發用而常潛藏也。其在下者。非謂有時而上也。其上者。不離乎下也。乾卦所謂勿用之潛龍。即大衍所謂勿用之一也。○鄭玄如曰。下卦乾體已盡。將入上體之乾。乾而復乾。無他塗轍。反復云者。如云反反覆復。只是這條路上。天行一日一周。車轍轉轉。只是一塗。此乃純乾也。○石徂徠曰。爻辭但云或躍。夫子加一進字。以斷其疑。○程敬承曰。語稱天地曰造化。曰大造。造者。天之爲聖之事也。聖人居天位。行天道。所造於天下萬世者大矣。故曰大人造也。

彖文言傳○一陰一陽之謂道。元者善之長。繼之者善也。亨者嘉之會。會乎元也。故曰乾元者始而亨者也。利者義之和。貞者事之幹。成之者性也。故曰利貞者性情也。此四德所以爲一德而一元。所以統三極也。三極之統體在乾元。人心之乾元爲仁。是以道莫大乎仁。君子體仁。全體乾元以立人之道。時乘首出。故足以長人。天高地下。萬物散殊。流而不息。合同而化爲嘉。嘉而會乎元。則三千三百之儀。皆由一中而出。待其人而後行矣。故足以合禮。化而裁之謂之利。時措之宜。謂之義。化裁萬物。使萬物各適其時。各得

易或

卷之一

廿六

其宜。渾然大和。元氣之流行。故足以和義。貞固。貞所以終乎元。正所以始乎元。原始要終。以爲質。故言固。猶言保合大和也。固即保合也。大和即元氣也。惟貞以保合之。則乾道之變化。時出而不窮矣。惟貞以固之。則人心之變化。時出而不窮矣。宇宙內事。皆吾分內事。事固于貞。如樹之固于幹。故足以幹事。乾不可見。以四德而見其爲乾。非乾不能行此四德。非君子不能行此四德。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。文言直以君子爲乾。以乾爲君子。故曰君子以成德爲行。日可見之行也。

此義觀之。

萬尚烈曰。利者義之和。最難體貼。利不在義外。與義相和處。卽利也。人徒知截然裁決果斷之爲義。而不知裁決果斷處。通利而無窒礙。方乃和也。故曰利者義之和。夫子又嘗曰義者宜也。知其所謂宜。則通于義之和矣。貞者事之幹。貞之爲義。愈難明盡。貞未嘗不正。而正實不足以盡貞。貞未嘗不同。而同亦不足以盡貞。須以象傳各正性命。保合大和之意。融會體貼。則貞之爲義。其庶幾乎事有定體。不得動搖。始爲貞。故曰事之幹。明乎幹之義。而貞之義亦可識矣。大凡易中言貞者。皆當神會。

宜生理充足。其整肅者調和在此。貞卽善之成。生機完固。其紛紜者植立在此。○林次崖曰。利者句。與上下文俱不類。此乃明義之爲利處。蓋義之體嚴。似嫌於不和。故特變文爲之說曰。利者非他。卽義之和也。見和就在義中。非義之外別有個和。各得其宜之謂義。無所乖忤之謂和。經釋曰。惟義與利有介然之辨。故卽義之和明利焉。○吳一源曰。智何以屬之貞。貞于時爲冬。造化當黃落之候。一切繁英剝斂。消剝無餘。而生生不息之天。實卽此聲希味淡之中。偏爲呈露。其在人心智性。則塵根淨盡。一物不留。而靈照孤懸。萬化生心者也。○鄭孩如曰。元者仁也。元爲善之長。故君子體仁則足以長人。體仁者。卽仁爲體也。形骸血肉化而爲仁也。仁原是人體。仁者得其所爲人而已矣。仁原是長。長人者。還其所爲長而已矣。○張彥陵曰。君子不在散見處着力。而嘉其所會。則從太初一念。返其制作之原。任性真之所動盪。三百三千。成規成矩。不必求其合而自無不合矣。內外相符故也。○林次崖曰。利物句。與利者義之和。當有辨。聖人以利與義疑於相反也。故曰利者義之和。明利卽義。

也是把義之和與利對。又以義疑於不和也。故曰利物足以和義。明義本無不和也。是把和與義對。○程敬承曰。貞何以加一固字。蓋凡事之幹。俟理以立理之所在。不可動搖。只怕情識用事耳。乾之貞本自固。貞固者。猶云固守此貞也。天下事千枝萬葉。不離一貞。貞固而根深矣。故足以幹事。謂事以有幹而成也。

初九文言傳○龍德而隱。非以隱為龍德也。龍德而隱。則藏身之固。而無名可名。故不易乎世。不成乎名。不易乎世。無入而不自得。故遯世无悶。不成乎名。反

易文

卷之二

廿九

身而誠。樂莫大焉。故不見是而无悶。樂行憂遷。確不可拔。君子所性。雖大行不加焉。雖窮居不損焉。分定故也。初之潛。乾道變化之全體也。此所以為龍德而隱也。

張彥陵曰。憂與悶又有辨。為自家身上起念便是悶。為萬物一體起念則為憂。○按確即的確之確。全以理論合憂遯兩邊來。其即潛不滯處。繞見其確。繞見其不可拔。若只守定隱遯邊。便是一偏之見。便不的確。便有間而可入。

九二文言傳○龍德而正中者。得天下之理。而成位

乎其中者也。得天下之理。而成位乎其中者。利用出入。民咸用之者也。庸言庸行者。人人可以與知與能。日可見之行者也。言無不信。行無不謹者。邪之所以閑。即誠之所以存也。閑其所本無。存其所固有。我固有之。喜怒哀樂之未發。謂之中。中也者。天下之大本。惟天下至誠。為能立天下之大本。善世而不伐。用其中于民也。達則兼善天下。何伐之有哉。中庸又曰。惟天下至誠。為能化。其所以為誠者。即其所以為德者也。其所以閑而存者。即其所以惇而化者也。所存者神。所過者化。上下與天地同流。豈曰小補之哉。故曰

易文

卷之二

三十

易簡天下之理得。而成位乎其中。此所以為龍德而正中。此所以為君德也。

萬以忠口。諸子言道。曰玄曰虛。曰空曰覺。皆極精微。未可非也。然終少平實。猶有懸解移易假借之意。夫子贊易。惟以中以誠。以庸言庸行。中則實有定位。雖變化而不可移易。誠則實有是物。不可恍惚懸解。庸言庸行。則須實見之行。不可虛辭假借。故知此須是默識。行此須是默成。載此須是忠信。一涉玄虛空覺。則令人想浮氣薄。腳根着實為難。此古今學術之辨也。故六十四卦。總之是乾。乾總

之是一畫天地間實有此一畫充塞流行不可移
易懸解假借是謂大極是真空虛空受也世儒誤
認其旨謂乾坤是兩儀大極在乾坤外不知兩儀
充塞宇宙更有何處可安大極離心本位強索爲
辭更何足辨○此理恬然宇宙間平清見在循此
而知爲易知循此而能爲簡能是謂庸德庸者平
常之名古今非常大事皆爲所當爲自恬然中流
出總是易簡平常與起居食息同也故羲皇堯舜
境界日在目前人自要向春秋戰國後等討援援
耳若一切放下回向此理依然黃虞之世蓋此理

易或

卷之一

三二

現在不從人變無古今一也有古今不得謂之平
常矣大抵恬然中无知故知易无能故能簡若有
知能便有陰阻安得易簡或謂非知能無以成事
不知造化惟無知能風雨雷電發育萬物至變至
速不可窺測人惟有知能所以用滯極之惟可成
知能所及之事誠一切剷除良知良能自然圓妙
種種見前何事不成此堯舜所以巍然煥然也至
于易稱擬議亦非用知用能也蓋定靜安中循理
而慮雖極精研莫非天則愈更專一無煩難陰阻
也故曰易簡理得惟易簡乃得耳○誠者乾坤生

理之凝聚融結亘古今一而不一凝而不散者也
維天之命於穆不已是也是謂未發之中忠信則
生理之在人心天質渾成非由修習細繼化醇之
際其厚如此而人咸稟受以生所謂赤子之心是
也主之而已忠信之極則誠

彥陵氏曰德而日龍則出神入變似別有神奇不
測的道理不知聖人所致力者止脩其庸言庸行
而已夫信謹而歸於庸則奇矣已顯其純獨湛豈
復有邪可閑其曰閑邪存其誠者以見聖心常惺
惺之意耳善世不伐不有其善也德博而化正已

易或

卷之一

三二

而物正也指其誠之純粹而言則曰善指其善之
被及而言則曰德曰不伐曰化只是庸常的道理
該如此初非作意於其間故耳君德二字正在德
博而化上見而要之德所以成其爲君者亦與天
下其脩其庸而已

九三文言傳○德者本體之謂如此去用功便是業
王陽明曰合得本體是工夫做得工夫是本體故德
與業一也修業正所以進德忠信者赤子之心大人
者不失其赤子之心者也故曰所以進德忠信即誠
也修辭立其誠者修省言辭纔動口更無一語不忠

不信把真實不妄道理。盡從口上豎立根基。卽口卽心。卽辭卽事。富有大業。盡從這裏頓藏。毫無走作之處。故曰所以居業也。這點忠信心。卽所謂不慮而知。不學而能者也。乾之知大始者。卽乾之大明終始者也。至卽至哉坤元之至。終卽坤以大終之終。知至至之。乾坤二元之統合。是吾心幾希之介也。故曰可與幾。知終終之。九六二用之周流。是吾心道義之門也。故曰可與存義。不論位上位下。無時而非乾。無時而非惕。無時而非乾。知之所貫徹也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

易成

卷之一

三三

萬以忠曰。吾嘗求乾于日用動靜之間矣。夜提之愛敬。見赤子入井之惻隱。蹀躞兩汝之羞惡。古今善惡之所爲。悱焉不平。不惟是也。竊能使我覺。忽忘使我能識之。悠然處乎無事。而介焉使我思。以爲窒。而決焉使我利。怒能制之使速忘。而徐觀其理。曠乎處乎无度。而使我儼乎其有君。吾謂可中有不可者。竟不能行吾可。吾謂不可中有可者。竟不能行吾不可。而又淵然使我莫測其所從。此皆潛見惕躍飛悔之由中出。日隱隱在我。而不可離者耶。豈必聖智。雖途之人亦能。而無待于外矣。

故隱顯時之使也。進退行之符也。存亡事之徵也。皆潛見惕躍飛悔之變。聖凡雖異。而非能變。能變者心。而心則一矣。然則象以天以健以龍何也。蓋其大于天。其健于天行。其變于龍。衆人心皆于幾封。量窮于意吟。故聖人示以三者。使知此隱隱在我者。本同于天。其大不可封也。萬古不息。其大者且無窮。不可吟盡也。變化屈信。至一至變。其大且無窮。又不可爲異要也。故善求乾者。反吾心目之間。幾失。然則何以謂之忠信。此潛見惕躍飛悔之體。隱隱在我者。其藏甚密。其精甚真。其爲物不二。

易成

卷之一

三四

其與物无妄。天地萬物。根抵在此。所謂維天之命於穆不已。是謂誠。吾雖未盡此理。根器深厚。志念專一。純然初心。未開知識。如蜩蛻雞伏之精。志不分。如陸古遠初之大朴未散。蓋天之所與无妄獨存。是謂忠信。故誠者天之實理。忠信者人之實心。着已歸根。專凝深寂。心理自融。夫豈不在我乎。○夫易所以極深而研幾也。深研者。幾處欽哉。凝固。至忠信之極也。人病久涉機智。慮浮散而幾粗。不入微細。故須深研。然亦惟將平日浮散妄動者。欽哉。凝固。令還忠信本體耳。非在外也。蓋忠信則一。

一者天道。天下志慮雖殊。到此自不能二。民志自通。而務自成。不疾而速。不行而至也。○忠信二牛不可解。亦不必解。惟反身默存。久自解也。大半是渾厚質直任真。不揜高自心。而思常得位耳。所謂儼若思。思無邪近之。而解云盡已以實。如以水釋乳。殊少味矣。至如發已自盡。循物無違。則幾于費辭。故當時亦無求解于夫子者。夫子亦更無他釋。只令參前倚衡。自存主而已。

張彥陵曰。德業雖分兩件。總此真心爲之包裹。從兩字說。曰忠信。從一字說。則曰誠。此只論其大要。

易或

卷之一

三五

耳。忠信工夫。全在知至至之內用。修詞立誠工夫。全在知終終之內用。曰至。曰幾。皆進字意。曰終。曰存。皆居字意。乾惕之精神。全注於此。到不驕不曼地位。方是進脩之得力處。○理无加于忠信。故曰至。德无踰于一誠。故曰終。忠信卽是至。非忠信以求至。立誠卽是終。非立誠以求終。自誠而明。卽良知。非忠信立誠外更有知。一了百了。曰修業居業一意。業如屋宇。未脩則修之。既修則居之。○吳因之曰。可與幾。絕不是知幾。蓋知至之所在。而至之則吾心思意念已造到至極地位。而吾胸中之所

得幾微玄妙。不可以形象測。不可以擬議窺。此便是精義入神境界。存有時出不窮。左右逢原之意。

○洪覺山曰。至何所至。終何所終。知至難矣。知終尤難。天地無終。萬古無終。聖人焉得有終。此言知終。蓋自聖人一貫之的言也。通於一萬事畢。知至亦知終矣。必也明終始之大人乎。有開必先之謂幾。聖人不動念而動幾。唯變所適之謂義。聖人不存幾而存義。可與幾。則所存者神。可與存義。則所遇者化。○彥陵氏曰。吾人一生受用。止憑良知作主宰。此知一失。喪身失命。更從何處去討歸宿。至之終之。只是完得知至知終裡面事。不是知至了。然後用忠信以至之。知終了。然後用修詞立誠以終之也。工夫正在未知以前。若既知以後。一徹盡徹。○又曰。去驕憂之根。而乾惕之精神。自因時而露。正見進脩工夫無歇手處。

易或

卷之一

三六

九四文言傳。○四或上或下。故上下无常。四或進或退。故進退无恒。无常則疑于爲邪。欲及時而上。故有時而或下也。无恒則疑于離群。欲及時而進。故有時而或退也。四之進德修業。卽三之進德修業者也。三因其時。所以四欲及時也。上下進退者時也。或上或

下或進或退而無常無恒者。欲及時也。無常乃所以爲貞常。無恒乃所以爲恒久而不已。乾道變化之不已。君子自強而不息也。故无咎。

張彥陵曰。上下進退之際。無非進德修業之時。及時而進。非恐失其可爲之時也。正欲俟其時之可進而以爲公天下地耳。進脩終無盡時。○陳明卿曰。欲及時三字。正雲行雨施。一副急切心腸。上空下洞乃見。无常无恒。正是上空下洞處。

九五文言傳○昔者黃帝令伶倫制律。從有以至未有。以得網若氣。微若聲。因神而存之。同聲同氣者。聲易或

卷之一

三七

氣之元也。相應相求者。聲氣之和也。其相應相求者。可言。其所以相應相求者。不可言。不可言者。從有以至未有。天下之至神也。水者。地之精氣。潤下而趨陰。故流濕。火者。地之神氣。炎上而趨陽。故就燥。雲者。天之精氣。自地之中而升。故從龍。風者。天之神氣。自地之隧而起。故從虎。此皆同氣之相求。即皆同聲之相應者也。天地間有同聲同氣。而人有同心。聖人者。先得我心之所同然。聖人作而萬物覩者。心心映徹也。不知其所以相應。而無不相應。不知其所以相求。而無不相求也。蓋相見乎離。大明中天矣。本乎天者風

雲之類。則從而親上。本乎地者。水火之類。則從而親下。聖人成位天地之中。而首出庶物之表。所謂出乎其類者也。出乎其類。故統乎萬類。此所以親聖人者。畫萬物。親聖人者。畫萬物。而自上自下。無不利見者也。

虞翻曰。同聲相應。謂震巽雷風相薄。故相應也。同氣相求。謂艮兌山澤通氣。故相求也。離上而坎下。水火不相射。乾爲龍。雲生天。故從龍。坤爲虎。風生地。故從虎。○荀爽曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰濕。陰動之乾而爲離。乾者純陽。故曰燥。○崔

易或

卷之一

三八

憬曰。方諸與月。同有陰氣。相感則水生。陽燧與日。同有陽氣。相感則火出。○張彥陵曰。親上親下。指動植。不相傳說。爲全傳曰。本乎天者。如日月星辰。本乎地者。如蟲獸草木。○蔡爾瞻曰。聖人在上。則爲萬物造命。而精神氣脉。與物常相貫通。自足以繫萬物之心。○各有本。本各有親。親字從類字推出。正見萬物一體意。

上九文言傳○用九而曰見群龍无首。是不但以潛見惕躍。飛爲无首。亦以悔爲无首。亢爲无首。无位无民无輔。此龍之所以爲亢也。動而有悔。此亢龍之所

以爲无首也。中庸曰動則變變則化。動而有悔者。乾道變化之不窮。而潛見惕躍飛亢之渾然一元也。此之謂時乘。此之謂用九。

李震一日。從來說聖人無亢。却都從履滿招損上看。夫子乃以无位无民无輔表之。此堯舜有天下而不與之心也。非位喪民叛賢人離去之謂也。動字下得妙。無停思。無貳慮。天下極重難反之局。止在聖人一反掌間。致悔之由。止在一動處。亢之術。止在一悔。千古來未有人識亢字。

文言傳○潛龍勿用下也。至天下治也。○前釋潛龍易或 卷之一 附九

之義。故曰陽在下。此釋勿用之義。故曰下。凡龍之潛見惕躍飛亢。皆時也。時而在田。即其所居止之處。如屋舍然。故曰時令。終日乾乾。則進德修業。皆行其所無事。故曰行事。或躍在淵。其所以躍者。其所以潛者也。其欲及時者。其從心所欲者也。故曰自試。飛龍在天。聖人作而萬物覩。下觀而化者也。故曰上治。天地之道。陽無時而不統陰。陰無時而不承陽。一氣渾淪。莫得其門。乾上亢龍有悔。而曰窮之災。坤上龍戰于野。而曰其道窮。陽上窮。則陽將飲其入機。而不窮于出。陰上窮。則陽將鼓其出機。而不窮于入。往來不窮。

謂之通易之所以變通而能久者。皆乾道之變化。順承天而時行者。即坤道之得主而有常也。然則何以謂之災。亢乎時位之不得不亢。窮乎時位之不得不窮。則謂之窮之災而已矣。乾元用九。即所謂首出庶物萬國咸寧者也。故曰天下治。

萬以忠曰。自試如調善馬。欲進而未遽行也。蓋動而未形。有無之幾甚微。惟至潛乃得之。絲毫驟中。則不能通志而成務矣。故又曰在淵。

鄭氏如曰。試者。斟酌之謂。中無術尺而嘗試焉。爲模稜。爲首鼠。則爲小人之無忌憚矣。○晉登之曰。

易或 卷之一 四十

六位時乘。亢亦龍之一位。位在則道在。若慮窮之災而先處不亢之地。此智士所爲耳。豈曰龍德。文言傳○潛龍勿用。陽氣潛藏。至乃見天則。○初建子之月。陽將用事。而曰勿用者。藏之于將用之時。乃用之所以不窮也。故曰陽氣潛藏。見龍在田。遍地皆陽德發生。則普天之下。煥乎其有文章矣。故曰天下文明。終日乾乾。因其時而惕。故曰與時偕行。四當上下卦之交。乾道變化之時也。或躍在淵。欲及時而成乾道之變化也。故曰乾道乃革。卦位。夏秋之交。有坤土以爲之變化。而曰萬物皆致養。冬春之交。有艮土

以爲之變化而曰萬物之所成終而成始。皆此理也。飛龍在天。則天下之理得。而成位乎其中矣。故曰乃位乎天德。三言知至至之知終終之。亢龍有悔。卽三之與時偕行。而至之終之者也。故曰與時偕極。乾元用九。卽所謂大明終始。時乘御天者也。故曰乃見天則。

張彥陵曰。不曰乾爻用九。而曰乾元用九。統六爻而歸之元。統乾而用其九。不名一節。不膠一轍也。九元而用變。正是貞之極。而歸於元。元之所爲終始相因而无首也。故曰乾元用九。可見乾道變化。

易或

卷之一

四一

之則。○又曰。以其剛也。謂之天德。以其變化也。謂之天時。以其萬古不易也。謂之天則。只是一件。○蘇子瞻曰。天以无首爲則。○唐凝菴曰。此一段。正所謂時乘六龍以御天也。天則之見。正无首之見也。見其无首。則爻爻皆見其爲天德。亦爻爻見其爲天則矣。六龍之乘。因時變化。不相膠滯。又如此。乾元者。章○乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。前言性命。此言性情。性莫非命也。情莫非性也。至于命者。盡其性者也。情可以爲善者。性無有不善者也。乾元始而亨。言元則亨在其中。利貞者。性情。言利而貞

亦在其中矣。不言所利。默而成之。不言而信。乾之性情。天下人人之性情也。此乾元之所以爲大。元之大。乾之大也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精。性情之所以爲性情者也。六爻發揮。旁通情。爻爻皆剛健中正。純粹精。爻爻皆性情之所爲性情者也。時乘六龍以御天。雲行雨施。天下平。合一卦而言之。元亨利貞者。一卦之性情也。分六爻而言之。元亨利貞者。一爻之性情也。性情無不旁通。則性命無不各正矣。易之旨。命曰性命。言情曰性情。盡其性。則命無不至。盡其性。則情無不通。惟天下至誠。爲能盡其性。而乾元亨利貞。

易或

卷之一

四二

一以貫之。潛見揚躍。飛亢。溥博淵泉。而時出之矣。○乾元者。資始流形。始而亨者也。利貞者。各正性命。保合大和。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。乾道變化也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。大明終始也。六爻發揮。旁通情也。六位時成也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。首出庶物。萬國咸寧也。句句與彖傳相發。觀此則彖傳當以古文爲正。劉石園曰。乾坤易之門。六十四卦。三百八十四爻。乾坤而已。夫子于乾坤之象。象爻言。反覆不已。蓋以六十四卦。三百八十四爻。總是一乾坤卦。剛柔

雜錯以相發揮以相旁通而後乾坤六虛之情始盡故夫子贊乾六位而各卦中之陽爻一百八十有六皆舉之矣贊坤六位而各卦中之陰爻一百八十有六皆舉之矣乾之性情不出潛見惕躍飛悔坤之性情不出履霜堅冰直方含章括囊黃裳戰野由有乾坤六位之情而令之六子相摩相盪相推時位遷變始有各爻以此思之易之大義了然矣

姚承菴曰乾元只是一氣始即萬物資始之始亨即流行是也始而亨似在物上見而所以始之亨

易或

卷之一

四三

之者是乾之元亨而字下得極妙天地生生之氣由微而著而漸底於成有漸次無斷續即此一而字推之始而亨便亨而利利而貞而貞下又起元會何一息之間斷○陸君敬曰夫命見於性性見於情情見於生生見於元亨而解性情者反謂利貞時始見謬矣蓋始亨即性情也不待言而著矣至利貞時節推廢滅沒似無復始亨之性情而不知稿其外不稿其內剝其形不剝其神水潤澤說所謂受生之本吐化之機凝注於此乃知始固乾始亨亦乾始利貞亦莫非乾始信乎乾元之統天

易或

卷之一

四四

也○彥陵氏曰夫乾元之始不徒始之而已能以美利利天下却是何等力量而欲却神功寂若無未嘗言其所利乾始之功用如此其大為何如○孫賢菴曰此條只是就他氣機運動而為元亨利貞處細細想像許多妙處出來一氣之通便是剛一氣之通復無間息是健一氣流行分限而不過是中一氣專主職司而不侵是正一氣畧無混雜是純畧無疵類是粹而純粹之極微極妙不可名狀處是精○程敬承曰語乾元之大而總歸之一精精故有不容名言之妙惟聖人以乾卦六爻發

揮之而全乾之精蘊旁通無餘矣情即乾之情微言之則曰精顯言之則曰情情字正從精字跌出○鄭夜如曰元亨利貞之辭直通之也潛見惕躍飛亢之辭旁通之也○趙汝楮曰重舉時乘六龍一語而益一也字其義即殊前章謂乘龍以御天重在乘龍此章謂乘龍者將以御天重在御天中看雲行雨施一句正見天人合一處君子以成德為行章○六龍時乘皆行此四德者也君子行此四德者故曰君子以成德為行日可見之行也而曰潛龍勿用何也潛之為言也當隱而未可

見之時。在隱而未可見之位。故曰隱而未見。德無不可以見之行。時位未成其所以行。故曰行而未成。在未見未成之時位。是以君子雖以成德爲行而弗用也。此初之所以潛。潛之所以爲龍也。

萬以忠曰。古人有以篤實剛方廉潔恬退克厚名者。皆成行。非成德。全要銷鑿氣質。復還性情。又只在事上見。曰載采采。世間虛浮一種精神。毫無着處。

君子學以聚之章。○程子曰。學者須先識仁。識得此體。以誠敬存之而已。又曰。誠非別有一个誠。敬非別

易或

卷之一

四五

有一个敬。陸子曰。學有本領。則知及及此。仁守守此。時習習此。說者說此。樂者樂此。如高屋之上。建瓴水矣。又曰。孔子以前及唐虞之際。舉起便是此事。說來便是本領。後來始要伸說。孟子曰。仁人心也。人心全備。乾元是謂仁。識得此體。則學以聚之者聚此。問以辨之者辨此。寬以居之者居此。莫非仁也。莫非仁以行之也。是乃所謂成德爲行。是乃所謂行此四德。再言二之爲君德者。見合體仁之外。別無可以君天下之德。君子體仁足以長人。此二五所以並稱利見也。張彥陵曰。仁以行之。要在流行處。認出一個仁來。

一條生意貫徹連絡於其中而無間也。發續成萌。到抽繹時。只一絲綿聯不絕。此一貫之地也。生意一間斷。便不可言仁。

九三重剛而不中章。○二下乾之中。五上乾之中。因而重之。三四在兩乾相接之際。故皆曰重剛而不中。上不在天。非上之中。下不在田。非下之中。故乾乾因其時而惕。惟盡其所以爲人。今上天下田而成位乎其中。如此則善補不中之過。雖危无咎矣。

九四重剛而不中章。○上不在天。非上之中。下不在田。非下之中。中不在人。上下无常。進退无恒。雖在上

易或

卷之二

四六

天下田之中。而不在上天下田之中。故爻不言龍。不言君子。而惟象之以或躍在淵。淵卽潛之處。躍則潛之章。革潛爲躍。故或之。躍潛恐二。故疑之。潛確乎不可拔。或疑而恐未確。潛無躍之上與進無疑。或兼潛之下與退有疑。無疑之淵寂。有疑之淵通。三要終窮上而乾乾四原始。極深以淵淵。三以重剛。善補不中之過。千上天下田之中。雖危无咎。四以重剛。善補不中之過。千上不在天下不在田中不在人之中。故无咎。

劉石閭曰。任大責重。卒然當乎前。而其難其慎。聖

人之所不能達也。故可以自信而不敢信。可以不疑而不敢不疑。夫如是而後能與天下同其憂患。而卒以濟。乾道變化。其神如此。躍之疑。亢之悔。皆乾德也。能疑能悔。而後能終潛之功。以成无首之用。學不能潛。而速以不疑不悔爲言。無忌憚者也。

易簡錄曰。人只知在天在田在人。不知有個不在。縱曰窮神知化。只在天住了。縱曰朝乾夕惕。只在人住了。此三不在。便是一部全易。

夫大人者章○大哉乾元。乃天地所以爲天地。日月

易或

卷之一

四七

所以爲日月。四時所以爲四時。鬼神所以爲鬼神者也。大人全體乾元。故與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。日月四時鬼神。皆天地之變化也。地亦天也。合明合序合吉凶。皆所以合德也。惟其與天地合德。故先天弗違。大人之統天而知大始者也。後天奉時。大人之御天而大明終始者也。大人無時而不先天。亦無時而不後天。其所以奉天時者。卽天之所以弗違者也。天且弗違。則萬類之莫不尊親。萬靈之莫不符節。可知矣。故曰而況于人乎。況于鬼神乎。萬尚烈曰。上文同聲相應條。似專發利見之意。此

條似專發大人而利見之意在其中。言九五之大。人。渾是一個天也。蓋易有大極。是生兩儀。又有物。渾成。先天地生。天雖大。亦惟此物之顯見耳。故曰統天曰御天。又曰彌綸天地之道。又曰範圍天地之化而不過。是天以先。實有一物所以生天者也。關尹子謂。吾有非色非形。非數非方。而天天地地者存。寒山子謂。天中之天。故曰天地雖大。亦道中之一物。大人身中這一點。生天之物。湛然常在。卽天之千變萬化。亦不過總。是大人身中這一物。流行發露。如何達得他。故曰先天弗違。不是未有天。

易或

卷之一

四八

尤有大人也。不過以天之先者而觀大人。天有所不能達。以天之後者而觀大人。惟天時之是奉。先天後天。猶形而上形而下之謂耳。潛雪松曰。乾元統天。生天生地。大人合德。天地合乾坤之元德也。合明合序合吉凶。乾道之變化也。先天後天。正所爲大明終始而一元之相爲妙合耳。此大人御天之實用。○吳四之曰。先天後天總是一件。只要狀他橫行直捷。與天爲一。故分別個先後形容之。以其創乎事所未有。則曰先天。以其本乎理所原有。則曰後天。總是見得大人卽天。天

卽大人。○程子曰：大人，心通天地之先，而用必後天。事配天地之後，而知必先。先天者，後天之體；後天者，先天之用也。非能見天，則者孰知之？

亢之爲言也。章○六陽皆龍也。當勿用之時，而勿用。當有悔之時，而有悔。一由乎天，則之自然，豈有所容心于其間哉？潛之爲言，與亢之爲言，夫子復極論一番。潛則先言君子以成德爲行，日可見之行，而後表其弗用之故。至亢，則直指其知者在進存得而退亡。夾俱付之不知。然下文緊接其惟聖人，明乎非聖人不能如此之亢也。亢乎時位之不得不亢，乃所謂乾

易或

卷之一

四九

道變化，各正性命者也。故又曰：知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎？此皆贊嘆聖人與時偕極之妙用。而有悔之意，在言外。信乎非龍不能亢，非亢不稱龍。上之亢，卽初之潛。上之與時偕極，卽初之勿用。而無所不用其極者也。此之謂大明終始時乘御天。此之謂用九見群龍亢首吉。

張彥陵曰：此節全以知字作主。然不失其正四字，正所以成其知處。蓋進必退，存必亡，便不是聖人。亦有能知之者，只爲把利害兩字做下主。張范他會算計，只是利害以內的意念，只是利害以內的

處法。利害越算得明白，胸中越成障礙。聖人只處理處置，毫不置己私於其間。進存不失進存之正，退亡不失退亡之正。貞元之用，如環無端。此正是大明終始的作用。故再言聖人以贊之。○又曰：聖人所爲不失其正者，當進存時，只據理所當爲，時所得爲，分所宜爲的事，未嘗不極力向前，未嘗先留一着以爲退步。要之道理該如此，卽此便是退步。及至時至事已，把經天緯地的事業一擔，收拾無一毫留戀，無一毫感慨，如四時之序，成功者退一般。此之謂進退存亡不失其正。今人大病，只是

易或

卷之一

五十

進存不得其正，所以退亡不得其正。○吳因之曰：知進退存亡，不是在進退存亡上看出來，不失其正，不是在進退存亡上處得來。天地間只有一個消息盈虛道理。天地之闔闔，日月四時之禪代，鬼神之屈伸，世事之進退存亡，總共此理。聖人一身渾是造化，自作止語默之間，以至出處行藏之際，那一件不是陰陽消息盈虛之理。流行變化于其身，而善處進退存亡者，自在中耳。此事從天下看，聖人處得妙，遂以爲神化莫測。在聖人直如家常茶飯，不足異也。總之胸中不著利害兩字，只在天

理上起念。天理未有終亢者。所以能燭照計數。隨時轉而善處於進退存亡之間也。

三三

坤象併傳○坤元亨利牝馬之貞。句。光迷後得主。句。利西南得朋。東比喪朋。句。○傳曰。成象之謂乾。效法之謂坤。又曰。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。是乾與坤。固相統相承。合一而不測者也。故曰。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。元亨利貞者。乾坤之四德也。謂之合德。則乾坤之元亨利貞。一而已矣。坤卦辭元亨利三德同乾。貞獨曰牝馬之貞者。乾

易或

卷之一

五一

為馬。坤陰故曰牝馬。牧馬之法。一牝十牝。牝之所至。則牝亦至。牝馬行地。與牡馬同。而又一于從牡。有坤順承乾之象。故曰牝馬之貞。君子有攸往。是行此四德者也。坤之四德。順承天而時行。後乎乾而以乾為主者也。先迷。先則迷。後得主。後則得主也。利西南得朋。東比喪朋。在陰方則以得朋為順。在陽方則以喪朋為順。無往而不後乎乾。無往而不以乾為主也。即如冬至。乾陽鼓其出機。坤陰以漸而入。其入也。非避陽也。勾萌甲拆。皆陰入于內。拓之以鼓其出。是坤代乾以終其出機也。夏至。乾陽飲其入機。坤陰以漸而

易或

卷之一

五二

出其出也。非抗陽也。結果歸根。皆陽出于外。肅之以飲其入。是坤代乾以終其入機也。信乎一出一入。皆乾先而坤後。一生一成。皆乾主而坤從。無往而非牝馬之貞。無往而不以牝馬之貞為安。故曰安貞吉。乾用九。曰吉。坤安貞亦曰吉。夫乾天下之至健。吉之先見者也。夫坤天下之至順。亦吉之先見者也。坤之元亨利貞。即乾之元亨利貞。坤之吉。即乾之吉也。○夫子贊乾首舉元德。而曰大哉乾元。乾之所至。坤亦至焉。故夫子贊坤亦首舉元德。而曰至哉坤元。大即大極之大。至即大極之極。坤之承乾。無所不用其極。故謂之至也。乾知大始。坤作成物。乾元知始。坤即順承其所始。而作成之。萬物無不資乾元以始。即無不資坤元以生。故曰萬物資生。乃順承天。乾主覆。坤即載其所履。載物之厚德。實與覆物無疆之健德。可以作配而稱合。故曰坤厚載物。德合无疆。夫坤靜翁動闢。靜則與乾俱翁。用之所以藏也。故曰含弘。動則與乾俱闢。仁之所以顯也。故曰光大。品物之流形者。至此而無不亨。故曰品物咸亨。地一于承天。牝馬一于從牡。其順相類。地以順。天行與行。合天行而无疆。牝馬以順。牡行與行。合牡行地而无疆。故曰牝馬地類。行

地无疆。凡柔皆以順為利。皆以順為貞。君子行此四德者。故曰柔順利貞。君子攸行。坤道後而不先。當後而先為迷。失道者。失坤道之順也。當後而後為順。得常者。得坤道之常也。何以西南言得。得兌與行。所以承民得離與行。所以承坎。得巽與行。所以承震。合之皆為坤。承乾。何以東北言喪。巽喪成歸于震。而兌乃終。離喪成歸于坎。而離乃終。兌喪成歸于艮。而兌乃終。合之皆為成歸于乾。而坤乃終。是萬物之所成終。而所成始者。皆乾道之變化。而西南東北。無往不順。承乎乾者。坤道之无成而代有終也。故曰西南得朋。

易或

卷之一

五三

乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞者。宜後則安于後之貞。宜得則安于得之貞。宜喪則安于喪之貞。應地无疆。无疆者。天道也。厚則可以合天道。順則可以行天道。貞則可以應天道。三言无疆。而坤元之承天時行可見矣。

劉石閣曰。乾坤易之門。學易者。須知乾坤之所以同。與所以異于象。不容不分。于德。不容不合。分中有合。合中。有分。至于兩卦之象。六爻之辭。雖不必一一求同。即陰陽剛柔大義。有不合不互見者。如坤先迷後得主。則乾之大明終始可知。坤利西南。

得朋東北喪朋。則乾之萬國咸寧可知。乾惟先坤。故坤不迷。乾惟包坤。故坤得主。于其同。而未嘗不異處。以觀其相成。于其異。而未嘗不同處。以觀其相合。此乾坤之至妙者也。○女辭家。臣妾。嬰兒。去習。則可教。弟子。去故。則可傳。異端。去見。則可歸。皆喪朋之慶也。得朋者。陰道之常。喪朋者。陰道之慶。凡陰之用。于介然。忽然之頃。舍其僻偶。而不顧去其悖來。而不戀。則所從者必大。所得者必多矣。何慶如之。○乾坤之道。其超乎形象之先。而能為形象王者。乾也。成象成形。則坤也。故三極之道。凡

易或

卷之一

五四

一而統者為乾。衆而承者為坤。尊而統者為乾。卑而承者為坤。以神運者為乾。以官行者為坤。以知始者為乾。以能終者為坤。此乾坤之大分也。故象傳大乾而至坤。至之為言。致也。與致役乎坤相應。凡成象成形。為焉而底績。行焉而詣極者。皆致象也。起于坤。圯無朕之內。而非山盈川冲。不能持載。根于神明不測之初。而非靜翕動闢。不能化育。果仁者大始之象也。不沾水土。不能成種。華甲者大來之象也。不感秋氣。不能成實。故性以形踐。志以氣充。神以官行。知以能成。其于學也。以乾元而尊。

以坤元而實。以乾知始。以坤作成。蓋乾元統天。而天其大誠無以尚。而求端用力之間。實一時無濤泊處。惟悟到坤元消息。便恰恰的有个憑據。帖帖的有个歸依。向穿衣喫飯。出入息處。理會。而視聽言動。手持足行。處處當形神。新合。骨肉都融。健合于順。其健愈日強而不息。順合于健。其順愈日進而無疆。柔順利貞。悠遠博厚。而乾元始在我矣。譬之乾元是个靈根。坤元則從幹達枝。從華落實。氣至形完。而含靈根于一樹。此是至象。又譬之乾元是个發軔。坤元則親到寶所。使用自在。此是至象。皆觀中庸一書。原于天命。歸于天載。分明是乾學。而中間垂訓。本中本庸。本卑本遜。其情則喜怒哀樂。其人則子臣弟友。點點滴滴。從身心上實詣。從倫常處實修。末章開口便說衣錦尚絅。美在其中。而簡淡溫近。自微之旨。潛伏兩室。奏假不顯。諸詩。渾是一團潔淨精微。靈承昭事之象。故易于乾二。點出庸言庸行。而中庸首贊至德。鮮能。又曰苟不至德。至道不凝。至誠至聖。及末句至矣。諸至字。默默。地與坤元至字相照應。而結以上天之載一詩。分明點出順承極則。與天同體。可見千聖真詮。

乾坤合德。而一段學誨苦心。教人從坤元上討出消息也。趙晉山曰。古傳云。乾用起坎而終離。坤用起離而終坎。雲行雨施。品物流形。起坎也。大明終始。六位時成。終離也。自乾歷坎艮震巽以至離。正當六位。而時乘六龍。則合八物之用。歸于乾之六爻耳。蓋乾坤原統八物而為用也。西南得朋。起離也。東北喪朋。終坎也。陸庸成曰。乾施坤受。所以敷而布之物也。故方施為乾。施及於物。即屬坤。非乾既資始了。坤方去資生也。始之之氣。機在乾。而行於坤。故并資生。亦即承其始氣。而發育萬物。此造化合一之功用也。玩乃字自見。○季彭山曰。自其恢廓而言謂之弘。自其包羅而言謂之大。皆以乾言也。乾道之弘。以坤合之。故其體蓄藏而積盛。乾道之大。以坤成之。故其用虛明而化光。惟順故不露。而能合。惟合故不見。而自章。○陸庸成曰。坤以藏之。不獨利貞時可見。即元亨時亦主於藏。故元德醞醞之也。至元亨處。盡發越矣。而正見其藏。必曰含弘。必曰含萬物。蓋其厚德之所藏。非發越所能盡也。若乾則主施。

而已。故曰雲行雨施。○彥陵氏曰。君子攸行與上
行地行字相應。都是着步力進之意。莫作閑語看。
過。○王註曰。地所以得無疆者。以卑順行之故也。
乾以龍御天。坤以馬行地。地也者。形之名也。坤也
行。用形者也。○彥陵氏曰。先則迷而失坤之道。後
則順而得坤之常。蓋乾本統天。故體乾之君子可
先可後。坤本承天。故體坤之君子但可後不可先
也。○又曰。安貞之人。不會倡先做事。似乎無才能
的。聖人直以應地無疆許之。蓋此等人不是小可
的大。凡無才能的人。安分而不敢倡先者。有之。稍

易或

卷之一

五七

有可見之才。孰不欲攘臂爭先。乃有才而能飲。不
露。安於分之所在。无成而代有終。决非輕浮淺
露所可到也。德器深厚。真與厚德載物者一般。故
與地之无疆相應。○丘行可曰。无疆天德也。惟地
能令天之无疆。則地亦无疆。君子能法地之无疆。
則君子亦无疆。然則君子法地。地法天。不出於一
天德之无疆而已矣。

大象○乾天下之至健。天之所以爲天也。坤天下之
至順。地之所以爲地也。夫乾統坤。而天包地。則地勢
豈有外于天行哉。順承天而時行。即地勢也。蓋動而

無時不行者。天之行靜而無時不行者。地之勢也。勢
字從力。故恒言勢力。地之積也不厚。則其載萬物也
無力。君子之積也不厚。則其載萬物也無力。地何以
積厚而有力。其惟承天時行乎。君子何以積厚而有
力。其惟自強不息乎。故曰坤厚載物。德合无疆。

諸子相曰。騶虞虎兕並育。芝蘭荆棘並生。封山滌
川者。不以爲德。壑山堙谷者。不以爲怨。地之厚德
也。不屑屑於賢愚貴賤之間。不懇懇於取舍異同
之辨。即罰之刑之。以至於命師征伐。皆所以誨之。
君子之厚德也。

易或

卷之一

五八

初爻并象○坤之初六是爲姤至。乾陽飲其入機之
時。由此以至九月霜降。又由此以至冬至永堅。而乾
陽又鼓其出機矣。然時霜而霜。時水而水。皆乾陽飲
其入機之所爲也。皆坤陰順承乾陽以飲其入機之
所爲也。乾與時偕行。而坤承之以行。故乾之所至。而
坤與之俱至也。履霜堅冰至之象。履。行也。順承天而
時行也。堅冰至。則乾陽又鼓其出機。而坤陰亦順承
之以鼓其出機。不言可知矣。大戴禮曰。雷陰陽之氣
也。陰氣盛。則凝而爲霜。蓋前此陽猶在上。至九月則
陽氣盡。陰氣始盛。而凝爲霜。至冬至永始堅。則由

始凝之道而馴致之無所不用其極者也。象故曰始凝。日馴致也。履霜堅冰。總括一爻全文為句。陰始凝也。馴致其道至堅冰也為句。

趙晉山曰。七十二候。九月霜降。十一月水堅。而坤則十月之卦。何以言霜言冰。蓋坤初一變為復。復之初。即剝之上。人但知剝極為復。而不知九月之剝。十一月之復。其間尚有十月之坤焉。坤純陰。疑于無陽。而不知復之一陽。從十月半漸生于坤中。至冬至而一陽始成。剝之一陽。自霜降漸消。至十月半而一陽始盡。蓋自絲毫厘忽。其漸甚微。如物

易或

卷之一

五九

之草木。人之鬚髮。天之日月。進退消息。皆不可驟見。而氣機所鼓。有不知其然而然者。彼消一分。即此長一分。天地間原無無陽之時。聖人特指以示人。猶云十月之坤。出剝入復。一陽俱從坤中消長。就坤初變復言之耳。

張彥陵曰。善乾惡坤。此鄙儒大謬處。九家易曰。霜者乾之命。堅冰者陰成功也。又京氏曰。陰雖柔順。氣則堅剛。霜水陰氣也。陰中有陽。氣積萬象。于實謂。防禍之原。欲其先幾。陰在三泉。顯以履霜。輔嗣謂。至於堅冰。此至柔而動也。剛。又荀氏謂。陰陽之

氣無為故馴積。以明人事有為。不可不制其節度。因天常。戒人事。蓋乾雲雨。坤永霜。以永霜之心。終雲雨之事。而屯又以雷動。坤坎相求。動剛一陰。○

張雨若曰。象只提履霜堅冰四字。下三句總是釋辭。始字最重。其道即上六道窮之道。俱以理勢言。○孫開斯曰。履霜不殺。殺冬無冰。春秋皆為記異。然則時霜而霜。時冰而冰。正令正道。以堅冰為至。而至之自初也。如是謂凝謂順。冰畢竟是陰之所結。然惟陽復於內。故陰氣外沍而為冰。聖人於乾曰為冰。明是此處註脚。馴致二字。正表坤德之順。

易或

卷之一

六十

處。脚眼無霜。不秋而凋。面孔無血。見敵輒走。

二爻象。○六二居中得正。全體坤道。坤至柔而動剛直之象。至靜德方。方之象。後得主有常。含萬物化光大之象。坤道順承天而時行。不習无不利之象。六二直方大。非直方分為二。乃直方合為一也。惟直故方。惟直方故大。坤之大。乾之大也。天下之動貞夫一。故日六二之動直以方也。坤承天時行。如月隨日出沒。全體陽光。盡于坤中。透露出來。地道之光。無以加此。所以不習无不利也。

萬尚烈曰。山川草木。天者自天。喬者自喬。流者自

渾時者自時。一切皆其本形自相。何習之有。○易中三百八十四爻皆動也。故曰爻也者效天下之動。又曰聖人有以見天下之動而觀會通以行典禮。係辭以斷吉凶謂之爻。又曰六爻之動三極之道。又曰道有變動故曰爻。是三百八十四爻皆動也。故曰六二之動由此推之則知三百八十四爻已備動靜之全。故文言曰至柔而動剛。夫子有見于坤道靜而未始不動。故云然也。大傳曰夫乾靜專動直。夫坤靜翕動闢。三百八十四爻皆乾坤也。皆動也。直以方以字亦須理會。天下未有外之方不本于內之直者。亦未有內不直而外可方者。不可因文言中對舉並言。將以字忽過。唐虞稽古。直而大者乾之德也。坤無德。以乾之德為德。故乾性直。坤亦未嘗不直。乾體剛。坤則效之以方。德合無疆。則與乾並其大矣。惟以乾之德為德。故不習而無不利。所謂坤以簡能者如此。○葉爾瞻曰。直以方。看一以字。當以方字屬動。六二之動方矣。然由其存於內者直。是以見於外者方也。性體全在動處見得。地道光是贊聖德之妙。亦承動字意說來。

三爻并象。○傳曰物相雜故曰文。又曰分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。陰陽物之相雜。即柔剛之迭用者也。然則文即章也。三以重柔居剛位。而含陰陽合德之章。含章之象。含者坤貞。坤之貞。柔順之貞也。無不適當其可順之至。貞之至也。可貞之象。王乾也。王事。乾之與時偕行者也。或從王事。坤之順承天而時行者也。坤成乾之所成。終乾之所終。无成有終之象。夫含章所以可貞者。言乎可含則含也。可含則含。可發則發矣。當其可之謂時。故曰以時發也。或從王事。正所謂時發者也。乾含而與之俱含。乾發而與之俱發。乾行即坤行。則乾知即坤知矣。象傳所謂含弘光大者此也。故曰知光大。萬尚烈曰。坤為文。有章象。為藏為吝。含有含象。三為坤之成。或從王事。无敢必于成已之意。而惟王于終其事。而或之云者。亦不敢自必之辭。雖有美而含之。或者從王之事。又无成而有終。乃分明畫出一種柔順體段。此皆從乾之象。漢王生教蓋寬饒曰。人臣于君。即日有益。月有功。猶未足稱職而報恩。教業遂曰。天子若問所以治渤海。君不可有所陳對。惟曰皆聖主之德。非小臣之力。無亦有得。

于含章乎。時發。正是順承天而時行。所謂至柔而動剛。只舉或從一句。已該无成有終在內。而知光大也。乃點出其所以无成有終者也。

張彥陵曰。夫子慮人不達含章之義。托名於韜晦而生規避之念也。故特以時發二字表之。發與含似相反。而不知以時而發。善發正是善含處。或從二字。正跟時發來。蓋其所含之章。昭灼赫奕。故以知光大解之。要之。惟知光大者。乃能含晦。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章也。○又曰。含之則為章。發之則為光大。○程敬承曰。象言含弘故光。

易或

卷之一

六三

大象言光大故含章。互相發明。總之重含意也。○像抄曰。知配貞。而日事之。餘如冬之藏。乃知聰明外炫者。皆非智。而多足以殺身。亦如冬令而不贊藏之。故坤以含為光大。本此。

四爻并象。○三四皆重坤中爻。三以重柔居剛位。而含全坤化光之美。含章之象。四以重柔居柔位。而括全坤持載之用。括囊之象。謂之象。則無不持載。謂之括囊。則藏之而不可見矣。无咎无譽之象。四當天地閉藏之時。而為慎密不出之道。其要无咎而已。何譽之敢言。故曰慎不害也。

陸庸成曰。陽宜在上。故乾以初為無用之地。陰宜在下。故坤以四為無用之地。日潛。日括。其乾坤之妙用。所居無事。而根柢是者與。○張彥陵曰。為而不功。坤道也。有譽不足以為道。○像抄曰。章具全坤化光之美。囊具全坤承載之量。初非淺小包裹事業。

易或

卷之一

六四

五爻并象。○詩云。絳衣黃裳。黃裳喻夫人。六五柔順中正。為乾之配。黃裳之象。乾坤無二元。六五之吉。即乾元之吉。元吉之象。物相雜。故曰文。黃裳元吉。則陰陽相雜之文。咸繼于其中矣。故曰文在中也。天德以五為中。乾五曰乃位乎天德。二合五中。則曰龍德而正中。地道以二為中。二曰地道光。五合二中。則曰文在中。又曰黃中通理。正位居體。

張彥陵曰。天玄而地黃。黃原是坤德。上承而下裳。裳原是坤體。故六五雖以陰居上位。而究不失乎坤道。其獨稱元吉以此。

上爻并象。○坤上六為十月。冬至以前。陽將出。陰將入。陰陽相薄。而戰乎乾。龍戰之象。陽將鼓其出機。則遍滿大地。皆其透露之處。于野之象。斯時盛陰在上。而將出之微陽。與之始交。絪縕構精。以爲七序之上。

之本。其血玄黃之象。初日馴致其道至堅水。龍戰于野。則馴致其道而至之無所不用其極矣。故曰道窮。傳所謂初辭擬之。卒成之終。于此可見。

如有氏曰。自一陰生於午。而為初。馴致其道。至於亥。而六陰盡矣。陰窮則陽伏。此正坤闔戶之際。而乾闔戶之候也。天氣始交於地。陰遇陽而兩相交。則必陽與陰而兩相戰。以寒凝之極。而微陽薄之。雖欲不相戰。不可得也。往戰之地。未離乎陰。而來戰之龍。已乘乎陽。故言龍者指陽也。言野者指非常度也。言血者指坤也。言玄黃者指天地相構。而

易或

卷之一

六五

生男也。此震一索而為長男之兆也。故曰震為龍。為玄黃。此也。象申以其道窮者。以易窮則變也。其道至於窮。而龍焉有不戰乎。此反復其道。七日來復之說也。○程敬承曰。亢龍日窮。龍戰亦日窮。窮則必變。乾窮亢而悔。坤窮戰而血。變者窮之通也。用六并象。○解詳乾用九下。○坤德莫大于貞。而日永貞。貞之至也。正大天地之情。用六利永貞。而象日以大終。則天地之情可見矣。故用六為乾坤合德。猶用九也。

張彥陵曰。貞即北馬之貞是也。有常則永。得主則

永。○又曰。坤以代終者也。乾以大始而坤以大終。終不失乃順承天之意。○程敬承曰。陽之極不為首。是无首也。陰之極以大終。是无終也。此見天下未嘗一日無陽。陰極之終。復為陽之始。終始循環。變化無端。造化之妙。用固如此。

象文言傳。○坤天下之至順。故柔為至柔。靜為至靜。傳曰。立地之道。柔與剛。又曰。夫坤靜翕動闢。二象亦曰六二之動。直以方。可見動靜剛柔。皆坤道所自有。故曰至柔而動剛。至靜而德方。坤以乾為主。後而順之。坤道之常。故曰有常。陽性健而能施。陰體順而能

易或

卷之二

六六

化。坤含萬物而化生之。而乾道之變化。于是乎顯著。故曰化光。惟德方。故有常。惟動剛。故化光。惟至柔。故動剛。惟至靜。故德方。此皆坤之順。皆承天而時行者也。

萬尚烈曰。彖傳曰。含弘光大。二象曰。地道光。三象曰。知光大。此又曰化光。看來乾知大始。坤作成物。乾知肇坤之作。而坤作成乾之知。使坤作非乾知。何以草不混水。水不混草。水不混陸。陸不混水。種種色色。區別分明。故曰光也。通乎光之說。益足見乾坤非二卦。陰陽合德。為物不二。承天時行。正是

坤之至處。一生一育。一收一藏。莫非承天時行。而坤無所專制其間。所以爲至。

陸庸成曰。坤作成物。故文言從坤貞說起。然亦不必泥定首節釋貞。次釋利。又次釋亨。及末釋元也。坤德維厚。凡化育俱從厚出。然厚中之發生。又總是承天之時行。○章氏曰。坤至柔而動也剛。蓋坤動則震矣。於剛義似有著落。其實立地之道曰柔曰剛。而小象六二之動直以方也。可見動靜剛柔皆坤道所自有者。故曰德令无疆。○經釋曰。象先迷後得主。利語本自相足。象若先迷。不著主利。不

易成

卷之一

六七

正言後得。獨以後順得常一語括之。蓋以順表利。以後順表後得也。至文言又不著先迷。不正言後得主利。獨言後得主。明居後主利。則主得其主。而主利爲得主。得主爲後得之義躍然。○張彥陵曰。含萬物。貞元之交也。坤之所含者何。乾之氣也。以其所含者而爲化光。故曰坤道主藏。○楊敬仲曰。坤之順。卽乾之健。坤之承天。卽乾之統天。各殊形殊。陰陽之氣殊。而寔一也。故陽氣發於地。而霜雪降於天。道並行而不悖。譬猶人之目視耳聽。手執足行。心思而一人也。不知其一。不惟不知乾。亦不

知坤。○程敬承曰。本義雖分釋四德。然玩首末二坤字。全是發明坤道之順意。至柔至靜。其本體也。動德剛方。其發用也。有常者常此。化光者光此。要以乾先而坤特代之終。其後得也順也。乾施而坤因作之成。其化光也亦順也。時未至。弗敢先天。時已至。弗敢後天。此之謂至柔而剛。此之謂至靜而方。此之謂坤道。

積善之家。章○易道屢遷。一卦六爻。以爲一心。則一心之事。以爲一身。則一身之事。以爲天下國家。則天下國家之事也。乾以健爲善。原始要終無不健。故曰

易成

卷之二

六八

元者善之長。坤以順爲善。原始要終無不順。故曰積善之家。象傳曰東北喪朋。乃終有慶。坤之慶。坤之順也。坤之順。坤之善也。子順乎親。以代父之終。臣順乎君。以代君之終。得主有常。皆喪朋之慶。積不善以下。設言不順之漸。以明辨之不可不早。蓋臣子有大順有大不順。皆積漸所成。其故不在既積之後。而在動念之初。故辨之須早。坤陰始凝爲霜。馴致其道而至堅冰。原始要終。無時不順。承乎乾。辨之早已。故曰蓋言順也。

劉石閭曰。霜凝冰至。乃四時收藏之氣。所以成萬

物者陽居大夏陰居大冬自有歲功以來孰能違之而消息之際莫貴于順順莫大于時時莫辨于序非其時謂之逆非其序謂之凌逆與凌則不得謂之順而謂之逆矣夫世稱陰陽為二氣不知非二氣也是一氣之動靜屈伸不可以相無者也一失其順化而為逆況於人乎夫陽統而陰承尊之至也陽始而陰終親之至也及其相勝則尊者失其為尊親者失其為親故曰弑君弑父非朝夕之故由辨之不早辨之何如曰其惟順乎

像象曰直從腳底着定踐履從霜上更加凜冽寒

易或

卷之二

六九

至骨徹凍至腹堅原始堅冰真是霜雪無非教要終血戰雖於旋嫌亦不處是為臣子忠孝之極致○像抄曰合一家累世之人而無不善然後謂之積善之家以其善一家者善一世然後謂之善世乾坤之別如此

直其正也章○二之直動剛也二之方德方也坤以至柔為正直其正也言直者二之正也坤之動剛坤之至柔也坤以至靜為義方其義也言方者二之義也坤之德方坤之至靜也君子敬主于內而內自無不直矣義形于外而外自無不方矣內直與乾同體

外方與乾同用得主有常以此合萬化光以此真是與乾作配得來夫又何孤無時而不順承乎乾無時而不與時偕行豈有所習又豈有所不利然而成之不言而信不疾而速不行而至非天下至神孰能與此

萬以忠曰諸子多言無動靜無內外似矣夫子贊易曰靜專動直直內方外分明有動靜內外也但後儒以敬義交致其力作兩項工夫則內外截然非其旨矣敬自然有義如小心謹慎之人處事亦自有方況敬以直內心地收斂虛明動自合理外

易或

卷之二

七十

豈不方象曰直以方也非直方對言使外不方即內未直須反其敬矣不然則是義襲此由中達外自然之理至于不習无不利則內外兩忘大之至矣內外忘則可無內外則不可謂動而無動靜而無靜則可謂無動靜則不可

羅近溪曰易首乾坤而乾又統坤若味坤之辭而不本之乾則其德非順亦不謂之代終矣要識直方而大之意只將候氣看時至其飛便是乾出乎坤所謂直也即此微窳約同率土更無分寸不生亦無纖毫不直便是方面大也其機不疾自遠不

行自至。勢且莫之能禦。夫豈待習而始利耶。此與六五黃中通理。暢達四肢。渾然一樣。雖是天地造化之妙。吾人學問。亦卽此而在。夫子舉爻辭而符以學問工夫。若曰敬卽坤之直。生生自內。而中正無邪。卽所謂夙夜惟寅。直哉清也。義卽坤之方。生生直達。由中及外。而方整齊一。卽所謂根心生意。四體不言而喻也。德不孤則直方而大矣。故復舉爻辭。其意多在不習而無不利。只是贊嘆。非曰敬義至此始純然自然也。世間有志學問者。說敬義便去着力持守。曰用功。說不習而利。便要等待

時候。曰習熟自然。却不知自然之妙。豈習熟所能到。而工夫不識性體。性體若昧自然。總是無頭學問。細細推來。自然却是工夫最先處。工夫却是自然最後處。故爲學必須通易。通易必在乾坤。若乾坤不知合一。而能學問有成。萬無是理。張彥陵曰。按直卽是正。方卽是義。聖人特借正義二字。形出直方之妙。不分兩層。無所回互之謂直。指其動念處言也。而本體原無回互。直亦適如其本體而已。故曰直其正也。確然不易之謂方。指其應用處言也。而本體原自具裁制之宜。方亦適如

其裁制而已。故曰方其義也。此只據見成說。○陳潛室曰。不言正以直內。而曰敬者。蓋幾敬則心必正。敬則豎起精神。不令放倒。乃是正以直內處。義是把吾心做個應事應物的尺寸。區處停當。毫不差謬。是爲義以方外。敬卽正中之警惕。義卽敬中之條理。敬義既立。其德盛矣。○朱子曰。敬莫把做一件事看。只是收拾自家精神。專一在此。又曰。敬要回頭看。義要向前看。○楊敬仲曰。本心未始不直。惟起意故曲兩。曰內曰外。姑隨庸衆常情言之。方非直之外。又有所爲方也。直心而達於外。不爲外物所轉移。應酬交錯。變化云爲。無非義者。故曰義以方外。學者固有道心清明。既直內矣。及乎應物。無不轉移。此猶爲德之未全。故文言又發明乎方外之義。○彥陵氏曰。敬卽義之在內者。義卽敬之在外者。敬義原自合一的。放倒一邊不得。所謂立者。不徒內外夾持。更自有循環道理。不孤二字解大字。卽在立字上看出。○程敬承曰。立字最難體認。人只一心。被許多人欲牽扯。便覺立脚不住。內直則旁引不得。方外則移動不得。不能引。與不能移合。更無走作。故曰立。若工夫分別。乾一日誠

坤兩曰敬義。○彥陵氏曰：疑卽疑滯之疑，行字卽六二之動的動字。學習工夫，事爲未見本體者設。若功夫到純熟地位，則本體毫無隔碍，直還其直，方還其方，大還其大，何疑之有。○易簡錄曰：不疑必從乾知發脈，至於三而曰知光大，則乾體透出。○洪覺山曰：所謂敬義者，順吾性廣大之自然，務非有所作爲而至之，故能不疑其所行，蓋承乾之知以行也。

陰雖有美章。○乾知大始，坤作成物。作成物者，陰之美也。事而謂之王事，則始知固乾之事，作成亦乾之

易或

卷之二
七三

事也。陰惟順承以從王事而已，豈敢自以爲成王之事哉。地以順天爲道，妻以順夫爲道，臣以順君爲道，可以成而弗敢成，可以終而弗敢自以爲有終，順之至也。是以无成有終，而又謂之代也。三爲下卦之終，故乾三言知至知終，而此亦發无成代終之義。

天地變化章。○乾者天之所以爲天，坤者地之所以爲地。夫坤動則與乾俱開，故有天地變化草木蕃之象。靜則與乾俱翕，故有天地閉賢人隱之象。天地之道，動卽靜之動，開卽翕之開，所謂顯諸仁也。靜卽動之靜，翕卽開之翕，所謂藏諸用也。裹中虛之物，能翕

龍關，闔戶謂之坤。四雷八月，雷始收聲，則天地之變化者閉矣。故有括囊之象。天地變化，賢人與天地同其變化。天地閉其變化，賢人亦與天地同閉其變化。靜翕之中，具足完成，毫無疎漏，乃其所以動開而變化不窮者也。故在蒙則謂之括，在天地則謂之閉，而在賢人則謂之隱。坤之隱，卽乾之潛乎。非龍德而隱，不謂之隱。非賢人隱，不謂之隱。故曰：遯世不見知而不悔，惟聖者能之。象言慎，此又言謹。慎從心，慎其自心生者；謹從言，謹其自口出者。噫，最洩漏處莫如口，謹其自口出者，則變化生心，無復有洩漏之端矣。

易或

卷之二
七四

張彥陵曰：陰遇陽則爲泰，陽遇陰則爲否。陰遇陰則爲閉。○陸君敬曰：天地變化，而獨言草木蕃者，草木得氣之先，蓋無情者先通其應也。天地閉，而獨言賢人隱者，賢人見幾明決，蓋有識者預觀其微也。賢人難進而易退，故當其治也，草木既蕃而未出，當其亂也，草木未凋而先隱。○別傳曰：乾象曰：乾道變化，坤文言曰：天地變化，至四而坤重，併力承乾，故以變化配乾道。

君子黃中通理章。○黃中者，坤中也。坤中者，至柔至靜之中也。坤動剛，則無所不通；德方，則無所不理；陰

陽有位而中無位。正位者正中之位。無位之位也。剛柔有體而中無體。居體者。居中之體。無體之體也。先言黃中通理。而又言正位居體者。正以明中之無所不通。無所不理。妙萬物。體萬事。而無所不在也。坤道以承乾爲美。而三與五皆以陰居陽。故三含章而曰陰有美。五黃裳而曰美在中。暢于四肢。四體不言而驗也。發于事業。舉而措之天下之民也。得王有常。含萬化光。總之承天而時行。至哉之坤元。即大哉之乾元也。是以爲美之至。

萬以忠曰。夫子言中甚實。坤二五中也。二敬以直

易或

卷之一

七五

內。義以方外。則以內對外言。五黃中通理。美在其。中暢于四肢。則以中對四肢言。明中之在身也。故謂中無定用可也。謂中無定體不可也。天下之理。惟至實乃虛。惟至一乃變。故聖人精誠而妙。寂然感通。神化至與上下同流。不可測識。亦惟自身中養出耳。

張彥陵曰。三節總是極贊中德之妙。不是前分後合。亦不必扼定中順二字分貼。節節相承。俱是一氣語。○又曰。喜怒哀樂未發謂之中。中德在內。無可名象。特着通理二字以表其蘊。通理。黃中處自

通理也。通言其有觸必應。周流無滯。理言其品節分明。渾然之中。有燦然者在。○又曰。正位多不能居體。以勢分在我。易生驕亢也。五惟具黃中之德。則矜高倨大之意氣。自不形於動履之間。爲上之體宜如此也。有此中德。自能以此爲居。此正帝王執中之治。○吳因之曰。四股事業。皆管攝於心。心既中心之所管攝者。何得不中。其暢其發。自不容已。則所謂美在其中者。原合身心貫德業。以成其美者也。蓋信乎其爲通。信乎其爲理。豈非美之至哉。○蔡爾瞻曰。美曰至此。坤德之至。合乾之大矣。

易或

卷之一

七六

陰疑于陽。章○乾曰或之者。疑之也。乾之疑。乾道之變化。坤之疑。坤順承乾之變化也。十月陽將出而未出。陰將入而未入。坤道後而不先。既疑于先乾而起。又疑于後乾而不應。欲及其時而順承之。故曰陰疑于陽。陽雖未出。而必出。以薄乎陰。陰雖未入。而必入。以薄乎陽。故曰必戰。稱龍者。盛陰在上。有將出之徵。陽以爲之主也。稱血者。坤行至亥。西北之交。就陰象言。陰類也。合玄黃而言之。天地之雜也。分玄黃而言之。亦天地之雜也。陰與陽交。其雜可見。所謂天地絪縕。男女構精。雜之一字。可以見戰與疑之義。而不武

不測之旨亦盡于是矣。

劉石園曰。戰也者。合陰陽而爲言也。陰戰陽。爲剝之極。陽戰陰。爲復之初。○蘇紫溪曰。未萌而防。不以疑霜而忽先幾。連根而拔。不以疑陽而忘血戰。○別傳曰。坤六陰既盡。則陽有復生之兆。故後天以乾居西北。而曰戰乎乾。此乃坤一索于乾。得其初陽。而孕長男時也。雖有震之胚胎。而震尚在坤母腹中。則陽不生於陽而生於陰。正在疑似之間。此義不明。人皆以爲子生於母。而豈知母本爲父手。嫌於无陽。故稱龍。示有陽以爲之父也。妙哉戰

易或

卷之一

七七

乎。其開易之門乎。惟有是戰。此陰陽之所以相禪於無窮耳。○像抄曰。象曰。牝馬地類。又曰。乃與類行。又曰。未離其類。類當離矣。至於上而猶未離。何云得主。何云奉天時行。京氏曰。西北積陰之地。乾坤併處。其氣雜。○又曰。玄黃之辨。正要本雜字看出。當其雜也。玄黃似乎莫辨。而不知卽雜之中。玄者是天。黃者是地。斷斷不可混淆。定分原自如此。吳因之曰。坤減乾之半。此他本來才力分量之不同。雖均是聖人。却有天道人道之別。坤之資稟。雖稍不如乾。然想牝馬之貞意思。他量已量人。鋪錄

不爽。一切好勝客氣。始終一毫不起。如這事未該到我。便憑他滿眼風波。按定不動。若輪到自家分量上。便會趨時若赴也。決不錯過了機會。除了純陽至健。旋乾轉坤手段。就是他了。天地間也只有這兩種異人。

上經首乾坤。天地之大開闢也。自屯蒙以次相成。氣運漸開。世道漸變。至于泰否。乃造化一大交會也。自同人大有以次相承。世道升降。賢才進退。至于剝復。理欲消長。事變日煩。至於坎離。又人道一大交會也。首乾坤。萬物之大父母。終坎離。天地之

易或

卷之一

七八

大索鑰也。

下經首咸恒。人倫之有夫婦。亦乾坤也。至損益。人事之有興衰。亦否泰也。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而終于既未。人情之有離合。亦坎離也。上經乃一陰一陽交會之大端。下經乃陰陽一消一息。千變萬化。交會之節目。又合上下經觀之。天地父母之尊也。坎離夫婦之別也。震艮兄弟之義也。巽兌姐妹之序也。天尊地卑。君臣之道也。六子用事。六卿分職也。

首乾坤。天地闢闢。陰陽各三十畫。至否泰者。天地

之變。而萬物之生出無窮焉。其所交者。一坎離中
畫精氣之相通也。首咸恒。少男少女之相配。長男
長女之相守。夫婦之小天地也。陰陽各三十畫。至
損益者。少男少女之通氣。長男長女之相薄。乃夫
婦之交。而人類之生出無窮焉。其所以交者。既濟
未濟。亦中二畫精氣之相通也。三十年為一世。六
十年為花甲一周。天運循環大抵三十年一小變。
六十年一大變。人事消息。大約撓括。亦不過此。而
一消一息。如一日之有晝夜。一歲之有寒暑。人事
之得失憂患。吉凶禍福。其相為代謝。即一晝夜一
寒暑可知也。

易或

卷之一

七九

易或
三三
也。兼得傳○萬物出乎震。勞乎坎。萬物之出乎震者。
至坎而後得其所歸。得其所歸。則時出而不窮矣。是
萬物之生機。皆從坎中透出。而震者。則所以鼓其出
機。而使之暢達者也。屯震下坎上。震初剛。坎四柔。剛
柔交合之始。正一陽初動之時。萬物生機尚在坎中。
將出未出。二氣網緼。鬱而未舒。其生也難。是以謂之
屯也。動而不已。則生機將從坎中透出。不知其所以
使之。而無不暢達矣。是其始交而難生者。乃乾之所
以大生。坤之所以廣生。遠不禦而邇靜正者也。是以
謂之元亨利貞也。雷上雨下為解。雷下雨上為屯。雷
動而上而未上。雨動而下而未下。將解未解之際。所
謂天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆者。
無不聚精會神于此。是乃天地萬物渾然一元。而造
化所以成其造化者也。聖人體天地之撰。而成位乎
其中。亦惟為天下得人。而仁以行之耳。蓋大虛之充
塞。以元氣。世道之鼓舞。以人心。雷雨滿盈者。元氣之
動。建侯不寧者。人心之動。故勿用有攸往。利建侯也。
劉石問曰。屯蒙皆取象于草。屯。苞也。法言曰。春木

易或

卷之二

之苞。曹之文亦從屯。凡物生而未達。柔而未成。敦然含生。以有待者。皆屯象也。天地定位。萬物露生。而屯蒙之象出。百昌所以蕃。群動所以育。皆是物也。然陽之下交。利復不利往。而其下復也。利于深潛。不利于決躁。乾以一氣自上而下。必滲漉于垠堦。濤發于淵泉。而後旁皇周浹。深根固蒂。可以爲萬物之胚胎。可以爲群生之橐籥。卦中惟兩陽爻。初有復象。五有往象。觀屯之象辭。則知屯之時義。利復不利往。而兩陽爻可知。知兩陽爻。而四應初。二應五者可知。知二四兩爻。而三上无應于陽。有與于陰者。又可知。故曰。知者觀其象辭。則思過半。陽之爲道。不下復。其施不光。不深潛。其交不決。若上而不下。下而不至。則爲愆爲伏。爲眚爲災。爲疢癘。爲天札。上薄日月之明。下睽山川之精。中隳四時之施。萬彙有不昌。群生有不遂矣。其于人也。本下本初。本卑本遁。故下民則得民。下士則得士。下于臣隣。則和臣隣。下于方國。則受方國。其與天地化育之源。無二無別。此經綸之要樞。治國平天下之大本。上下百千餘年。廢興崇替之故。未能或之遠也。以此觀之。初之下賤。五之屯膏。不亦宜乎。

易或

卷之二

張中溪曰。盈天地之間者萬物也。而萬物以人爲首。故屯爲人道之始。具四德而繼乾坤也。○彥陵氏曰。既曰利貞。又曰勿用有攸往。此語要看得鄭重。蓋屯難之世。庸愚固束手待斃。乃豪傑自逞其才。往往急於見功。或反以躁妄而取敗。故聖人以勿往二字止之。蓋當英雄馳騁之秋。而忽收其壯心。猛氣於寧靜之中。有不動。動罔勿臧矣。此是濟屯的第一手段。所謂利貞在此。所謂元亨亦在此。○劉石閭曰。屯。剛柔交也。剛柔交。可以亨矣。而屯者何。交之始。未易亨也。未易亨。故難存焉。而斯難也。乃所以亨。○陳明卿曰。乾元坤元。通形氣外。一入剛柔。便落形質。難以之生。○吳因之曰。屯難之世。正可見聖人大手段。人情值此時。大都事求可。功求成而已。乃聖人始終只是一個守正。別無奇謀秘計。據其在險能動。豈不是掀天揭地。變化若神的才幹。只是胸中不肯苟且了分毫。終不落權謀套裡。所以異於功名之士者以此。○彥陵氏曰。萬物歸於坎。非震不出。險中之動。最難任手。最易歇手。動故可以出險。謂大振作以開其塞也。不曰元亨。而曰大亨。王有爲而言。傳曰。所以能大亨。錄

夫貞也。非貞固安能出屯。○姚承菴曰。雷雨之動。滿盈。只形容得個天造草昧四字。不曰天運。曰天造。造者。始初造出之謂也。彖中連用二動字。總見坎之貴動也。不寧二字。亦是動而不自安之意。君子經綸。正動乎險中處。○袁了凡曰。使雷上而雨下。動即宜洩。其意終不盈滿。惟雨在雷上。一滴不漏。故其動也。雨意充塞於天地之間。此時尚未雨也。雨即爲解矣。所謂大亨貞。正在精神停蓄之時。不在雨勢滂沱之後。○陳明卿曰。大人造。君爲王。天造。八爲主。天地亦有造始之時。有造始則有交。

易或

卷之二

秦

大象○上雲下雷。雲雖升而雨未布。鬱蒸薄動。同旋不已。屯之象也。經綸者。營謀區畫。期于有爲。而未顯之施行。亦如雲雖升而雨未布。正所謂極深而研幾也。惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。中庸曰。惟天下至誠爲能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。故君子以經綸。上下與天地同流矣。

馮文所曰。經者總其緒而分之。象雷之自歛而發。綸者理其緒而合之。象雲之自散而聚。○易簡錄

曰。震未動。坎自爲雲。而不能爲雨。故屯一動。則坎雲皆雨。此經綸下手處。○像抄曰。人處心若無雷。雨天下之心。即有經綸。盡屬縱橫。

初爻象○磐。大石也。桓。大柱也。張子云。猶言柱石也。漢文帝本紀。磐石之宗。天下服其強。書曰。尚桓桓。詩曰。桓桓武王。謚法闔土服遠曰桓。皆剛強威武之義。初陽剛而動于下。其剛武如此。是有元德而堪大任。屯之所以亨者也。彖辭所謂勿用有攸往此也。四陰利居之以爲貞。所謂利建侯此也。五陽利建之以爲侯。此剛之志多主于行。而屯之初以動爲正。初不恃。

易或

卷之二

五

其剛武之才。而恃其行正之志。天下豈有志于行正。而不下于民者乎。而民不歸心者乎。是四陰利居之以爲貞者。即五陽利建之以爲侯者也。居貞建侯。即在磐桓二字內。故象傳只舉磐桓而申釋之。

劉石間曰。自初至四。三爻皆偶。而初獨奇。如拳礪中之有磐石。案梳中之有桓楹。故曰磐桓。凡陽統陰者。其體也。而說陰者。其情也。貴而降。說而貞。歸然正位。而非亢。擊如有孚。而非邪也。其健順之盛。德乎。剛上柔。雖有居尊之體。而嘗戒其遠民。剛下柔。雖有親下之情。而嘗戒其從欲。此陰陽相遇必。

致之情而聖人以此觀象係辭。未能或之遠也。

張彥陵曰。盤桓難進。正是不乘利擇便的念頭。卽

此是貞。居貞二字。聖人正從盤桓點出。示人利建

候。又指這等居貞的人。衆共建以爲侯。則可以濟

屯難而致太平。卦所謂利建者。其事也。利於建初

以爲侯。爻所謂利建者。其人也。初之才德利建以

爲侯也。更無兩樣。○張慎甫曰。震陽動於下。而日

利居貞。則仍是以潛爲體。動亦是潛。方是真動。潛

能亨屯。方是真潛。○陳明卿曰。初若躁動。先時自

失。四安得求之。五安得建之。盤桓難拔。一卦震動

易或

卷之二

六

精神在此。屯初卽乾初。確乎不拔。○陸庸成曰。象

曰勿用有攸往。故初之居。不輕往也。二之班。不得

往也。三之幾。不可往也。四亦班如而曰往吉者。蓋

其求婚媾也。所謂建侯非乎。求得其人。可以往矣。

故象獨以明歸之也。凡陽爲馬。初三五皆陽。而乘

之者。皆有乘馬之象。故二四上全取焉。

二爻象○險中曰動。雷雨曰動。一卦亨屯之力。首藉

初剛得以上動。二乘初剛動勿往。系動何以往。故象

遯如。一車四馬曰乘。坎輪震馬。分明駕車之象。四系

爻。駟馬之象。皆坤中行地無疆之馬。兩剛爻。則乾中

時乘御天之人。故必待初動。則合四系爻皆成亨屯

之功矣。班。班次布列也。乘馬本駕車以行。而班次布

列。蓋將行而有所待者也。二應五。四應初。剛柔始交。

故皆曰婚媾。四承五以求初。二乘初以順五。原非有

害于婚媾。字者。女子臨嫁之飾。禮曰。女子許嫁笄而

字。惟初能以剛動之貞爲貞。惟二能以初動之貞爲

居。女子貞不字之象。十年坤終數。二四互坤。四爲坤

終爻。五下二。則四承初。初應四。則二字互。初動而上。

五動而下。雷雨之動滿盈。剛柔交而婚媾成矣。十年

乃字之象。剛柔始交而難生者。一卦之難也。二乘初

易或

卷之二

七

剛者。一爻之難也。此所以遯如班如不字也。十年乃

字。則反其得主之常矣。

孫聞斯曰。物之健行不息者。無如馬。動而險亦無

如馬。馬言乘。卽剛柔合併。而乘載之精神。無刻可

停。所以表二濟屯之志。然欲速其功。又未免依違

兩可。十年乃字。教以守正俟時。○易簡錄曰。陽動

而上。雲雷則屯矣。陰乘於陽。不交而乘矣。乘剛始

此難在全卦。而曰六二之難。以初爲此卦主爻也。

○二應五。四應初。皆曰婚媾。乾坤始交。反其得主

之常。乾坤之交始合。

三爻象○上居險終象虞初爲動主象虞人三上相應當往而從上初勿往三何以往象卽鹿无虞土有叢木曰林三本叢木居坤土中三既不能越五而從上則惟入于林中而已三動則震止則艮動止之介甚微故言幾舍所止之地也五爲雜艮撰止之主故三亦可舍之而止君子見幾止于所當止之林中而已若不舍而往則必吝欲往而不能故吝田者必夷其險阻虞人設驅逆之車使禽趨田然後有獲无虞不野禽卽我我反從禽象故曰以從禽也易窮則變變則通君子幾不如舍乃其見幾而作變通不窮者易或

卷之二

八

也往則窮而無所復入此其所以吝也吳因之曰此爻一幾字最緊關幾字與辨之不早辨辨字相似幾正是辨處三之既困於林中其著者也當其无虞卽鹿之始而林中之困已寓其微者也此兌原非難見只爲心有所迷當面錯過故象以從禽二字點醒他○趙汝楳曰田者必夷其險阻虞人設驅逆之車使禽趨田然後有獲无虞不野禽卽我我反從禽故曰卽鹿鹿善走險遂卽奔林禽不可得惟入於林中有陷而不得出之象迷於所欲卽陷害在前莫之覺矣○胡雲峰曰卦

下體震震動也初利居貞猶戒其輕動二貞不吉則害其不輕動三不中正上无應而妄動取困必矣幾者動之微六三互體艮聖人於震之動而猶慮幾其如艮之止故勉之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝戒其動也○爻言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也

四爻象○雷雨之動滿盈雷動而上往雨動而下來往來不窮屯之所以亨也然初爲震動主爻具亨屯全力故自二以上皆以初動之貞爲居待初動而後與之俱動乘馬班如之象初四剛柔始交爲婚媾四

易或

卷之二

九

承五而下求初應四而上往登之朝竹柱石之才布之野皆膏雨之澤吉无不利可知已四求初往五豈惟哲于知人闢草昧爲清明皆此故曰求而往明也張彥陵曰此一爻繫緊在求之一字吉以剛柔相得之善言利以濟屯之功言

五爻象○五本爲雨足以澤物爲膏以與初動未合爲屯初九利居貞者四陰小利居之以爲貞也利建侯者五陽大利建之以爲侯也四陰小能以初動之貞爲居陰小而貞未有不吉者也五陽大亦以初動之貞爲居而不能建以爲侯則豈能大有造于天下

而膏澤下于民乎。為天下得人者謂之仁。不能為天下得人。不仁孰甚焉。乾曰雲行雨施。坤曰含萬物而化光。屯其膏。非全無所施。雷雨未合。雖施而非滿盈。何以使百果草木皆甲拆。而成地道之光。此所以為大貞凶。象故曰施未光也。

或問舊說以五為商辛。初為周文。屯膏為財聚民。散小貞吉大貞凶。為時事可漸正。不可驟正。漸正如盤庚周宣。驟正如魯昭高貴鄉公。其說非與。曰易之德莫大于中正。五居中處正。安得以商辛當之。且屯之時義。乃剛柔始交而難生。草昧之時。非易或

卷之二

十一

叔季之時。乃由難而得亨。寢隆寢昌。非寢微寢滅也。五有位而未乘。有民而未附。未得衆之象。非失衆之象也。又安得以魯昭高貴鄉公之事當之。屯膏之義。自剛德不下交而言。亦非厚藏吝施可比也。

張彥陵曰。愚按此爻諸說紛紛。皆緣認貞字不明。不免將小大二字作回護語。不知此貞字正從屯。其音生來。蓋五居坎體。有音而不得施。時阻之也。非其德之不足也。貞者固守之義。小則吉而大則凶。正為人主值此。宜有變通之術以治屯。正不得

抱咫尺之義。以自域也。像抄之解最確。○像抄曰。屯初以動主遇險。利居貞。貞其動思以拯險也。屯五以險主遇動。五而貞。貞其險。不思善動矣。如堯舜而無揖讓。雷雨何以滿盈乎。唐虞如湯武而無征誅。雷雨何以滿盈乎。商周凡為拘常變故之動。而不為警世之震。為一方一隅之雨。而不為稽天之沒。俱吉小凶大之貞。○張中溪曰。光陽光也。五陽德本明。以陷于坎中。為二陰所掩。如雨為密雲所蓄。故施未光。

上爻象○四與上皆順承乎五。無不以五之中為中。易或

卷之二

十一

即無不以初之動為動。乘馬班如之象。然初與四相應。故求之而無不往。而屯無不亨。而樂可知也。初與上不相應。思其所以求之者。而不可得。思其所以亨之者。而不容已。而哀可知也。泣血漣如之象。象傳曰。宜建侯而不寧。泣血漣如。其不寧之極思乎。使天下人人以此為心。而屯其有不亨乎。象故曰何可長也。張彥陵曰。泣者無聲而出涕。血者出涕如出血也。漣如泣貌。蘇紫溪曰。四應初也。故乘馬而吉。二應五也。故乘馬而道。上乘五也。故乘馬而泣。○像象曰。四應初。能求初以佐五。則全坎皆膏物之雨。上

遠初無能求初以佐五則全坎皆傷泣之血○像抄曰四婚婦上泣血亨屯拯險恐無二心迅雷轟霆淵底震動解之澍滿天之雨四所婚也觸之流成川之血上所泣也

三三

蒙象并傳○山下有險即山下出泉之義不日泉而日險者泉之始出已有放乎四海之勢險而止正所謂源泉混混不舍晝夜盈科後進者也本者如是是以謂之蒙蒙不言元蒙即元也以蒙止則以亨行時止則止時行則行時時皆中節之和即時時皆未

易或

卷之二

十二

發之中也所謂有孚維心亨行有尚者也○是以謂之亨時中志應以二五之相成而言惟君子為能通天下之志神感神應不知所以然而然○是以謂之匪我求童蒙童蒙求我也○筮者數也○初筮者義皇勞初之一畫為乾之一○即有坤之二○兩于其間而為參以成坎○坎之剛中即乾之初筮也○乾之初筮即人之初筮○人皆有不慮而知不學而能○聖人立教不過以先知先覺覺後知後覺○乾知大始者即乾之大明終始者也○是以謂之初筮告也○坎為水為滑瀆○水以達于海者為瀆○初筮者天一所生之水○再三者由地中行

之瀆也有初則有再○有再則有三○有一所生之水則有由地中行之瀆也○以先知覺後知則後知即先知也○然未有以後知覺先知者也○以先覺覺後覺則後覺即先覺也○然未有以後覺覺先覺者也○蓋瀆者蒙也○告者亨蒙者也○是以謂之再三瀆則不告也○蒙以二之剛中為正○以上之剛止為止○蓋謂之蒙未有不以剛中為中○未有不以剛止為止○則蒙未有不正者也○聖人者先得我心之所同然○大人者不失其赤子之心○只此不慮而知不學而能而養之以至于聖人之無不知無不能亦只是當初一點不慮不學

易或

卷之二

十三

之良○大人與赤子原無分毫增減○以直養而無害則過化存神○上下與天地同流矣○此蒙之所以亨○而聖功之所以成○是以謂之利貞○劉石門曰○屯蒙皆陽卦也○而屯以震合坎為雲雷○天象也○蒙以坎合艮為山下之泉○地象也○以二卦言○上山下泉○以六畫言○上為山○五四三皆偶○象山下○始消消而出也○至坎中則沛然由地中行矣○故山下為蒙○由地中行為亨○五以童蒙而求亨于二○其義如此○

萬尚烈曰○山下有險○險而止○莊子所謂自然元氣

蒙者。蒙之謂也。其曰瀑湍激急者。非蒙矣。蒙者。何以爲聖功。田子藝曰。山下出泉爲蒙。辟。物。稱。則。天全。水。稱。則。味。全。蒙。養。非。聖。功。乎。

鄭。孩。如。日。物。生。必。蒙。有。蒙。稱。蒙。昧。二。義。蒙。非。無。知。識。也。混。沌。未。發。純。一。未。散。而。一。點。真。明。固。於。其。中。可。以。養。者。此。時。而。不。可。以。不。養。者。亦。此。時。人。性。具。足。真。明。不。乏。元。有。可。亨。之。理。而。九。二。剛。中。又。得。教。之。法。自。重。而。不。往。教。迎。機。而。不。輕。教。故。蒙。可。亨。然。又。必。利。於。貞。者。啓。之。以。真。明。不。散。其。渾。一。之。機。

易或

卷之二

十四

而。益。之。以。外。至。之。照。也。教。不。以。貞。則。亦。不。可。亨。也。貞。卽。蒙。所。自。具。良。知。良。能。是。也。○。潘。雪。松。曰。蒙。者。人。之。初。其。所。性。不。昧。皆。欲。自。明。天。性。所。鼓。動。者。自。有。一。段。愷。切。意。思。故。下。個。字。初。筮。初。字。最。重。蒙。之。初。心。惟。一。一。者。誠。也。再。三。則。非。一。之。初。心。不。告。亦。非。不。教。正。所。以。發。其。憤。機。○。彥。陵。氏。曰。以。爲。水。爲。漬。漬。者。衆。水。所。歸。煩。雜。混。淆。之。意。人。心。有。所。混。淆。不。能。如。初。之。專。一。則。再。三。矣。故。曰。再。三。○。胡。幾。湖。曰。乾。坤。之。後。屯。主。在。震。初。爻。蒙。在。坎。之。二。爻。此。長。子。代。父。長。弟。次。兄。之。象。艮。爲。少。男。方。有。待。於。

開發。此。也。蒙。次。乾。坤。之。義。屯。建。侯。有。君。道。焉。蒙。求。我。有。師。道。焉。天。地。既。位。君。師。立。矣。○。經。釋。曰。物。始。生。爲。屯。天。之。元。德。存。焉。既。生。而。蒙。形。生。矣。蒙。必。亨。而。不。足。於。元。故。不。言。元。○。彥。陵。氏。曰。山。下。有。險。句。正。是。引。其。險。而。止。句。故。下。句。緊。頂。上。險。字。說。來。要。貼。在。蒙。者。身。上。去。人。心。惟。危。知。識。稍。開。便。墮。坑。塹。而。內。艮。爲。止。則。純。一。未。發。不。爲。物。欲。所。陷。溺。故。成。其。爲。蒙。兩。蒙。字。要。有。着。落。○。易。因。曰。險。者。水。也。山。下。有。險。卽。山。下。出。泉。之。義。險。而。止。正。蒙。象。停。蓄。時。也。泉。之。蒙。止。而。能。清。人。之。蒙。止。而。能。明。夫。方。其。止。

易或

卷之二

十五

也。混。混。沌。沌。莫。知。所。之。童。蒙。如。此。聖。人。如。此。雖。欲。不。止。不。可。得。也。然。既。以。險。而。止。則。必。以。亨。通。而。行。及。其。行。也。聖。人。如。此。童。蒙。如。此。雖。欲。不。行。又。可。得。乎。時。止。卽。止。時。行。卽。行。便。是。時。中。聖。人。與。蒙。無。異。矣。○。馮。厚。齋。曰。當。其。可。之。謂。時。○。陸。席。成。曰。亨。得。其。時。之。中。則。行。不。得。其。時。之。中。則。不。行。時。中。者。乘。其。靜。極。所。通。而。施。當。其。機。因。其。淺。深。而。各。隨。其。候。之。所。至。下。文。養。字。正。從。此。時。字。看。出。○。呂。東。萊。曰。蒙。之。志。與。我。相。應。然。後。可。教。不。待。學。者。有。志。而。強。告。之。必。不。能。入。也。此。固。是。正。理。然。人。或。錯。會。此。說。

不然不復與學者相提學者亦望風不敢進少法
窮與道卒不明要須詳玩志應二字此無以感之
彼安得而應之應生於感也古之教人雖不匿賢
先求學者然就不求之中自有感發之理不然學
者之志何自而應乎○洪覺山曰再三讀是蒙者
讀發蒙者今反曰讀蒙何也此人心最誠再三
之心即讀心也心有所混淆如能靜以待之猶有
可清之理彼既讀而我復以言讀之難以舉而還
之於一矣故曰讀蒙○呂東萊曰至理不容擬議
一言之下便當領解苟未領解言置而不告彼雖

易或

卷之二

十六

未達其胸中天理固茫然不動也若再三讀之則
彼將入於提議測度反讀亂其天理矣此所謂讀
蒙也○吳因之曰再三亦告則不唯目下所告者
不能領畧從此便只指望從耳根入終不發憤終
不精思○程敬承曰蒙初自有良知見能元來是
正的養者養此也非蒙有不正而養之正也故不
日以正養蒙而日蒙以養正聖功也謂蒙心完全
一聖人聖人亦不失其蒙心而已

大衆○山下出泉雖只涓涓之微已有沛然莫禦之
勢觀其時出不窮而淵淵其淵可知蒙之象也君子

聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦然不
過以存其幾希不失淵泉時出之本體而已是之謂
君子之蒙也

萬尚烈曰泉方出于山未有流行之道散漫四溢
蒙之象也然既出則其勢必行其浸彌廣君子以
其必行者而果行以育其德蠱之象亦曰振民育
德振則果矣未有果而不振者也觀育德必果必
振可知德之不成者皆優游玩愒爲之無得于山
水山風之象耳

真西山曰艮之象山也其德止也山唯其靜止故

易或

卷之二

十七

泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙之
象果其行如水之必行育其德如水之有本則其
體盛大而其用周流矣○彥陵氏曰不日水而日
泉正是有源之水且水之初出其水最清不失坎
之真體正如人在赤子時節故曰蒙果與育內外
交養功夫

初交象○凡水皆下流惟山泉向上湧出初在下順
以承二二以亨行亦遂有上山之機發蒙之象刑即
觀厥刑于二女儀刑文王刑于寡妻百辟其刑之刑
刑卽型也說文云以土曰型以金曰銘以木曰模以

竹曰範。二言包蒙。群蒙皆在其範圍曲成之中。人人利用之爲刑者也。初用刑人。則得主有常。承天時行。不知其手之舞之足之蹈之。初不用刑人。則手持足行之天則。皆若爲之桎而爲之梏。有不能頃刻安者。而不知其不可須臾離者也。先迷失道。何以利有攸往乎。利用刑人。用說桎梏以往吝之象。以法正人曰刑。以正法人亦曰刑。身刑之法在二。初首以正法二。象故曰以正法也。

萬尚烈曰。利用刑人。乃蒙之所以發者也。若用說釋其桎梏以往。則不足以發而吝。桎梏正所以刑

易或

卷之二

十八

人者。下句正反上句。言不可不知此耳。故象傳獨舉利用刑人一句。以括全爻之辭。可見全爻無有二意。

張彥陵曰。此只據蒙之初。論個教法。法如此。初字最重。用刑人與說桎梏。是一套事。兩者互爲用方。是以亨行時中處。各屬施教者說。蓋君子不能化導人。終是教法未盡善耳。此自責意也。○程敬承曰。蒙之初日發。初故易發也。家人之初日開。初故易開也。蒙云養正。而初日正法。法以濟其養之所不及也。要之用說以觀其後。則養之意自寓於法。

中矣。○鄭孩如曰。用刑人。果行之道。說桎梏者。育德之道。○易因曰。震長男。作之君。坎中男。作之師。艮少男。作刑官。以弼教。有教必有刑。○鄭申甫曰。智有罟獲陷穽。心亦有桎梏。或錮於聞見。或拘於私意。真明不得出矣。此心之桎梏也。故利用刑人以脫其桎梏。一切智識見解。並時放下。若往而不返。日增月盛。愈蔽愈厚矣。○傳曰。發蒙之初。速用刑人。無乃不教而誅乎。不知立法制行。乃所以教也。蓋後之論刑者。不復知教化在其中矣。○項云。世曰。刑之於初者。正法以示之而有餘。正之於後

易或

卷之二

十九

者。干戈以禦之而不足。

二爻象。○九二剛中爲群蒙主。大能包小。陽能包陰。無不範圍曲成于其中。包蒙吉之象。此其道如納婦然。六禮有納采。納幣。納吉。納徵。夫有所納于婦。則婦納于夫。爲順婦矣。象傳所謂匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。此無以感。彼何以應。應生于感。包蒙之所以吉也。納婦吉之象。天降下民。作之君。作之師。君者天之宗子。師者天之肖子。是故君以天下爲家。師亦以天下爲家。能勝其任之謂克。子有一家之責而克之。合一家之人而包之納之。消滴之流。俱與源脈相接。

非若剛柔交際而為際乎。故曰剛柔接也。

趙晉山曰：包蒙以初之發蒙，四之困蒙，皆受成于二，或學而知之，或困而學之也。納婦以三有金夫取女之義，歸受異端而使就正學也。子克家取五之童蒙，雖狗齊敦敏，問有生而知之者，亦必蚤論教以成聖功。在國為儲君，在家為肖子也。總皆剛中之二，教育而成，師道皆其所自任，而立教貴蚤。一以童蒙為正，故象獨舉子克家，所重在五陰志應于二陽，故曰剛柔接也。

張彥陵曰：二為卦主，當發蒙之任，其德剛而且中。

易或

卷之二

二十

正所謂以亨行時中者也。發蒙全貴於能養包蒙者。養蒙也。明足以達蒙之心，包含而巽入之。吉道也。納婦者，又從包蒙中抽出一項言。正所以明包蒙之意。天下至難教者莫如婦，婦亦納之於化誨中。真所謂有教無類，曲成不遺，故兩稱吉，而以子克家與之。君子能包容天下之蒙，方盡得敷教之量。能造就天下之蒙，方盡得設教之心。克字要味。○又曰：重在柔接剛上。正明二所以克家之故。接不但禮貌，直是順以巽之之謂。此正兄五之志應處。○質卿曰：人之至親無如一家，至愛無如婦，而

至所親信者莫如子。包蒙者以納婦之心處之，何蒙之不受其益。任人者以親信其子之心信之，何發蒙者之不能克家。

三爻象○二下乎三，如成之男下女，象取女。三乘乎二，則如婦妹之柔乘剛，象勿用取女。二言婦已嫁之稱，從一而終者也。三言女，未知所從者也。二剛居中而有納婦之吉，金夫之象。三乘二而應上，明知二為金夫而不肯屈身以下從乎二，二勿取，上必擊，何利之有。屈身曰躬，有止之義。止而下從乎二，則順行而上從乎三，則不順。順則從一而終之，婦也不順則匪婚婦也。寇也。上利禦寇而曰上下順者，此家故曰行不順也。初在二下，則欲其上順。三在二上，則欲其下順。同歸于坎中而已矣。

易或

卷之二

乙

易筌曰：初六之蒙自二，二發之內辟也。少有者，即性之精，必帶脫而天乃不墜。六三之蒙，自上擊之外辟也。見有可欲，即躬之賊。必禦之而人乃不侵。○蘇紫溪曰：蒙卦凡三言順，五之順在從人，上之順在禦寇。若為利欲所誘，則本性之拂逆多矣。未子之心，順乎性者也。利欲之誘，逆乎性者也。四爻并象○四遠于二，既不能時行則行，遠于上，又

不能時止則止。行止兩無所據。困蒙吝之象。陽實陰虛。蒙之所以亨者。在兩陽爻。而以剛中為主。故四柔皆以順二取義。初近乎二。其順可知。三雖近二而行不順。然與上應。以上禦之而下順。五與上近而應乎二。故順以巽。四既遠乎二。又遠乎上。而與初應。初六陰虛。此所以為困蒙吝。象故曰獨遠實也。

彥陵氏曰。剛明之士。有定德足以開發人。故陽稱寔。夫惟遠寔而蒙始困矣。孰使之遠哉。大凡人情狎則相近。畏則相遠。聖人提出一獨字。以振其耻。五爻象○五居上。下而與九二以中相應。坤順承乾。易或

卷之二

二二

之至德。象傳所謂志應者。此所謂養正者。此童蒙吉之象。五正山下初出之泉。順而止之者也。止而巽動不窮也。象故曰童蒙之吉。順以巽也。

劉石間曰。蒙之時義。以童蒙為大。故卦辭首舉童蒙。而象傳以養正為聖功。至六爻。惟六五始當童蒙。而下應包蒙之二。則蒙求之正應。養正之嚴師也。兩中爻之外。則各以其時位取象。雖皆有蒙義。而不得謂之童蒙矣。

彥陵氏曰。順以巽。正所以為童蒙。處順是赤子之本性。惟順故巽。所以能一心以聽人。爻言其未離

琢之體。象言其能聽受之妙。不得將聽於九二意。混入爻中。

上爻象○按九居二以應五。有天空海濶氣象。任從鸞飛魚躍。自然一志歸依。故言包言納。九居上以臨三。有泰山巖巖氣象。更無岐路旁門。只得渾身翻轉。故言擊言禦。三與二本為婚媾。以上行而不下。順乎二。故為冠。有上之擊以禦之。則三不得止而下。順乎二。擊蒙禦冠之象。上用禦而後三下。順合一卦之蒙。而無不順。非上之剛止。不能順二之剛中。象故曰上下順也。山下出泉。蒙之象也。上下順導之使有

易或

卷之二

二二

所歸。坎者。萬物之所歸也。歸斯受之而已。天下所以無不可教之人。而立教者。所以示人遷改之路也。擊蒙禦冠。實與孟氏距楊墨闢邪說一義。

王臨卿曰。禦冠據本義。是虛象。據程傳是實象。味上下順一語。上指上九。下指六三。三為坎之陰。有盜之象。在女子既為金夫。不有躬。在男子亦必嗜利。狗欲之極。濟惡怙終之徒。敢於為冠者也。擊則有所畏而不敢縱惡。為冠者不利。則禦冠者利矣。然以禦冠待蒙。豈司教者得已耶。○胡雲峰曰。上不為冠而止冠。上之順也。順在施。非益所本無。下

隨其所止而止。下之順也。順在受第。還所本有。

蘇紫溪曰。乾坤初開。卽有屯蒙。屯則未舒。蒙則未

覺。其洪荒時乎。唐虞以後。智識漸開。私欲之誘。甚

於金夫。見解之障。甚于桎梏。名利之竊。引寇而攻

其外。道德之竊。引寇而攻其中。有如水之潰決。奔

亂而莫之止也。夫水之源。澄之也。易木之流。塞之

也。難故初言發。不過開闢啓鑰之功。二言包。猶有

令垢匿瑕之度。上言擊。則有移山壓卵之勢矣。要

之學者。求其在我。得其初心。則夜氣之動。卽爲天

真。孩提之知。卽爲堯舜。困可通。婦可納。又何桎梏

易或

卷之二

二四

寇賊之足慮哉。

三三

需弁彖傳。○須卽不可須。史離之須。夫乾天下之至

健。德行恒易以知險。知險者。知其不可須。史離者也。

溥博淵泉而時出之。困而不失其所。窮而能通者也。

時時知險。而時時不陷于險。是以謂之需也。坎之中。

卽乾之中也。是以謂之需。有孚光亨貞吉也。乾之功。

皆坎之功也。是以謂之利涉大川也。非天下之至健。

其孰能與于此。

劉石間曰。凡乾坤與六子合而成卦者。其義皆于

六子取之。蓋六子皆有乾坤之一體。乃乾坤之所

以成變化者也。

丁元宇曰。彖傳曰剛健而不陷。象傳曰順以聽。所

謂乾天下之至健。德行恒易以知險。坤天下之至

順。德行恒簡以知阻。此卦兼之。故與蹇之險止。同

之剛揜不同。

彥陵氏曰。需之一卦。正聖人涉世大學問。中庸言

君子素位而行。而極之無入不得。正是此理。○蘇

子曰。光者物之神也。蓋出於形器之表矣。此句極

妙。吾人只爲個些子在。不能脫去。轉轉營營。旋

易或

卷之二

二五

去。則以此身置之華堂。枳棘。無所不可。豈有不情

願意思。心不爲物縛。則形不能拘。此所謂光亨所

謂出於形器之表也。○趙汝楨曰。乾離爲坎。所陷

然坎之陽。本乾之中爻。一體相信。是爲有孚。曰光

亨。乾晦於下。以五有孚。與乾合德。故晦有光而亨

也。○吳因之曰。需的道理。極大。進退出處。得需而

正。旋乾轉坤。得需而成。三年必世。得需而洽。美大

聖神。得需而進。天地生成。寒暑得需而順。布若夫

需以免禍。猶需之小者也。○陸象山曰。凡事累自

家一毫不得。每理會一事時。血脈骨髓。都在自家

手中然我此中却是個閑閑散散。係全不理事的全不陷事中。○吳因之曰。聖人之濟變。人但知他後面一段功業。非有許大力量者不能辨。却不知起初難端方發時。豪傑皆奮臂從事。聖人挾了冠世經綸。又切痼瘼。乃身之慮。乃獨于洵洵援援之中。寂然不動。此非有拿龍縛虎手段。如何按得定。故曰剛健而不陷。見非陰柔者所能。

大象○水氣自天之下而上升。濕雷之氣。蒸塞兩間。將雨未雨之會。需之象也。天降時雨。山川出雲。雲即天之變化也。君子以飲食晏樂。日用飲食。皆天理

易或

卷之二

二六

之流行也。不出日用飲食之常。而所以安上收仁樂天知命者在其中。此之謂無終食之間違仁。此之謂知味之飲食。故序卦傳曰。需者飲食之道也。

陸君啓曰。雷迅風速。屯閃雨驟。在天之卷舒而不迫。優揚而不係者。惟雲而已。取象以飲食宴樂。以言其飲食之安樂。猶所謂飲食衍衍者也。凡人內有所迫。卽一飲一食。俱不自得。能需之人。從容間靜。無營無係。朝饔而夕殲。胸寬而胃平。梁雉嘆其時味。羔羊讚其委蛇。其爲飲食。何宴樂如之。特借此以狀其舒徐自得景象耳。○項平菴曰。飲食以

養陰。象坎安樂以養陽。象乾。

初爻象○全卦以五爲主。需者因此而需。故爻以漸近于五爲象。人所居曰邑。邑外曰郊。五居坤中。則坤者乾之邑也。初去五尚遠。而與四應。象需于郊。初爲需始。原始要終。無時而非乾健之用。則知險而不陷于險。何咎之有。需郊。卽中庸所謂素其位而行。居易以俟命者也。故曰不犯難行也。剛健者乾之常。需者乾道之變化。需而用恒。則惟變所適。而不失其剛健之常。此所以无咎也。

易或

卷之二

二七

蘇紫溪曰。犯難二字最好玩味。患難亦人所時有。但不與之相犯。難何足困我。需者卽吾心乎貞是也。行不犯難。則乎貞到底不失。常固常。變亦常矣。烈風迅雷。而天之常自若。世故紛錯。而心之常自若。夫常則何變之有哉。

二爻象○凡江河水在中而沙在邊。二漸近險。與五正應。象需于涉。小謂陰。大謂陽。小有言。上有言也。上有不速之客三人來。而二五以中相應。尤其相須甚殷者。是以情見乎辭。而有言。然惟需于涉。則剛健不陷。要終成利涉之功矣。故終吉。沙者。土之剛質。而不混于水。所以遂其就下之性者也。衍字從水從行。水

行朝宗曰衍。凡水之由地中行而朝宗于海者皆流衍于沙之中。盈科而後進者也。象故曰衍在中。猶言水在中也。二五以中相孚。雖不輕濟。而有必濟之道。象故曰以吉終也。

彥陵氏曰。自古豪傑有志於用世者。其心未嘗不急欲見功。往往因一言之不平。逞意氣於一擊。而奮不顧身者有之。故聖人以小有言一語點醒他。見得在沙而能需。卽或議其無能。或罪其坐視。甚不可。因人言而自動其心也。蓋群小之議論。正不足惜。而吾惟寧耐以俟時。終可以成涉川之功。而

易或

卷之二

二八

得吉矣。何必爭一時之是非耶。○蘇紫溪曰。求全之毀。無損於日月之明。衍在中者。此心寬然。無入而不自得。譽不加。毀不加。疎終之所以得吉者以此。

三爻象○沙者土之剛質。泥者土之柔質。二近坎而應五剛。故取象于沙。三近坎而應上柔。故取象于泥。長江大河之中。其深叵測。而不陷人者。沙也。漬水塗泥之地。其平可履。而陷人者。泥也。于泥則不可復需。此必濟之道也。致如致人而不致于人之致。致寇則寇必至。寇至則戰必勝。立不敗之地。而示可敗之形。

則需于泥者。正所以致寇而至之者也。非以不陷爲需。需于泥者。陷而不陷。我爲主也。是以致人而不致于人。也必也。臨事而懼。好謀而成者乎。非乾之終日乾乾。夕惕若厲。孰足以當之。象故曰敬慎不敗。卦以不陷爲需。故曰險在前。爻以陷而不陷爲需。故曰災在外。而不陷。方是義不困窮。

或問敬慎之別。朱子曰。敬字大。慎字小。如人行路。一直任他去。便是敬。前面險處。防有顛蹶。便是慎。慎是惟恐有失之意。

易或

卷之二

二九

四爻象○坤曰未離其類。故稱血。坎爲血卦。而四又以陰居陰。象需于血。坤陰中虛爲穴。四與下卦相接。三陽之來。皆自其虛中而上出。象出自穴。坤道順承。天而時行。需于血。所以順乾之來。承之而行也。此所以出自穴也。象故曰順以聽。順字解血字。聽字解需字。顛倒文法。

蔡虛齋曰。剛健之能需。乾之健而知險也。柔正者之能需。坤之順而知阻也。○潘雪松曰。坎爲血卦。血陰之傍也。四交坎體。而抗三陽之進。抗則傷矣。履傷之地。安柔之分。退伏不動。卽爲需於血。血而日需。尚未至相害。穴者陰之宅也。自穴而出。以避

陽也。語云當避路放他出一頭地。卽此義。

五爻象○酒食需客之具。在禮速客之辭曰。主人須矣。觀上有不速之客三人來。則知五之需于酒食。蓋須此一德之賢。以成弘濟之功也。昔人所謂集其人修其具。壽之熟布之密。機定而軀閣。須時而發。役不再舉是也。需于酒食貞吉之象。五以中正之德而位乎天位。卽乾之乃位乎天德者也。有孚光亨貞吉。此所以需于酒食貞吉也。

劉石閣曰。此爻何以不取涉川而取酒食。曰。天位天德。以應樂只之象。于稽其事。其王用享燕。以親易或 卷之二 三十

諸侯。大烹以養聖賢之盛典乎。夫享燕之典。百禮明備。有需之義。公明辨治。有貞之義。濟大事者。以中正爲本。酒食之貞吉。卽涉川之貞吉也。○易有以一爻而當一卦之全義者。象辭卽爻辭也。初蒙二是也。其有不同。則象舉要。爻舉詳。象之成微。爻之戒顯。同人二履三是也。初率其謙。以爲不同。而合象爻以互觀之。則其旁通發揮。以盡爻之義者。卽所以盡象之義。斯不害其爲不同矣。當以象爻互觀。後放此。

易讀曰。此飲食要與大象別。酒食需客之具。五類

下三剛以濟險。相須甚殷。四穴既出。三剛合來。式飲式食。非利涉弘濟功臣。與天下共釋險難之憂。卽光亨一德君子。與天下共蒙安養之福。是謂需五之貞而吉。

上爻象○上六坤陰。亦爲穴。三陽之來。自四穴而出。至上穴而止。象入于穴。五需于酒食。爲需之主。三陽同德相孚。乾行至健。不極于上不止。象不速之客三人來。各以五來。非由上速。然四上二陰。與五同體。四爲五順。聽于未來之先。上爲五致敬于既來之後。合一卦相須之義。至上而成終。敬之終吉。需非但四剛易或 卷之二 三十一

爻同德相須。大小亦相須。五位乎天位。需之主也。上不當主位。而敬主人之所敬者。需主人之所需也。故初二三四五。俱言需。而上獨不言需。此五成有終之道。順承之極則也。象故曰。雖不當位。未大失也。彥陵氏曰。雖不當位。向未有定說。愚意此句與位乎天位句對。看自明。蓋需以五爲主。惟五之中正。乃爲當位。能需三陽之進。則上所云不當位者可知。至於未大失之解。亦從往有功生來。蓋以當位之五而能需。卽往涉亦可以奏功。以不當位之上而能敬。卽入穴亦不至於大失。總是發明三陽

以宜敬之故此足破諸說之謬。

陸庸成曰乾之剛健不可遠也坎之陰地不可狎也故乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾順之則出穴敬之則終吉是惟乾能不陷於險者還須賴乾以濟信乎需非陰柔者所能爲也然處需之道又莫如敬故聖人于三上皆以敬示則焉。

三三

訟彖并傳○初六應九四六三應上九而九二比之

欲爭有初而與四訟欲爭有三而與上訟坎陰在

易或

卷之二

三三

固爲訟之主而乾健在上亦不能置而不爭此訟之所以成也需五居上之中反爲訟二則得下之中二以坎剛來居乾內與乾五以中相孚故能懲忿窒慾以塞訟之流日乾夕惕以清訟之源剛來而得中不失其乾健之中故曰有孚窒惕中吉也窒惕卽吉之先見者也。不窒不惕卽凶之先見者也。中而知其吉者不待終而知其凶者也。故曰終凶以五之中正爲中正有孚窒惕而中吉者也。故利見大人不以五之中正爲中正不窒不惕而終凶者也。故不利涉大川。所謂憂悔吝者存乎介所謂震无咎者存乎悔悔者

言凶之辨而指其所之也。

湖言曰自下而上內而外日往自上而下外而內日來人若見在外邊則爭念易萌訟端易起惟盡收攝歸向裡面來還返其心體之初則惟有是冲然無競之本真而已是二之得中得力全在一來字○清雪松曰剛一也剛而在下則能與訟剛而在上則能聽訟剛而得中則憂惕而吉剛而不中正則剛凌而凶當以理義自勝不當以血氣勝人君子內自訟焉斯得之矣。

大象○天上運水下流相違而行訟之象君子以作

易或

卷之二

三三

事謀始子曰已矣乎吾未能見其過而內自訟者也自訟則行所無事而無訟矣君子無時不見其過而自訟無事不見其過而自訟萬物並育而不相害道並行而不相悖此謂知本此謂知之至也見君子之訟也。

彥陵氏曰訟字全在違字上取天道西轉水流東注象人彼此乖戾故致訟也訟雖行違於終寔始謀之不愆。

項平菴曰乾陽生於坎水坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相悖而行遂有天淵之

隔。由是觀之。天下事不可以細微而不謹也。不可以親暱而不敬也。禍難之端。夫豈在大曹劉共飯地。分於七飭之間。蘇史滅宗。念起於談笑之頃。謀始之謫。豈不深切著明乎。○王龍溪曰。此即畢陶期無刑孔子使無訟之意。謀始之道。非但慎交結。明契券。陳禮以教之。象刑以示之。辨上下。定經界。使其安分而無爭。知耻而能讓。皆此義也。

初爻象○初本應四。以居二下。又爲二之邑人。二爭有初。而與四訟。則二四之事。卽初之事。二四皆不克訟。則初之所事亦不永矣。小有言。三有言也。三與初

易或

卷之二

三四

同體。而以從上爲事。兄初有事。惟恐初之不從四。故有言。然不永所事。則亦能食其舊德。故三終吉。而初亦終吉也。不永所事。知訟之終凶。而不可成者也。象故曰訟不可長。凡訟之成。非一朝一夕之故。由辨之不早。不永所事。辨得个界至分明。當其辨之之時。已爲吉之先見。豈待終而後知其吉哉。象故曰其辯明也。二爻象○二本乾剛。以陷乎二陰。而爲坎險。初三有應于四上。二以其比已而與之爭。險而健。所以訟也。然二原有剛中之德。五爲剛德之主。使民無訟。二五以中相孚。能窒能惕。而不至于終訟。不克訟之象。坎

者萬物之所歸。剛來而得中。則不陷于初三。而初三亦各得其所歸。有剛中之吉。无險陷之咎矣。人所居曰邑。二居坤中。以三百戶爲己之邑人。故訟。二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。非邑人之自逋。由二之歸而後逋也。自逋者逋也。使之逋者寃也。若不知訟之不可成。欲爭有初。而與四訟。欲爭有三。而與上訟。則終訟之凶。皆其所自取耳。象故曰自下訟上。患至掇也。文王係九二爻辭。相關六爻全體。以其爲訟主也。故孔子特明終凶之戒。

劉石闢曰。由二不克訟。而兩爭爻皆得直。兩所爭

易或

卷之二

三五

之爻皆歸復其正應。故初之不永所事。三之食舊德。皆歸復其正應之象。四之復卽命淪安貞。上之或錫鞶帶。皆得直之象。歸復之爻。下陽則小有言而終吉。上陽則貞厲而終吉。得直之爻。下陽則卽命而安。上陽則受服而不自安。此五之盛德。化一人以化天下。而使民咸惕于中也。程敬承曰。人生涉世。只宜進前求勝。孰肯退後讓。人曰歸。是退後一步。後其身而身無患也。惕故也。不然患之至也。自掇之矣。能免災眚哉。坎爲加憂。故曰患。○吳因之曰。九二只有欲訟之心。不曾發

出來然止得无咎。九四已成訟而止之者也。乃得吉。何也。二屈于勢。乃歸適賓。他只爲免禍計耳。心下原不乾淨。故止於无咎。四審於理。翻然改絃。易轍。起初一點好勝念頭。已自掃得潔潔淨淨了。故吉。

三爻象○三居坎上。亦爲二之邑人。則宜食二之食矣。然以坤順之德。專心應上。不失其得主之常。象食舊德。此正三之貞也。處兩剛爭辨之時。能无厲乎。能貞則雖厲而吉。王事即訟事也。乾五聽訟之君。在上故曰王事。以三之貞。自可不至于訟。或以兩剛爭辨易或

卷之二

三六

而從王之事。訟亦不至于成。三之无成。即初之不永也。二在三下。上在三上。三下從二。則天與水逆行。而有終訟之凶。三上從上。則復還其所生之始。而有永貞之吉。象故曰從上吉也。或作食言之。食棄二之舊而從上也。

彥陵氏曰。三陰柔不能訟。山常人視之則爲怯。由君子觀之則爲德也。食舊德只是守舊。不以勝心改其素。一味仍舊。與人無競。即此便是貞。○唐凝菴曰。坎卦原舊是坤。以乾再索而成坎。遂失坤之順而爲險。六三在二既歸之後。復成坤。全有坤德。

故曰舊德。以坤從乾之舊德也。貞即坤之貞觀。或從王事。亦坤三舊爻可見。

四爻象○與四訟者二也。二四所以訟者初也。二不克訟。歸而逋其邑人三百戶。則初復歸其正應。而聽命于四矣。初之不永所事。雖若有所變動。而能安其坤順之貞。是初之所以吉。即四之所以吉也。二言寬其所未無。四言復復其所固有。復其所固有。非有所得也。不失而已矣。象故曰不失也。

彥陵氏曰。天命之初。人我原是大虛。如何有爭。凡勝心克氣。皆是有生以後添入的氣習。惟其訟而

卷之二

三七

不克。把這點爭心克去。自然漸還太虛的本體。故曰復即命。命之所在即是貞。○虞原曰。二與五訟。四與初訟。其敵強弱不同。而皆曰不克。蓋二以下訟上。其不克者勢。四以上訟下。其不克者理。

五爻象○訟之九五。即乾之九五也。元德在位而訟者自化。所謂使民無訟者也。故元吉。彖傳曰利見大人。尚中正也。無論九二以中相孚。固尚其中正。且室且惕而不克訟。即初亦尚之而不永。三亦尚之而无成。四亦尚之而不失矣。故曰歸曰復。曰從上。曰辨明。無一不反諸已。訟之不終。有以也。彼上九以剛居訟。

括宜其終矣。而終朝三褫。猶然室惕之心。猶然中吉之道也。則亦同歸于五之中正而已。

上爻象○鞶帶。大帶也。以皮爲之。男子之服。禮曰。男鞶帶是也。鞶帶柔而在身中。六三以柔居卦之中。象鞶帶。二歸而逋。其邑人三百元。則三復歸其正。應象錫之鞶帶。或者不必然之辭。二訟而不克訟。故三曰。或從。而上亦曰或錫也。上居乾終。終朝之象。虎噬人而人自卸。其衣曰褫。鞶帶之錫。上不以爲榮。而反自以爲辱。若有不能一朝居者。象終朝三褫。鞶帶之服。原足敬。然以訟錫之。以訟受之。則不足敬矣。上惟知其不足敬。故雖受其所當受。若有不能一朝居者。而三褫之也。此其室惕之心。何以異于二之剛中乎。則其孚于五之中正者深矣。惟其合一卦而歸于中吉。此五之所以爲元吉也與。

吳因之曰。訟卦六爻。聖人全不何訟裏。逆判他曲直。只是訟便惱他。不訟便許他。統觀六爻之義。人只該如三之守舊居貞。不可有訟。若有欲訟之心。就該息了此念。如二之自處卑約。以免災患。萬一其訟既舉。則當隨發隨已。改過自新。如四之役卽命淪安貞。而初之不永所事。又不足言矣。諸爻中

易或

卷之二

三八

易或

卷之二

三九

不會有個作事謀始之君子。若論後邊改過。則莫如九四之勇。四可謂能後。○楊誠齋曰。止訟在初。聽訟亦在初。故仲尼聽父子之訟。不咎其訟者。而咎上教之不行。此民之訟也。又有大者焉。其陵南此之禍。始於其徒之相非。此士之訟也。又有大者焉。牛李朋黨之禍。始於其進之相傾。此臣之訟也。又有大者焉。吳越世讐之禍。始於一矢之加遺。此國之訟也。又有大者焉。漢武匈奴之禍。始於平城之宿憤。此天下之訟也。不謀其始。訟之禍如何哉。易謂始曰心。故君子必有訟。自訟者。訟心也。訟心者。詳訟人者。殃。

潛谷曰。乾坤後屯蒙需訟四卦。正學問入手處。屯蒙震艮坎合以有事。屯以天地生民起念。幾震動都是滿盈之雷雨。蒙以宇宙學脈起念。幾艮止都是湧出之山泉。需訟坎乾合以有事。需險在乾外。訟險在乾內。學者到得全體乾健。一團天理在我矣。纔舉步便知需冠不在外。君子所以防從欲之危。纔動念便知訟褫亦不在外。君子所以貴克己之勇。

師衆弁傳○師何以謂之衆。若則爲比閭族黨州鄉之民。出則伍兩卒旅軍師之衆也。貞何以謂之正。王者之師。有征無戰。征之爲言正也。所以正人之不正也。由衆有師之名。合衆與正。有行師之法。能以一人之正爲衆之正。能以衆之正爲一人之正。有不爲天下之所歸往者乎。可以爲王者之師矣。是以謂之貞也。九二剛中而有五之應。內外一心。所以能立功于外也。故言行坎之陰而有坤之順。兵民一體。所以不始害于民也。故无咎。居剛中而應之位。備行險而順之德。師之丈人。即民之父母也。以此毒天下而民從之。吾民即吾衆也。此所以在師中吉而无咎也。

卷之三

四十

劉石閣曰。毒如亭毒之毒。言以此統帥天下而民莫不從也。師之爲卦。憂以成懼。以濟其事。凜然嚴異而不可惡也。其情悄然況瘁。而不可遠也。其國家之大事。合大衆。夷大難。定大功之會。與衆俱死而後生。與衆俱亡而後存者乎。故彖中曰。咎曰凶。曰否。臧曰與。乃曰左次。皆危象也。而惟二爲能以剛陽中正。處于師中。以承王命。譬之涉川然。自西自東。自南自北。無非危機。而獨存其一途。以爲利涉。稍或不戒。則死生安危。判于呼吸。此師之時義。

衆之所謂貞也。衆以衆正二字爲吉凶之門。而六爻發揮以旁通之。夫師中正也。失律與。八。衆象也。長子。丈人之象。正也。弟子小人。衆象也。吉无咎。正也。凶貞凶。衆象也。能以衆正。則以長子丈人之吉爲衆之吉。不能以衆正。則以衆之內貽丈人長子之凶。師之象占如此。

胡雲峰曰。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沉痾堅癥。不輕用也。然而民從之者。以其有害處。即所以除害處也。

大象○水藏地中有以容之。故無地非水。衆藏民中。

易或

卷之二

四一

有以容之。則無民非衆。師之象也。君子以容民畜衆。亦使民與衆自相容而已矣。豈復有設兵衛民。賊民養兵之害乎。此古人田賦之法。所以爲世可行也。易臧曰。水之與地二物。而實一體。相依不可分。君之於民。民之於兵。亦猶是也。弟民爲君所容。猶之地土之水。兵與民自相容。猶之地中之水。故師比分焉。○陸庸成曰。嘗觀周禮司馬掌兵者也。而言掌邦政何也。貞之謂也。九伐之法。所以正天下之不正也。兵爲毒。故未嘗明示民以用武也。軍藏於六卿。弗謂軍。將藏於六卿。弗謂將。以軍伍而會於

教官之司徒。以軍禮而掌於禮官之大宗伯。以軍禁而徇於刑官之士師。此正寓兵於農之意。況四時有田。則教兵不為不先。六卿皆將。則畜將不為不預。何待刻畫兵號。而明示以毒天下之具哉。唐人府兵。似得井田之意。然井田寓兵於農。府兵寓農於兵。而兵有定額。將有定員。宜將驕卒情之為患與。○蘇子瞻曰。地中有水師。言兵當如水行於地中。而人不知也。

初爻象○初為師始。出師之象。坎為法律。律在二中。以二之中為中。則以二之吉為衆之吉。不以二之中易或

卷之二

四二

為中。則以衆之凶為二之凶。師以律為臧。以失律為不臧。言臧猶不臧。象故曰失律凶也。師律首嚴于初。此二所以有師中之吉也。

象義曰。坎為律。師貴人和。失律謂不和。○吳草廬曰。聽吹律之聲。以占師之或臧。周官太師之職。執同律以聽軍聲。宮則軍和。士卒同心。商則戰勝。士卒強。角則軍擾。易變失志。徵則將急。數怒。軍士勞。羽則兵弱少威。此以坎為黃鍾之本。太史公作律書。先言兵。卽此意。蓋律為元聲。而軍法紀律。皆取法乎此。未可專言吹律一節。

二爻象○二以一剛居衆柔之中。衆無不正。而民無不從。在師中吉无咎之象。二在師中。五居尊位。歷三爻而下應之。王三錫命之象。剛中而應。五下應而二上承。王之寵。天之寵也。君之心。未嘗一日不在于將。將之心。亦未嘗一日不在于君。在師無以異于在國。此其所以吉也。象故曰承天寵。行險而順。二行令而五行意。王之命。五之懷也。君之心。未嘗一日不在于民。將之心。亦未嘗一日不在于民。萬邦之民。無以異于吾民。此其所以无咎也。象故曰懷萬邦。

劉石閔曰。師行前矛後勁。而大帥居其中。權。二貞易或

卷之二

四三

卦之中。伍兩軍師環拱內面。有帷幄之象。故曰在師中吉。二以一陽居五陰。雖處人臣之位。而有專制之權。不易居之地也。群陰方盛。以從一陽。如水載舟。亦以覆舟。如馬承輿。亦以駭輿。安危之機。間不容髮。不易稱之任也。故中也者。貞也。惟中惟貞。則可以用大衆而不嫌。可以馭大衆而不亂。故曰吉无咎。凡卦爻之吉者。皆專言吉。而師之卦爻。必曰吉无咎。蓋无咎乃所以成其吉也。師比相綜以成卦。而比剛居尊位。故為三驅。師剛居下中。故為三錫。

彥陵氏曰。玩在字。真有不動聲色。威望足以鎮服三軍意。

三爻象○與象也。坤為大與為衆。故以與為象。尸主也。二在師中。為師之主。初三二陰。以爻言。皆坤之順也。以卦言。則坎之所以為險者也。三乘二上。或得以為師之主。則失其後順之常。無非險陷之凶矣。師或與刀凶之象。二在師中。則以剛大之吉。為柔小之吉。三或與刀。則以柔小之凶。貽剛大之凶。尚何功之與有。○二在師中。能以衆正矣。初何以言失律之凶。三何以言與刀之凶。蓋二雖能以衆正。而常存不能以

易或

卷之二

四四

衆正之懼。所謂兵凶戰危。敬慎不敗之道也。故初曰否。三曰或。不必其有是事。而不可不存是心。常存是心。則可必其無是事矣。此其所以吉。所以无咎。五言弟子之凶。上示小人之戒。何莫非斯道乎。子曰必也臨事而懼。好謀而成。此師一卦六爻之時義也。四爻象○軍禮。偏將軍居左。上將軍居右。此以四為左者。二四互震。震東方為左。二剛中。四柔正。與長子一體同功。故以四為左之次。二居中為師。四左次為援。以順而動。無險非順。何咎之有。師左次无咎之象。初三坎體。曰否曰或。猶恐有先迷之失。四坤體。次所

當次。不失其後順之常。此其所以无咎也。

五爻象○二以陽剛之德。居地位之中。萬物出震。田之象。六三陰柔。乘二之上。非所據而據焉。田有禽之象。曰五出之為言。自二受之為命。九重有一定之議。論而後三軍無旁貸之威權。俾田遂生殖之功。禽絕。悲陵之患。吉可知已。長子二也。弟子三也。長子帥師。則坎險。標為震動。弟子與刀。則震動。仍為坎險。長子不能成其功。則以陰小不正之凶。為剛大之貞凶矣。長子帥師。所謂剛中而應。行險而順者也。象故曰以中行也。弟子與刀。則非三之自為之。而實五之命令

易或

卷之二

四五

不一。有以使之也。使之當不當。吉凶之所由分。象故曰使不當也。上爻象○二在師中。王所推轂。專閭之師。上君師終。五所決策。佐命之臣。師之中。惟恐失萬邦之意。故必有三錫之王命。師之終。又懼泯二四之功。故特稱大君之有命。侯有國。卿大夫有家。二在下卦之中。則命之為侯。而分茅胙土于外。四在上卦之下。則命之為卿大夫。而食采邑于王之畿內。象開國承家。坎中男。震長男。坎以震出。即險為順。自師中視之。稱丈人。自五視之。稱長子。以三乘二。仍舊為險。自師中視之。稱

弟子自師終視之稱小人在師中。既無不當之使。在師終亦不用之。為有國有家之佐。小人勿用之象。二承天寵有應五之功。則當命之開國而為侯。四未失常有順二之功。則當命之承家而為卿大夫。象故曰以正功也。師中之功。必非弟子所可恃而成。有國有家之任。必非小人之所可佐而治。不凶于而國。必害于而家。象故曰必亂邦也。

劉石閣曰。師一陽五陰。則五陰皆一陽之應也。而應陽之情。有上有下。有遠有近。而吉凶以分。凡觀一陰一陽之卦。倣此。

易或

卷之二

四六

彥陵氏曰。開國拓其疆土之謂。承家世其德業之謂。是一起事。不可以國家分大小。自錫之王。朝言則曰國。自受之私邑。則曰家。○楊止菴曰。小人勿用。非至此始不用也。古者兵農無二途。文武無二道。師之始。弟子不用。故爵賞之時。終無小人不待分別其人。而或以國家。或以金帛也。若小人既有功而不用。則為負功。非聖人公天下之政。○別傳曰。師行重正。故錫命曰王。以萬邦為懷。而稱天師終重王。故有命曰君。以天下為公。而稱大。字裏一口。凡民之爭。起於微而成於著。小爭交以

言而訟興焉。大爭交以兵。而師興焉。天生五材。何能去兵。自古帝王重之。彼藉口於偃兵之說。而欲令天下銷鋒鏑。鑄金人者。猶侈口於無訟之談。而以廢輓答空罔。罔為德化也。此腐儒之不通世務者也。

三三

比象并傳。○比吉。比即吉也。比何以即吉。比輔也。下順從也。車兩旁木曰輔。一剛在上如車。合坤衆而順從于下。如車之有輔。故曰比。曰吉也。比之原筮。猶蒙之初筮也。初筮者。筮之初始也。原筮者。筮之本原也。

易或

卷之二

四七

蓋六十四卦皆原本于乾坤。而始于旁初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間。而為參以成坎。是坎之剛中。乾坤之合德也。蒙之二。乾之二也。比之五。乾之五也。元者乾之知大始。而承貞者坤之成大終者也。乾知大始。同所以大明終始。而坤成大終。亦即所謂无成而代有終。无咎者。吉之先見者也。故曰原筮。元承貞无咎。考工記曰。惟若寧侯。毋或若汝不寧侯。古謂諸侯之不朝貢者為不寧。不寧方。猶不寧侯之義。初二三四在五下。皆往而上應。上在五上。亦來而下應。上下皆應。則凡有血氣莫不尊親。而萬國咸

可知矣。故曰不寧方來。後夫。即不寧方也。道猶路也。上處卦終。再無去路。故其道窮而內。无所往其來復吉。來則爲比之吉。不來則爲窮之凶。甚言上之不可不下應于五。而自外于顯比之世也。

將之權不可以二。故于師之一陽。則言三軍之師。于蒙之二陽。則言萬民之師。君之權不可以二。故于比之一陽。則言首出之道。于屯之二陽。則言任人之道。義各有所取。而諸卦之剛柔。諸卦之四德。皆原本于乾坤。象言元永貞。與天地合其德。爻言顯比。與日月合其明。比五印乾五也。是故聖人作

易或

卷之二

四八

而萬物睹也。

程敬承曰。元天德也。永貞坤道也。人上必合乾坤之道。以比天下。而後得无咎。故曰原筮元永貞。○彥陵氏曰。剛中二字。諸解悞認以爲釋元永貞。故貼合最難。不知此正爲原筮二字作根據也。蓋水地合而成比。然地上之水。分散而流。最患無原。剛中乃坎之真體。正水所從出之原耳。一點真陽。固結不散。筮得其原。則生生不息之機。自無斷無續。無盈無涸。所謂元在是。所爲永貞亦在是。原筮云者。正得其原之謂也。○又曰取象蒙之剛中。陽在

下卦。初筮得之也。故曰初筮。比之剛中。陽在上卦。再筮得之也。故曰原筮。蒙之筮。問之者也。不一則不專。比之筮。問其在我者也。不再則不審。○俞玉潤曰。師旋之後。天下歸附方新。上下憂疑未定。比取其情之親。應取其情之合。不寧取其情之親。

大象○地上之水。千流萬派。恃源而行。同歸不竭。比之象也。建國親侯。以一源而衍爲千流萬派。萬水一水而已矣。萬國一人而已矣。此先王比天下之道。而天下所以比先王者可知矣。

吳因之曰。侯矣而無以親之。則吾與諸侯先自問

易或

卷之二

四九

隔。彼又安能曲體吾意。而悉心盡慮。合天下以爲一體。元永貞所以比天下之大本。建萬國。親諸侯。所以比天下之大機。顯此所以比天下之大道。○質卿曰。聖人法地中之水。藏天下於天下。得容民畜衆之道。法地上之水。以天下治天下。得建國親侯之道。

初爻象○坎剛中爲孚。五有孚也。五有孚而初比之。元永貞之道也。无咎。畜土器。坤地振河海而不洩。爲水流而不盈。行險而不失其信。有孚盈缶。則過滿坤地。無非坎水洋溢之處。原始要終。合一卦而無不

乎合一卦而無不比矣。上居卦終曰終。自上而下曰來。始背五而去曰他。終向五而來曰有他。有他者。有乎于他也。惟初盈筭。故上終來。惟終來。故有他。此比之所以吉也。初爲比道之始。倡諸陰而比五。雖以後大之上。亦相率終來。以成上下之應。而比道始全。故于此發全卦之義。初辭擬之。卒成之終。知其初。則知其終矣。象故曰比之初六有他吉也。

彥陵氏曰。人臣以心事君。止有此乎。豈分初終兩念。盈筭只此有乎之心。微表微裏。便是盈滿處。非初之乎尚淺。必積而後滿也。盈筭方是有乎。稍虧

卷之二

五十

賢素便減真誠。有乎之心。安望獲吉哉。吉而曰他。可見臣子精神。亦只是盡其心而已。○方獻夫曰。比上之道貴乎乎。比下之道貴乎公。

二爻象○下卦爲內。上卦爲外。二以柔中應五剛中。自內而比五。永貞之道也。比之自內。不自失其柔中。所以貞而吉也。

易義曰。人臣事君。有一毫依附名節。於持意氣念頭。便是作偽。所謂自內者。全憑獨知獨信處。點與君通。

三爻象○九五剛中在上。群陰所當比之人。三與上

比。則比非其人。此亦所處之位不得不然。而非自外干顯比之世者也。象故傷其所遇之不幸也。

像抄曰。大人首繫於乾二五。未有不剛健中正。而可爲大人。君子首繫於乾三。未有不日乾夕惕。而可爲君子。小人首繫於師上。則知戈矛聞怒。無不爲小人矣。匪人首繫於比三。則知依阿澳濫。無不爲匪人矣。

四爻象○凡卦以上爲外。四下而五上。則五爲外。四與初應。不內比于初。而外比于五。二柔中。四柔正。皆永貞之道也。貞吉。大傳曰。可久則賢人之德。可大則

易或

卷之二

五

賢人之德。賢人者。得天下之理而成位乎其中者也。有剛中之賢在上。則下皆當順從。象故曰以從上也。觀此。則知初言有乎。乃指五。而非指初之乎。十四矣。二以中正應五。則吉。初應四。而比五。則无咎。四應初。而比五。則吉。三不比五。而應上。則傷。上後乎五。則內。可見比之五陰。皆以比五取義。而不必以應與論矣。五爻象○九五之德。元德也。位天位也。位乎天德而大明終始。群陰皆在其照臨之下。顯比之象。古之王者。因蒐苗網狩。以講武事。其法圍合三面。開其一面。禽獸前去。皆釋而不追。初二四三爻爲三驅。順從于

下。而惟五之所用。王用三驅之象。上居五後爲後夫。三居五前爲前禽。三比之匪人。失前禽之象。下體坤。二四又互坤。邑人之象。三原在三驅之內。原有順從之理。潛孚默喻以化于五中。邑人不誠之象。失前禽。聽其應乎上也。邑人不誠。聽其順于下也。不必人之比。不必人之不比。是爲顯比而无不吉。王用三驅以下。皆顯比之象也。而五之所以爲顯比者。以其有正中之德。而位乎天位也。象故曰位正中也。舍逆取順。王用三驅之意也。前禽逆五者也。惟其舍之。是以失之。三本坤體。應乎上則爲前禽。順于下則爲邑人。逆

易或

卷之二

五二

斯舍之。順斯取之。王者何心焉。然其正中之德。則罔有不戒以孚。而天下不知其所以使之者矣。象故曰上使中也。

蘇紫溪曰。陽剛中正。凡卦九五皆然。而莫盛於此。衆陰皆伏。五獨居尊。上下無陽。以分其權。聖作物觀之象也。三驅失禽。置得失於勿恤者。狀蕩平之王心。邑人不誠。泯知識於大順者。狀熙皞之王化。○胡雲峰曰。師比之五。皆取禽象。在師則執之。王者之義也。在比則失之。王者之仁也。○彥陵氏曰。王者之民。何順何逆。王者之心。又何取何舍。惟不

必於順。若見以爲有逆。不必於取。若見以爲有合。故曰失前禽。

上爻象。○乾元首出庶物者也。坤則永貞乎乾。而以乾爲首者也。上乘五上。不下應于五。而失其永貞之道。是不以乾爲首。而爲後夫凶者也。坤曰用六永貞以大終也。失其永貞之道。不能代乾之終。象故曰无所終也。

趙晉山曰。比合一卦而觀。下固順從。上亦下應。故有不寧方來之象。以一爻而觀。群陰在下面承五。上獨在上而乘五。故專言无首之凶。易有時義。固

易或

卷之二

五三

不可爲典要也。但愚意上在五外爲後夫。乘五上爲前禽。彖詞不寧方來。爻詞邑人不誠。但應指下四陰而言。卽彖傳所謂上下應者。合上下内外二卦而相應也。似于通卦之義無碍。亦不致于重複耳。

陸庸成曰。師以九二一陽統衆陰。比以九五一陽爲衆陰所歸。其道不外一貞而已。戒不貞於師之初莫如律。戒不貞於比之初莫如孚。而師以小人亂。比以匪人傷。師之五利于田禽之執。比之五貴於前禽之舍。師欲其有名。比欲其無意也。乃所以

善成其貞也。

三三

小畜象傳○易之言得位者。皆位乎其德也。位乎其德者。神感神應。不知其所以然而然。畜之者一梁而上下五陽。無不以一系之畜爲畜。故曰小畜。無時不行者。乾之剛健。而有時不行者。乾之巽順也。巽之剛。巽乎中正而志行。乾之剛健中正而與時偕行者也。小畜之所以亨也。天地之氣。噓而爲雲。噓而成風。雲陽而出于地。風陰而出于天。雨升降于陰陽。而和散于天地之間。蓋雲行雨施者。乾也。巽爲風。風主卷舒。

易或

卷之二

五四

乎陽氣。以興雲而致雨。當其卷則爲畜。畜則爲雲。當其舒則爲行。行則爲雨。其畜而雲也。非不雨也。容其雲。正所以畜其雨。畜其雨。正所以行其雨耳。故畜者。陽升陰降。合而致用。蓋前而後行。往而後雨也。易中凡言我者。皆指內卦。卦體內乾外巽。乾西北而巽東南。自乾而巽。雲已行矣。雨之施尚未行。正畜而未亨。而有必亨之勢者也。屯曰雷雨之動滿盈。陽以動爲用。乾德之大也。小畜曰密雲不雨。陰以靜爲用。坤德之至也。

劉石閭曰。天地萬物之理。交相動。亦交相止。故大

畜小。小亦畜大。小畜以四爲主。乾行方健而四介于其間。五陽之情。不期應而應。不期止而止。著于人倫。則有婦夫以正室。有子母以顧復。臣以恭順而能悟主。子以敬勞而能回親。其分彌卑。其感彌尊。其德彌巽。其孚彌至。故小畜一卦。其全德在巽。巽則入。波則二。卑則全。亢則危。德彌盛。禮彌恭。行彌危。言彌遜。其巽之時義乎。曰血曰惕。危之也。處危而不危。處不易乎而孚。其巽之時用乎。順乎其至。而非亢也。類乎其順。而非邪也。巽之血誠。坤之至德。正在于此。五陽應之。初以內應。四故復。五二

易或

卷之二

五五

以中故爲牽復之吉。寧如之乎。至三上則皆重剛。恐其不能畜之以巽。故三戒其反目。上戒其征凶。萬尚烈曰。畜之義。舊說惟以止義盡之。然容養二義。尤爲明盡。其實容正所以爲止。而止未嘗不容也。故讀當從許六切。而未可專從丑六切。陸庸成曰。小畜在卦則日不雨。在爻曰既雨。復在卦則不啞人亨。在爻曰啞人凶。蓋卦統論其理。爻各因其時也。象于小畜則文德之懿。蓄于一身。畜者蓄也。履則禮制之辨。達于天下。履者禮也。胡雲峰曰。自乾坤而下。屯蒙需訟師比。皆三男陽

卦用事。至此方見巽之一陰。而以小畜名焉。小過六五爻辭與小畜彖辭同。文王之意。謂一陰畜於五陽。陰有所不及。不能成雨也。周公之意。謂四陰過乎二陽。陽有所不及。亦不能成雨也。陰不及不許。小者之畜。陽不及不許。小者之過。何也。易固爲尊陽作也。

易筮曰。六四一陰爲巽之主。上下皆爲所畜。故曰小畜。然非剛中之五與之合志。首能推誠而信任。則六四之志安得遽行。衆陽亦安肯遽爲所畜。故夫子曰。剛中而志行乃亨。六四之志。因剛中之五

易或

卷之二

五六

而得行。故言小畜而繫之亨也。

大象○巽爲風。凡風是地陰氣在內。天陽氣在外。以地陰氣承天陽氣。陽氣不得下入。于是周旋不合而爲風。風行天上。以虛合虛。上天之載。無聲無臭。小畜之象也。坤五日文在中。又曰美在其中。則知文德爲至美之德。詩曰民之秉彝。好是懿德。民之秉彝。性善也。好是懿德。好善也。則知懿文德。蓋盡美而又盡善者也。德非巽不爲盡美。非健而巽。不爲盡美而又盡善。然豈于自然之外有所加哉。不過窮理盡性以至乎命而已。人知天無時不行。而不知風無時不行也。

天之行。卽風之行。知天之行。其知風之自乎。故君子知風之自可與入德矣。

鄭孩如曰。小畜大畜。象皆以畜德言。大畜者。潤大其心胸。包羅無外之意。小畜者。深潛其志慮。研入精粹之意。懿美也。不精細不謂之美。文王之文。亦此德也。莫認定在威儀言動上做工夫。

初爻象○乾性健行。而初與四正應。四畜初。而初應四。不上行而下復。正所謂健而巽者也。然非健之外。又有所謂巽也。乾道變化各正性命。非巽之畜乾。乃乾之自畜耳。復自道之象。是卽乾初之潛。而復初之

易或

卷之二

五七

无祇悔也。震无咎者。存乎悔。吉之先見者也。何其咎。吉。中庸曰。義者宜也。復自道者。時措之宜也。天下豈有時措之宜。而有咎者乎。故曰何其咎。而又曰吉。其義吉也。

二爻象○二居乾中。與初同體。初畜而二亦畜。初復而二亦復。故初吉而二亦吉也。二與初同復。而在乾體之中。亦不失其自道。此其所以吉也。

三爻象○九三過剛不中。不爲四柔所畜。不與初二同復。蓋健而不巽者也。健而不巽。剛而不中。雖志于行。其何以行之哉。乾輿也。巽輻也。三十輻共一轂。分

之則各一輻于車何用。合之則共一輪。車不得不可行。健而不巽。是與而說其輻也。輻不成其爲輻。輿不成其爲輿矣。乾夫也。巽妻也。夫而能用妻以成其室。則妻夫之助也。夫而不能用妻以成其室。則妻夫之敵也。健而不巽。是夫妻而反目以相視也。妻不成其爲妻。夫不成其爲夫矣。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義。則夫之與妻。猶輿與輻之不可離也。豈有反目者乎。妻之不正其室。由于夫之不能正室也。此所以若輿之說輻而反目耳。

李彭山曰。輻與大畜之輓不同。輻車轆也。輓車轉易或

輻也。輓有時而脫。車不行。則脫之矣。輻必至輪破車裂而後脫。大畜陽能自止。則脫輓至於不欲行。小畜陽與陰爭。則脫輻至於不得行。

四爻象。六四柔得位而上下應之。有孚之象。血。巽之陰也。惕。乾之健也。柔得位而上下應。則上下五剛之健。皆從巽之一陰透出。若是則不知其爲一陰之巽。而血去矣。無時而非乾惕之心。而惕出矣。健而巽。剛中而志行。此小畜之所以亨也。何咎之有。上下皆應。而五以剛居中。與四同體。尤其相孚之至者。正所謂剛巽乎中正而志行者也。四不但以柔正爲畜。而

合五之剛中爲畜。則血不期去而自去。惕不期出而自出。合一卦而無不孚。合一卦之志而無不行矣。象故曰上合志也。

劉石問曰。說文孚從爪從子。鳥衰恒以爪覆其卵。故曰孚。鳥之孚卵。皆如其期而不失信。中孚全。蓋取此象。小畜亦有中孚之象。故四五皆象有。四爲卦主。以一陰畜五陽。至不易居。凡柔乘剛則危。上下皆剛則窮。四宜危而得全。宜窮而卒于通者。無他。巽也。盛位而小心。義質而遠出。指誠之極。忠信之至。天止祐之人。且助之。何咎之與有。

易或

汪本鈞曰。陰疑於陽。爲血戰。故坤上有玄黃之戰。陰孚於陽。爲血去。故四無血氣之累。

五爻象。四與五皆言有孚。孚者陰陽交合之神。渾于一而不可分也。四柔得位而五剛得中。陰陽合德之孚。有固結而不可解者。有孚。學如之象。無所不有之謂富。小畜以五剛應一柔。而剛巽中正。在五。五孚于四。則初二三上皆巽乎中正。而有孚于四矣。富以其降之象。五之孚四。不獨以一人之孚爲孚。而合五剛之孚以爲孚。柔得位而上下應之。剛得中而上下應之也。象故曰不獨富也。夫四爻詞合一卦言之。五

爻詞又專為四言之此聖人觀象繫辭鼓舞盡神之妙也。

上爻象○上處卦終。畜極而亨。密雲不雨者。至此而雨矣。雲行而施者。至此而處矣。尚即象傳尚往之尚。訓尚主之尚。配合也。其始也。陰陽相尚而為雲。其終也。陰陽相尚而為雨。原始要終。無非健異合德。而異之柔順。有以承載乎陽剛也。故曰尚德載。合一卦觀之。上下已無不相孚。而三言說。幅反曰獨。若有未孚于四者。故于此著四異順之德。以為三過剛之戒。婦與月皆謂四。相敵言妻。相順言婦。全魄為晦。全明為望。

卷之二

六十一

望四血去而惕出。則有坤之永貞。而又有乾之惕厲。婦貞厲之象。全體皆陽光而無陰曜之晦。月幾望之象。君子謂三征者。畜之反。亦處之反。婦既順而夫又征。是與終無行地之日。而日月終無相望之期也。凶可知矣。君子征凶之象。密雲不雨。積而後散者也。既雨則積者散矣。既處則散而又積矣。積而散。散而又積。無非乾之健德為之。即無非異之異德為之也。何也。異也者。所以承載乎乾。而與時偕行者也。象故曰德積載也。君子征凶。則非四之未孚于三。而三之有疑于四也。象故曰有所疑也。

劉石問曰。異為地德。地主容納。故曰積主順承。故曰載。

趙香山曰。月受光于日。望則全體陽光。今三不孚四光。遂因之未滿。所以幾望。其實月之望日。時時就陽以為光。此陰陽相求之至情也。而陽自遠之。故歸咎于三耳。陽一君二民。君子之道。凡陽皆稱君子。

馮厚齋曰。上九既雨既處。異之陰於是乎尚德之。載然使為婦者。以是為貞則厲也。戒異也。異於是乎為幾望之月。使為君子。皆猶有所征。則凶也。戒

易或

卷之二

六十二

乾也。夫陰雖盛。豈得加陽。陽不失道。豈制於陰。此易所以兩致其戒。使不至於極也。

像抄曰。小畜之上。稱尚德。無取謙懷之力爭。見其異於四履之初。稱素履。不顯說乾之能事。見其異於三。

三三

履象傳○履。踐也。藉也。履物為踐。履于物為藉。履物者。剛健之能事。履于物者。柔順之極則也。卦體乾上兌下。柔為剛之所履。藉故為履。大傳曰。履不處也不處者。行也。又曰。履和而至。又曰。履以和行。乾與時偕

行而兌亦應乎天而時行。故乾之所至，兌亦至焉。剛中而柔外，說以利貞，即所謂乾道變化，各正性命者也。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。兌居正西為虎，卦體三為口，初為尾，乾最其上，是宜有啞人之凶矣。乃不啞人亨，何也？是所謂剛柔相推而生變化者也。蓋卦體有往順來逆之義，而易道有彰往察來之幾。兌往而上，則乾旋而下，兌往而上，則尾在下，乾旋而下，則履虎尾不啞人而亨矣。故初曰素履之往，而上曰其旋元吉也。五以陽剛中正，尊履帝位而與二以中正相應，陽光著見，陰莫得而揜蔽之，內省不疚，夫

易或

卷之二

六二

何憂何懼，此履之所以亨也。蓋必大明終始而後有首出庶物之能事也。傳曰：乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。此知行合一之旨也。履者行也，行者行其所知，故三爻取眇視跛履而象曰：不足以有明，不足以與行。正與光明不疚相反，上爻取象于視履，其旨微矣。

劉石間曰：離以三畫為履象，重離故曰錯然，則其于義云何？曰有履之名，斯有履之義，利用出入，行地无疆，履有踐之義焉。以荐冠冕，以承裳衣，履有承之義焉。以踐為義，則履處其實，用物之大權也。

剛德以之，以承為義，則巽于至下，處于至卑，奉導之盛德也。柔爻以之，舊說以兌履乾為履虎尾，非與。曰卦傳艮為虎，順之四艮也。兌艮相錯，故兌亦為虎。華之五上履之三，兌也。至于乾，原無虎象，履之所以危而不害者，以乾德也。而謂之虎可乎？且啞人之凶，正在三，而四履三，則曰履虎尾，愬愬終吉，是不為虎所啞也。明矣。蓋乾坤合六子之卦，其義皆取諸六子。六子之三爻，其義皆取一陰一陽之爻。履之時義，當取諸兌，而兌當取諸三，乃作易之大法。重卦之定旨也。取諸啞者，初上皆陽，以合

易或

卷之二

六三

四陰，則象順，順中有物，則象諸噬嗑。噬之象啞亦猶是也。卦純陽而一陰，噬而不噬，故象不啞也。馮厚齋曰：君子視履，其時危，其事不危，其身危，其身不危，其身危，其履不危，匪履之為視，以苟免為安，是處兌而不應乾者也。以躁動自快，是履乾而不體兌者也。○程敬承曰：人生涉世，隨其所履，無非危機，而惟兌之悅可以處之，豈為是側媚苟容者哉？本義不徒目悅，而曰和悅，夫和即中節之和也。履和而至，故履虎尾而亨。虎之威強，首不可逆，能履其尾，是勢之順也。莊子曰：虎媚養已者，順也。

○彥陵氏曰。八卦惟兌爲至柔。乾爲至剛。以至柔履至剛。故危。然惟以至柔履至剛。故危而不危。○廣寓氏曰。天下之至危而難履者。莫如帝位。五以陽剛居中得正。德與位稱而無疵。蓋從敬懼中得之。爻辭所謂厲也。

大象○天在上。澤居下。澤而履藉于天。履之象也。

子以辨上下。定民志。民志之不定。由于上下之無據。須知上者如天之不可爲澤。下者如澤之不可爲天。則上下辨矣。上下辨則民志定矣。以下則必履藉于上。以民則必履藉于君。人人親其親長其長而天下

易或

卷之二

六四

平矣。

丘氏曰。六爻皆主踐履之義言之。初上履之始終也。初言往上言旋。一進一反而履之象見矣。中四爻以剛履柔者吉。以柔履剛者凶。以剛履剛者厲。以剛履柔者。能行而不輕于行。二四是也。以柔履剛者。不能行而強于行。六三是也。以剛履剛者。能行而果決于行。九五也是也。

初爻象○初九潛位。樂行憂遠。確乎不拔。蓋所謂素其位而行。不願乎其外者也。素履之象。君子以成德爲行。日可見之行也。是以無入而不自得。往无咎。素

履而往。則所以行其願者。必有人所不知而已。所得知者矣。逝世无悶。不見是而无悶。象故曰獨行願也。胡雲峰曰。初未交於物。有素象。素者無文之謂。蓋履禮也。履初言素。禮以質爲本也。賁。文也。賁上言白。文之極反而質也。○易勝曰。素。其也。人心第一念也。如是而履。更無夾雜。故曰獨。

二爻象○九二以剛居中。則已遵周道而履康莊之衢。四達而惟其所之矣。履道坦坦之象。周子曰。幾微。故凶。夫易聖人所以極深而研幾也。天下之動貞夫一者也。幾者動之微。吉之先見者也。惟幽故貞。惟貞

易或

卷之二

六五

故吉。荀子曰。中之所得者深。則外物不能亂其志。幽人貞吉。則中之所得者深。我不自亂。外物孰得而亂之。此所以履道坦坦。動容周旋中禮。而爲盛德之至也。象故曰中不自亂。

測言曰。人世上。在在有履虎之危。求其至平至易。不傾不跛。無知道。道無荆棘。見以爲坦。道無炫耀。見以爲幽。○唐凝菴曰。世間雖太行難。以易心處之。無往非坦途。其不坦者。人自爲險耳。傳曰。履還在於安靜。中若躁動。豈能安其所履。程敬承曰。志定而安於道。此謂坦。道坦而適於恬之謂幽。

三爻象○六三說主而雜撰離巽離為日巽為股體俱非正而兌又為毀折雖能視眇者也雖能履跛者也卦合初二言之則所謂剛中而柔外說以利貞者也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨爻獨以三言之則所謂來兌之內位不當者也兌往而乾旋所以不咥人兌來而不往乾亦止而不旋則有咥人之凶矣然兌之柔必以剛中為主兌之說必以應乾為正管子四時之行有寒有暑聖人法之有文有武生長之事文也收藏之事武也兌為正秋武人之象九五剛中正履帝位而不疚大君之象三合二之剛中以

易或

卷之六

應五之剛中武人為于大君之象夫眇能視非不明也然兌之明而非應乾之明跛能履非不行也然兌之行而非應乾之行象故曰不足以有明不足以與行咥人凶則以其非二之剛中不當應乾之位也象故曰位不當武人為于大君言其効命于五而為五所用也苟非志應乎乾豈能為于大君而惟其所用者乎象故曰志剛也

萬尚烈曰卦辭不咥人亨爻辭又謂咥人凶何也卦辭以兩卦之相應而通言之爻辭以三四兩爻之相迫而專言之原不相悖也如小畜卦辭曰亨

而三四兩爻相近處又為夫妻反目之象俱不扣悖也

像象曰二中說應之志有以自歛象兩入三遇說應之志必于自遜象武人兩人之說說以利貞武人之說說以犯難正所為說而應乎乾三堅而凶只為犯一能字武人為於大君是聖人哀其志而惜之

四爻象○四居三上正所謂柔履剛而剛履之者也履不處也不處者行也上旋而復其初三往而至于上則履易為夫而四之所履者非兌之柔而兌之初

易或

卷之二

失履虎尾之象不咥人亨不言可知蓋以九四乾體無時而非乾乾惕厲之心無時而非反復其道之事所以原始不失初往要終而有上故乾乾四其時而惕雖危无咎矣恩恩終吉恩從初初者月之初也晦朔相推而日月之貞明不息終始相推而人心之變化不窮貞明不息日月之無時不行也變化不窮人心之無時不行也心之所謂之志恩恩終吉者其志在于行而終日乾乾夕惕若厲者也此所以履虎尾不咥人亨象故曰志行也

五爻象○九五以剛健中正居尊位所謂大明終始

而首出庶物者也。其心如日月之明。故其行事若江河之決。二以兌之剛中爲貞。五以乾之剛中爲貞。二之貞以應乎乾而吉。五之貞以履乎允而厲。貞固足以幹事。而惕厲足以乘時。此所以自強不息。沛然莫禦。而謂之夫履。夫履貞厲。履帝位而不疚。位乎天德者也。非五之剛健中正。孰能當此。象故曰位正當也。上爻象○視履句○考祥其旋句○上與三應。三在下而陰。非光明之體。故視眇履蹢。蓋無所見而履也。若上則乾知之極。明之至矣。履而先之以明。視履之象。傳曰吉事有祥。祥者吉之先見者也。考祥者。說心

易或

卷之二

六八

例慮而知其吉之先見。其惟旋而反其初乎。考祥其旋之象。考祥者。視也。其旋者。履也。視履合一。見幾而作。不俟終日矣。元者。善之大。愬愬在始而要終。終吉之象。其旋在終而原始。元吉之象。夫其旋則大明終始。反而復其初矣。上反而復其初。三往而至于上。則四之所履者。虎尾而不咥人矣。履易爲夫。而五爲夫履矣。說而應乎乾。柔小之有慶。皆剛大之有慶也。彥陵氏曰。到考祥時節。縱欲修補。已無及矣。須向始念謹慎。直至終局。無少欠缺。方是視履考祥。方是自考工夫大結果處。元吉全在考裏面事。謂必

考得如此方纔好。有不敢自寬之意。○吳因之曰。善惡正所以爲禍福。元吉者。其旋之視聽。其旋者。元吉之形祥。一時俱到。聖人常把善惡禍福作一個看。○潘雪松曰。百順之福。生於自反。至當之德。歸於有終。始者往矣。而匪終之旋。則發缺隨之。將不祥莫大焉。○楊廷秀曰。履主於行。然初尚素履。二尚尚貞。勇於行而三尚懼。懼於行而四吉。五決於行則厲。上反其初則慶。然則履不處也。未嘗忘於處也。○鄭孩如曰。繫辭曰。履以和行。禮之體嚴。而用和也。和者悅也。嚴者乾也。

易或

卷之二

六九

三三
泰象傳○化醇化生萬物通。爲天地之交。一德一心。其志同。爲上下之交。內陽外陰。一陰一陽之謂道也。內健外順。主健至順之德行也。內君子外小人。君子小人各得其所也。君子道長。小人道消。君子在內。得行其志。而小人潛乎默化。順以聽命也。是以謂之泰。小往大來吉亨也。泰者通也。往來不窮。謂之通。故上三爻雖往。皆有來象。下三爻雖來。皆有往象。往而復來。來而復往。泰否所以互相倚伏。而不可測也。○則是二字一氣貫下。雖不言吉亨。而吉亨之象躍然于

心目之間矣。此聖人化工之筆也。

劉石開目。六十四卦中剛柔交錯。故正不必應。應不必正。近或睨之。遠或問之。惟泰否二卦。陰陽均。剛柔應。故六位各止其所。而不相陵越。然泰則已交。否則未交。泰道貴行。否道貴俟。泰道尚亨。元德之終。否道尚貞。元德之始。○易貴內乾。于否泰見之。乾坤交相用。亦于否泰見之。天地交而萬物通。三才一也。上下交而其志同。萬物一也。內陽外陰。君子之德。內健外順。君子之行。內君子外小人。君子之治。君子道長。小人道消。政妙于德。令神于好。

易或

卷之二

七十

而天下化也。○道長道消可味。今人只說作君子長小人消。○否泰者通塞之異名。通塞生于心。心起于微。此否泰之原也。故春秋戰國之時。未嘗無泰。定公之用桓子之客。公山佛肸之召。皆是一念通處。卽衰之問政。滕文之問爲國。齊宣之問德。何以王。亦是通處。唐虞成周。未嘗無否。堯之初年。四凶在朝。重華在野。成王立而周公東。皆是塞。作止語。默。大信未孚。而不容徑情者。亦是塞。通雖至微。實泰之端。塞雖至微。實否之兆。知泰之端。雖極否之時。未嘗無泰。知否之兆。然後可以休否而開泰。

知否之兆。雖極泰之時。未嘗無否。知泰之否。然後可以休否而作泰。否泰二卦互發。正是此意。今人只執定否泰一成之勢。便辜負先聖先賢許多微妙作用。破開爲方。膠通爲碍。皆否泰之原。未及究心耳。卽如魯平公。用樂克之言。而見孟子。便是內君子。便是上下交。一爲臧舍所阻。便是內小人。便是上下不交。孔子見行可則仕。際可則仕。公養則仕。有召則往。及其去也。有違色則行。有違言則行。不朝不歸。燔則行。其見否泰也。微應否泰也。妙。等常般道。作止語。默。無非此理。今人將否泰板認住。

易或

卷之二

七一

則君子必待唐虞成周而後可出。春秋戰國之世。其否已甚。徒執儉德之說。則沮溺荷蓀之倫。出夫子之上矣。○今泰否六爻而論。泰初之征吉。卽否四之志行。泰二之中行。卽否五之大人。泰三之艱貞。卽否上之傾否。泰翩翩者下。卽初之貞吉。歸妹者下。卽二之否亨。復陞者下。卽三之包羞。知泰之初。則否道消。知泰之終。則否源塞。知否之終。聖人以先天下而開泰。知否之初。聖人以後天下而圖終。蓋否泰六爻。皆通塞之間。往復之際。治亂之幾。間不容髮。聖人得其機而用之。治愈虛而心念。

邦愈迷而志愈勤。樂人反是。故亂日長而治日少也。故合泰否而善川之。十有二爻皆泰。合泰否而不善川之。十有二爻皆否。

丁元亨曰。泰二氣闔闢。陰陽啟閉。故有往來。天五為紀。地六為制。積之五六二氣以平。故陰陽各三十畫而交。

彥陵氏曰。卦名以氣化。言天道之泰。卦辭以世道。言人道之泰。天地交而二氣通。非特尋常春夏時候。乃貞元會合。和氣充塞時也。○又曰。泰先言小往而後言大來。是以小之往成其大之來也。故其

易或

卷之二

七二

路便通達而無碍。否先言大往而後言小來。是以大之往成其小之來也。故其途便阻塞而不通。○又曰。李九我分造化人事言之。天地四句。照泰看。內陽以下照小往。大來看。天地之形不可交。而以氣交。上下之分不可交。而以心交。陰陽以氣言。健順即陰陽之德。君子小人以人言。道即君子小人之道。○張雨若曰。陽與健皆君子也。而在內。是為內君子。而君子道長矣。陰與順皆小人也。而在外。是為外小人。而小人道消矣。○陸肅成曰。天不能無陰。地不能無柔。人不能無小人。但欲內外各得

其分而已。故消長者道也。往來者道之與時為循環也。○馮厚齋曰。泰否之象。歸宿在君子小人之消長。故曰易以天道明人事。

大象○天上地下。天地之位之定。天下地上。天地之氣之交。泰之象也。天地之道其為物不二。則其生物不測。以其不二。則謂之道。以其不測。則謂之宜。宜者道之時出而不窮者也。書曰。天聰明自我民聰。明。天威自我民明威。又曰。聖聰明作元后。惟元后作民父母。是故天地之道。即民之道。天地之宜。即民之宜。天地不測。不測之變化。即民生日用不知之變化也。

易或

卷之三

七三

通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。此天地之所以為泰。此後之所以為泰也。故萬民無后。失其左右。天地無后。亦無以財成輔相而為泰矣。

王房仲曰。天地交所以開氣化之泰也。裁成輔相所以開治化之泰也。天人參焉者也。道者天地自然之體也。宜者天地當然之理也。體本渾淪。財成者因財成就之謂。理本屢遷。輔相者變通盡利之謂。

初爻象○泰小往大來。大之來所以成小之往也。為其治而言之。坤陰本在下。乾陽本在上。乾陽來于下。

則坤陰往于上。天氣充滿于地下。而萬物發生于地。上則雖至柔之物。無不透地而出。挺拔而生。拔茅之象。茹茅根也。柔茅之同根者也。茅之為物。根相牽引。透地而出。挺拔而生。則其同類而相牽引者。無不透地而出。挺拔而生。茹以其柔之象。此正象之所謂小往大來吉亨者也。征吉之象。征者往也。往而在外。明有來而在內者。為之主也。非上下交而志同其能然乎。象故曰志在外也。拔茅為句。茹以其柔為句。下句申明上句。以見天氣充滿。而萬物之發者。無不發生者。無不生。故象傳只舉拔茅一句。而總括之。

易或

卷之二

七四

劉石問曰。古者以一茅三脊。為王者之嘉祥。天符以降。地符以出。王祭以供。人文以章。故曰茅之為物。薄而用可重也。至卑而馨香之聞。可荐于上帝。至微而腍土之享。可施于王公。本于淵泉。通于坤。漢拔而不吝。榮而不私。泰初之義。莫辨于此。

二爻象。○二居乾中。乾中者天中也。天中無所不包。極入荒所載。皆在天包之中。包荒之象。夫二之所以為包荒者。以其能下于陰。與陰合一體。而足以為陰之主也。用馮河不遐遺朋。之象。大抵乾之所統者。坤之所主者。乾荒者坤。包之者乾也。河者坤。馮之

者乾也。遐者坤。不遺者乾也。朋者坤。之者乾也。用馮河不遐遺朋。此二之所以包荒。而與五以中行相尚。乾坤合德而無間者也。得尚于中行之象。包荒用馮河不遐遺朋。所謂天道下濟而光明。乾坤合德而大明終始。此所以得尚于中行。象故曰以光大也。

劉石問曰。陽之為道。貴而能下。故卑無不附。大而不能包。故小無不容。剛而能和。故柔無不依。之三者皆乾之盛德。而泰之能事也。卦之所以為泰。以乾下坤。而乾之三爻。莫盛于二。泰二者乾之正中。泰

易或

卷之二

七五

之至盛。以能下為貴。而其貴莫之能京。以無不包為大。而其大莫之能載。以無不至為剛。而其剛莫之能禦。極其象而要其事。其天地開闢。洪荒草昧。以覆轡之全體。而垂下濟之光明者乎。故象曰包荒得尚于中行。以光大也。○泰否初皆取茅象。而泰二否二三皆取諸包。蓋古者重茅而用之。以生則尚其直。以色則尚其潔。以享上帝而通神明。則尚其嘉祥。故祭以縮酒。封以苴土。皆有包之用焉。故禹貢曰。包匭菁茅。承也。羞也。言奉而進之也。云爾。易惟乾首出。惟坤喪朋。而惟泰二以剛陽中正。

而得朋也。蓋乾坤合德莫盛于此。

易章曰：包荒，仁也。馮河，勇也。不遐遺，博也。朋亡，公也。仁足以容，勇足以濟，遠而不遺，邇而不狎，斯以中道光其陽德，保泰之道也。○項安世曰：九二剛而能柔，中正無偏，陰雖遠而不之遺，陽雖近而不之比，獨離其朋，上合于六五之中行，二五相易，遂成既濟，五交二成離，故有光大之象，二致五成坎，故有馮河之象。○彥陵氏曰：心無所不洞徹，故光心無所不容納，故大。心惟光大，則無所偏執，故中。○莊凝菴曰：包荒如天之包地，險遐與非類，正所謂

易或

卷之二

七六

謂荒也。以險而避，非包也。以遐而遺，非包也。以類而分，非包也。象故歸重于包荒。

三爻象○九三居乾之終，而與坤陰相接，正往來之交。反復之介，不疾而速，不行而至，皆也是故。以地勢言之，有平則必有陂，以天行言之，有往則必有復。夫无平不陂，水陂而知其陂者也。无往不復，木復而知其復者也。操心危，慮患深，知進退存亡而不失其正，吉之先見者也。艱貞无咎，恤愛也，不必憂陰之信于必復以動其心。惟艱惟貞，永言配命，自求多福而已。勿恤其孚，于食有福。九三居三陽之上，而與三陰相

接。正天地交際之會，而反復其道之時也。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。象故曰：天地際也。際之一字，說盡天地造化之妙。邵子所謂一動一靜之間，天地人之至妙至妙者也。或曰：純乾之卦，三以上又為陰，純坤之卦，三以上又為陽，將天地不際乎？曰：此正天地之大際也。乾之與坤，一而二，二而一，卦辭傳之中多發際字。至于坤之上六，曰：戰曰玄黃，曰：雜。所以發揮之者，尤其顯著。所謂陰陽合德，為物不賁，一陰一陽之謂道，陰陽不測之謂神者，無餘蘊矣。

易或

卷之二

七七

彥陵氏曰：不是說天運循環，正見得平陂一機。在

復一道。人當以兢業存心也。艱貞二字，正從上文看出。○又曰：提出際字，正見得人當及時挽回，再遲延不得。○陸庸成曰：天地可交而不可際，天地交則下濟上行，而世道開其治之始。天地際則此亢彼戰，而世道開其亂之始。此際一斷，即不可復續，幹旋之妙，全在未際時得力。○易筌曰：三四爻中，二孚字正相應，三孚四，四孚三，彼此相信，所以為交。三四相孚，則内外卦皆舉之矣。○測言曰：際者，邊際也。天地之氣化，欲其中不欲其極，際則極矣。

易或

卷之二

七八

四爻象○植物得氣之先者莫如芽。動物得氣之先者莫如鳥。群陰自內而外。猶芽之挺拔而上生。群陽自外而內。猶鳥之翹翔而下集。植物本乎地。動物本乎天。天主氣地主形。在天成象。在地成形。形可見而氣不可見。氣不可見而象可見。故初言拔茅。又言茹以其彙。蓋形之可見者也。四但言群飛之貌。而不言飛鳥之形。蓋象之可見者也。翩翩之象。陽實為富。陰虛為不富。群陽既翩翩而下來。則群陰亦挺拔而上往。不富以其鄰之象。夫大小之往來。乃大小之交孚。不言而喻者也。不成以孚之象。上三爻本陽實而富。

易或

卷之二

七九

之乎泰也。已復而知其復。岌岌乎否哉。泰否如環不息。而握泰否之樞者。得其環中以應無窮之萬化。而未始有極也。此所以謂之神而明之存乎其人也。俞玉吾曰。泰之時陰陽皆應。上下交而志同。不獨二五也。乾之初爻。即拔茅連茹以上交。四為坤之初爻。亦翩翩連類而下交。三交乎上。既勿恤其孚。故四交於下。亦不戒以孚。此大道為公之盛。所以為泰也。○化昭氏曰。翩翩。衆也。以衆小人而傾誠於君子之前。所謂內君子而外小人。孚出於中心之願。亦與五之中以行願者合。○季彭山曰。失實言三陰從陽而不為主也。陽實則能為主。陰虛則但願承乎陽而已。不有其富之義也。五爻象○甲剛乙柔。以九居二象帝乙。五居坤中象妹。二五以中相應。二尚五而五歸二。象帝乙歸妹。福所止曰祉。三之艱貞。固于食有福。而五之中順。亦福之所止也。從中而左右之曰以。五能以四上。而陰從陽。順承健。小人事君子。合坤體三爻。無一人而不從之以福。是為東北喪朋之慶。而六五黃裳之吉。以祉元吉之象。五以中祉。四上合順成止。惟二是順。惟乾是承。順願行矣。象故曰中以行願。此中行字。正與二

同于中行相應不惟應與之義分明而上下交泰之旨亦了然矣。或者拘于五君二臣之說以五互震爲帝乙二互兌爲妹不知歸妹本卦以兌爲妹者少女也以震爲帝乙者長男也然則坤之陰獨不可以爲妹乾之陽獨不可以稱帝乙乎。

傳曰自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從夫明陰必以從陽爲正也。

彥陵氏曰治泰之事皆九二主之六五獨以心奉其效而已故九二之爻辭言事甚多而不言其福六五之爻辭言福而不及事。

易或

卷之二

八十

上爻象○無水稱陸有水稱池城之與池高深相固始以築城而下爲陸久之城壞而復于陸正所謂无平不陂无往不復者也上若泰終終則有始窮則必變城復于陸之象此時不必動衆以爲從新城築之謀有城則有邑惟自邑告命以修治之庶幾有艱貞之義乎然不早爲之所直至復陸而後告命則不能憂悔吝之介雖貞而吝蓋命于既亂之時而非制治于未亂保邦于未危此其所以貞吝也象故曰其命亂。

彥陵氏曰治道積累以成泰猶陸上積累以成城。

及泰之終將反於否平日積累之功廢於一旦其象爲上崩故曰城復于陸○蘇子瞻曰取上於陸以爲城封而高之非城之利以利人也泰之所以厚坤於外者非以利坤亦以衛乾爾有城而不能固之使復于陸非城之罪人之過也○葉敬之曰古者天子有道守在四夷其次守在諸侯今乃告自邑焉何其圖之不豫也○彥陵氏曰人心一念天下治亂從此而決二之中行以光大只是一點公心五之行願以柔中只是一點虛心三之于食有福以艱貞只是一點憂心。

易或

卷之二

八一

三三

否象傳○何以謂之人仁也者人也君子體仁足以畏人人而不仁則人非其人而謂之匪人矣立天之道陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義夫子于乾言仁于坤言義仁者乾道之變化而義者坤順承乾之變化也乾道之變化乾元也故乾元用九而天德不可爲首坤順承乾之變化坤貞也故用六承貞而以大終此泰之所以小往大來而吉亨者也若否之大往小來則小利貞之時也君子而亦以小之貞爲貞則乾道變化或幾乎息其何以大明終始首

出賡物。休否而致泰乎。此所以不利君子貞也。天地不交則大生廣生之機息。上下不交則邪分崩離析而不能守。內陰陰爲主。而非從陽之陰也。內柔柔爲主。而非承剛之柔也。內小人。小人爲主。而非事君子之小人也。小人道長。小人居中用事。而君子儉德避難。不可榮以祿也。夫子泰否二象傳。與他傳不同。蓋卦辭之中。其義已明。故不謂其義。而直發其意。否之匪人。明所以致否之由也。不利君子貞。明所以亨否之用也。大往小來。否之成卦如此。承上文而申釋之也。

易或

卷之二

八二

李衷一曰。不利君子貞。是教君子之反否。不當自以爲貞。而過於分別。以取禍敗也。小往大來。正明所以不利之故。正見君子宜渾然包容。不自別白。方是御小人之妙法。匪人猶云否之時。用事的都不是人也。○潘去華曰。聖人以致否歸咎小人。究亂本也。○蔡節齋曰。泰言健順。則乾坤之德。否言剛柔。則其質也。否者氣藏乎質而不交。故不可以德言。但言其質而已。○丘行可曰。陰陽以天道言。柔剛以地道言。君子小人以世道言。

大象○天地不交有天地之形。而無乾坤之用。否之

象也。君子以儉德避難。不可榮以祿。儉德。潛德也。德非至潛。不足以爲儉。德非至儉。不能避小人之難。蓋患難不及其身者。爵祿不入其心者也。不可榮以祿。是卽乾初之勿用。而確乎其不可拔者乎。然儉德之君子。卽休否之大人。當不用之時。而能不用。而後能無所不用其極也。

易或

卷之二

八三

程敬承曰。君子當否時。志在休否。豈肯忽然退避山林。但其知幾識微。善藏其用。超然於榮祿之外。乃可以運幹旋之樞也。○易筌曰。儉不必作。欽化書云。儉於聽可以養虛。儉於視可以養神。儉於言可以養氣。儉於嬪嬙可以保壽命。儉於心可以出生死。不可榮以祿。如不可得而親。不可得而疎之。謂非戒君子也。○姜寶曰。儉德辟難。不與害交。如坤六四之括囊。象坤陰之吝。不可榮以祿。不與利交。如乾初九之遯世。无悶。象乾德之剛。

初爻象○泰小往大來。群陽來而下。則群陰往而上。如茅之挺拔而出地上。並其同根而生者。無不挺拔而出地上。否大往小來。群陽在上。群陰在下。而往應乎上。亦如茅之挺拔而出地上。並其同根而生者。無不挺拔而出地上。故俱有拔茅茹以其彙之象。夫群

陰在下。而往應乎上。坤之利承貞泰之所以為泰。而吉亨者也。貞吉亨之象。坤以乾為君。拔茅而謂之貞吉者。志應乎乾。而以乾為主也。象故曰志在君也。

陸庸成曰。當初之進。聖人不急止之。且若予之者。誘之也。與泰初之象同。但改征為貞。改外為君。蓋一旦以君子之具付之承當。則彼且欣於為君子。而深樂於聖人之予我者。不以我為小人也。此變小人之微權也。二則導之以承。三則動之以羞。夫使小人能承順君子。而又羞為小人。何至為君子之患哉。此四所以有命。而五所以休否與。○周用

易或

卷之二

八四

齊曰。凡小人之欲傷善類者。祇為身謀耳。故以君之一字破其自私自利之念。蓋小人而為君謀。必為君子謀。而愛惜善類矣。君子者。天地之紀。而社稷之衛也。

二爻象○包者。陽包陰也。二五陰陽相應。五上包而二下承。包承之象。否天地不交。而包承則天地未嘗不交。否上下不交。而包承則上下未嘗不交。陽能包陰。則陰不敢不承。剛能包柔。則柔不敢不承。君子能包小人。則小人不取不承。此即泰之所以為泰。小往大來。而吉亨者也。小人吉。大人否。亨之象。蓋吾非斯

人之徒與。而誰與。則天下之人。無論大小。本一體而同群者也。若大人與大人為群。小人與小人為群。則上下不交。而天下无邦。大亂之道也。大人于否之時。隨否淺深。俱幹旋出一個亨通之路。做得出。正乾坤事業。全在與小人一體同群。不隨不激。潛孚默化。不使之至于亂而已。象故曰大人否。亨。不亂群也。

李宏父曰。保泰之道。莫過於乾。亨否之道。莫尚乎坤。乾。天也。天無不覆。故九二獨以包納荒野之量。而主泰。坤。地也。地無不載。故六二獨以包容承順之道。而亨否。○程敬承曰。夫當否時。儉德君子豈

易或

卷之二

八五

不與小人為群哉。妙在不亂耳。惟不亂。故定靜之中。自有轉移變化之道也。○項安世曰。當否之時。欲包小人而受其承。非有大人之道者。不能於否中致亨也。入獸不亂群。人鳥不亂行。不細不疎。惟大人能之。六二所稱之大人。即九五之大人也。三爻象○惻隱之心。人皆有之。羞惡之心。人皆有之。惻隱仁也。羞惡義也。仁者乾道之變化。而義者坤順承乾之變化也。五以乾道包三。而三之羞惡之心。隱然發露。愧其不能如二之承。無以當五之包。包羞之象。二與五以中相應。故五包而二承。三與五不當相

應之位雖不能如二之順承而羞惡之心亦有不知其所以然而然者象故曰位不當也

四爻象○莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也泰而否否而泰皆其莫爲而爲莫致而至者也于泰之時而知其爲否否之先見于否之時而知其爲泰泰之先見則所謂樂天知命者也是以自天祐之吉无不利有命无咎之象否四卽泰三泰三艱貞无咎蓋未陂而知其陂未復而知其復自求多福故于食有福也否四有命无咎則于泰時而知其否于否時而知其泰不求福而福自至是以爲福之所止也時

易或

卷之二

八六

誰也離麗也謂之曰有命則天命在我譬如天地之無不持載無不覆載萬物並育而不相害道並行而不相悖合天下之君子小人無一而不爲福之所止就有彼此之辨哉時離祉之象困大衆曰致命遂志此所以困而不失其所亨也姤五象曰志不舍命此所以剛遇中正天下大行也君子烏知所謂命哉知有志而已志無時而不行命無時而不行也象故曰有命无咎志行也凡卦爻之陽剛者多云志行故否四與姤四皆曰志行小畜象傳曰剛中而志行巽象傳曰剛巽乎中正而志行豫象傳曰剛應而志行蓋

剛則其志惟主于行人之不欲行者皆志之不剛也彥陵氏曰時類三陽皆因我以獲福離祉之否四變爲拔茅之泰初者在此○胡仲虎曰泰九三无平不陂否九四有命否泰之變皆天也然泰三必无咎而後有福否四必无咎而後時離祉陰陽往來之會雖曰天命豈非人事哉○陸庸成曰命亂於泰之上而復治於否之九四故天之命全賴於四之无咎以應

五爻象○人侯本息曰休否激之則愈塞休之則漸通故小人之稔其惡肆其毒以貽害于宗社生靈非

易或

卷之二

八七

盡小人之罪而亦君子之忿爭嫉惡有以激而成之也在否而休非純乎天德全體剛健慨乎有天度者不能承于二柔小能順于其下小人吉休于五剛大能主于其上大人吉既曰休否則似全不以否爲意而豈知其中惟艱惟貞乾乾惕厲頃刻無以自存若保于初生之柔而不可恃也其亡其亡繫于苞桑之象君子安而不怠危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也非五之剛健中正位乎天位孰能當此象故曰位正當也休否與其亡其亡繫于苞桑總是大人之吉故象傳只以大人之吉括之此類

如拔茅征吉。包荒得尚于中行等處。皆夫子註經之妙。知者觀之。于經義思過半矣。

彥陵氏曰。休否者。暫息其亂。未能盡傾也。病加於小愈。故必時懷警惕。若禍亂之無日。則萬世不拔之業。卽在其亡之一念基之矣。○又曰。苞。叢生也。叢生之象。細而弱。不堪繁重。此則朽索難馭之意。上爻象。○泰上復。否上傾。乾旋于內。坤轉于外。所謂之傾。非否自傾也。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。卽五之所謂其亡其亡。繫于苞桑者乎。先否後喜之象。上居否終。終則有始。其勢必傾。反終而原始。轉

易或

卷之二

八八

否而爲泰。惟此時爲然。象故曰。何可長也。天下無長泰之理。亦無長否之理。知泰否之何長。當未復而知其復。未傾而知其傾。大明終始而時乘御天。則有先天弗違。後天奉時者矣。此保泰休否之極則也。游談溪曰。先否後喜。謂以否爲先。悼往失而慮後。禍以喜爲後。毋矜功能。毋徂安肆。與其亡其亡意同。

易或

三三

同人象傳。○同人以離之一柔爲主。上爲全乾之體。此人之天。人人可應而同之理。然柔不得位。不應。柔不得中。不應。惟離柔在于乾下。得位得中。應得全乾之體。同得天下之人。是以謂之同人也。夫同人于野。此其所以亨也。而曰利涉大川何也。夫乾天下之至健。德行恒易以知險。蓋涉川天下之至險也。于野天下之至易也。以天下之至健。涉天下之至險。則皆天下之至易矣。非乾行不能有于野之亨。非柔中不能得應乾之正。卦體內離明而外乾健。是文明以健也。柔麗乎中正。而與乾之中正相應。是中正而應也。柔得位得中而應乎乾。君子之正也。惟君子爲能通天下之志。惟君子爲能曰天下之人也。是以謂之利君子貞也。

易或

卷之三

陸庸成曰。離不敵乾。故同人曰應乾。又曰乾行。大有曰應乎天。又曰順天。同人以貞爲要。歸大有以元爲首出。

彥陵氏曰。彖皇以同人立卦。人之一字。便見大公無私之意。乾父坤母。天下原無物非我。人只多是

望最上起見。便分兩段。于野。只是一個無我。這一段貫注的精神。何人不聯屬。何處不周到。聖人却怕人流於同流合污。故又點出君子貞來。見得同必合於貞。乃為于野。○易筮曰。人目所望地。連天際處為野。○蘇子瞻曰。野者無求之地也。○彥陵氏曰。卦名同人者。以五陽而同一陰也。不日與五陽應。而日應乎乾。見得同人之道。止在同德相應。不必以上下俱同為同也。然又不日與五應。而特借乾之一字。明無私之義。則利君子貞意亦可想見。○又曰。天下人同此心。心同此理。吾能得其所。

易文

卷之三

一

謂正。即得其所謂通。而天下之志。流行于方寸之中矣。正處即是通處。不是將正去通天下之志。○又曰。乾行者。以乾而行。蓋二居離體。德本柔也。惟其與乾相應。則不以已行。而以乾行。無我見。亦無人見。此其所以為同人也。

大象○夫神無我者。火也。千火萬火。同一火。千火萬火。同一天也。火與火無不同。天與火無不同也。同人之象。夫族至不一。物至不齊。類之辨之。皆析之使異也。何以曰同人。蓋天因材以篤而履同。火隨象各照而明同。君子類族辨物。而並行並育。同此之謂大同。

吳因之曰。品物自相會聚。此是零碎同處。人各安其分。物各止其所。再無僭亂爭爭。穆穆熙熙。又是大段同處。○荀爽曰。乾舍於離。相得同居。故曰同人。蘇子瞻曰。水之於地為比。火之於天為同人。比以無所不比為比。而同人以有所不同為同。陳明卿曰。無所不比是地道。有所不同是天道。陸君濟曰。睽。異也。君子之異出於同。同人。同也。君子之同所以異。因其類而類之。類固自辨矣。因其族而族之。族固自辨矣。馮去非曰。類族如天之象。覆辨物如火之燭照。

易文

卷之三

三

初爻象○戶奇而門偶。初前遇。門之象。六二為成卦主爻。中正之君子也。初出門而即與之同。應乎乾。而以乾行為行者也。何咎之有。夫同人于野。乾行之全體也。同人于門。乾行之始事也。初出門而與中正之二同。則上下四方皆其所與。不言于野。而于野可知矣。是所謂君子之正也。誰得而咎之哉。

二爻象○六二得位得中而應乎乾。此同人之所以為同人也。夫二之上同于五。君子正也。乾行也。苟陰柔不能自主。而近係同體之陽。則不能以乾行為行。而君子之正矣。于野則亨。于宗豈有不吝者乎。同。

易

卷之三

四

人于宗。非同入之道。則謂之各道而已。卦以六二爲成卦之主。而所以同人于野。亨利涉大川者。乾行也。此六二所以雖得位得中。必應乎乾。而後爲同人也。剝石間曰。得位得中而應乎乾。二之德也。同人于宗。二之戒也。凡陰陽遇。陽必說陰。陰必隨陽。二乘承皆剛。而又同體。有自環之象。故戒之以私。而進之于公。其于象正相發。而非有二義也。夫比初比三爲私。應五爲公。以應五爲客。失其吉矣。二之應五于野也。比初比三于宗也。何以知之。知之于郊。郊與野相連也。二之德兼具矣。利君子貞。亦微有

易

卷之三

五

地無大川之干涉矣。象故曰安行也。趙晉山曰。伐戎者敵四於下。升陵者據二於上。不必指升五而言。四爻象○。墉。城也。離中虛外剛。墉之象。四欲同于二。而怒三之同之也。故乘其上而攻之。乘其墉之象。二之同五。君子正也。同三。各道也。二不同于三。則亦不同于四。二不同于四。則四亦不攻于三。弗克攻之象。夫二有同五之義。無同三之義。二無同三之義。則四亦無攻三之義。義弗克同。則義弗克攻。象故曰義弗克也。乾元用九。乃見天則。乾行者天則也。四弗克攻。則困而自反。其乾行之天則。此所以弗克攻而吉也。彥陵氏曰。義是人心自然法。則要就同人上見得。如當同而同。卽是義。卽是法。則如不當同而不同。亦義也。亦則也。五爻象○。卦以二五中正而應爲同人。則二五本同心者。卽以三四兩爻相攻相敵于其間。故二有于宗之戒。而五有不同之憂也。是故從先視之。三伏莽。四乘墉。二五有同心之憂。從後視之。三不興。四弗克。二五有同心之樂。師衆也。克能也。惟其樂以天下憂以天下。故能通天下之志。而大衆皆能相遇。大衆皆能

相同也。大師克相遇之象。夫乾其靜也專，其動也直。二五中正而應，因不相遇而號咷，豈非所謂靜專而動直者乎？此同人所以先號咷也。象故曰以中直也。大師相遇，非二五能使之遇，而大眾之自能相遇也。此同人所以後笑也。象故曰言相克也。同人之先，該括號咷在內，相遇相克，惟大眾無不相克，故大眾無不相遇也。蓋後笑者以相遇相克而然，只解出相克之意，而後笑之旨已躍然矣。

汪氏曰：二柔不能勝三四剛強之間，以同五五剛中正，能勝三四之不中，不正者以同二，象以同人

易說

卷之三

六

于野歸之乾行者以此。○彖陵氏曰：二五同德，為三四間隔，兩人辭積之念，各不能自吐，故取象號咷，情莫真於此矣。故象以中直釋之，言二五以中相應，至誠直達，終莫間之，故從睽得合，其合也，反覺其欣慰而不能已。又取象於後笑。○又曰：師直則壯，曲則老。如其不直，則所謂大師，亦是伏莽之友，乘墉之寇耳。

上交象○五言大師克相遇，則天下無不通之志。天下無不同之人矣。上雖乾體而居五上，于二之得位得中，既有所不應，于三四之相攻相敵，又有所不屑。

大牧曰：野于野，則上天下地無所不同。邑外曰郊，于郊則有疆域之可言矣。震无咎者存乎悔，不同而欲求其同，則悔其不同以歸于同，不同而聽其不同，何悔之有？故曰无悔。夫同人于郊，雖無三四相爭之失，亦無二五相克之遇，不能通天下之志，亦何必自得其志乎？象故曰志未得也。

汪氏曰：于野，取曠遠廣大無我之意也。于郊，取荒僻無可與同之人也。

吳因之曰：同人道理極精細，紂有臣億萬，惟億萬心其同也，正所以為異也。唐虞三代之盛，此同以

易說

卷之三

七

天下者也。商廷靡然從紂，而輔殷亡者三仁，孔子天下莫能容，而七十子信之。此同以一二入者也。考盤在澗，獨寐寤歌，雖絕世離俗，內必更有幽人逸士，不相顧而相合者，此隱然自同者也。夷齊叩馬，寥寥宇內，誰與同心，然而萬世忠臣義士之瞻，此其首倡，不同於當時，而同於後世者也。至於古之至人，值時勢之適然，求此心之自盡，有不可共為於人，又不可明言於眾，亘古亘今，誰則諒之。此意惟與清風明月，晦明寒暑，同運並行於天地之間，此雖記載所不及，然豈可謂無是人，無是事

哉。類把通天下之志。一句參解卦名。纔是。

三三

大有彖傳○六五一柔。得至尊之位。得剛大之中。而上下五剛合應之。五剛之大之有。皆一柔之所有。故謂之大有。離中一柔。得坤陰之全體。而為乾陽之大用。其德剛健而文明。乾元之大明終始者也。應乎天而時行。坤元之順承天而時行者也。卦雖主柔。而乾坤二元之德悉備。是以元亨。

劉石閣曰。卦皆陽也。而虛其五。天位不居。天德若虛。故曰大有。有者坤也。易大乾而至坤。大有其乾。

易或

卷之三

八

乎。三十幅共一轂。埏埴以為器。擊戶牖以為室。皆無也。而有莫大焉。故天下之大有出于無。以有為有。其為有亦小矣。

吳因之曰。大有只就大勢而言。元亨則就其中運用調理說得極細。絲所有既大。我的精神。要周遍圓滿。照顧得到也。甚難。有大與元亨並言。則天下雖大。如人一身。元氣貫徹。更無一毫壅闕。勢莫盛於此。○趙汝楨曰。五以下諸爻。下應也。為人助之。五以上一爻。上應也。為天祐之。○彥陵氏曰。提出其德。正見以德成其有之大。非以勢成其有之大。

也。剛健在內。則廣運而不息。文明在外。則並照而無私。所謂明斷兼資者。然其妙用全在應天時行上。蓋天之道。張弛異宜。晦明迭運。所以其健不息。其明不窮。而其德與之相應。則時乎斷。時乎以不斷。斷時乎明。時乎以不明。明。應天即是時行。○鄭夜如曰。剛健。元也。文明。亨也。元亨所以應天而時行也。

大象○火在天上。非麗于木之火。乃天地生陽之氣也。陽氣萌于子。極于午。午者天上之位也。火臨午位。時當正夏。品物咸亨。大有之象。君子以天命有德。乃

易或

卷之三

九

休命也。遇惡揚善。以順之。蓋善惡不並立。惡不遇。則善不揚。遇惡正所以揚善。

唐凝菴曰。火在天上。則所處益高。所照益遠。一切善惡何所不有。然未嘗不並生並育其間。此之謂大有。君子以此見天之休命。即天之德也。故惡不待其著。即遏而絕之。使不作。善雖隱。必揚而顯之。使樂於為。與本來乘輿協一而不相違。故曰順天。○程敬承曰。天命休美。原來有善無惡。遇之揚之。使天下去惡歸善。而人各若其命耳。非奉行天命。天討之說。

初交象○六五柔得尊位大中而上下應之所謂厥孚交如成如吉者也。謂之曰上下應則上下無一不應謂之曰厥孚交如則上下無一不交此有之所以爲大也此合一卦言之也若以初爻言則去五獨遠又不當相應之位无交之象當大有時上下有一不應上下有一不交卽不成共爲大有无交害之象然不必以此爲初之咎也五惟居尊位執大中有成如之吉則未應者皆應无交者皆交而大者皆爲其所有矣匪咎報則无咎之象夫所謂无交害者特以初九去五獨遠又不當相應之位故云然耳象故曰大

易成

卷之三

十

有初九無交害也係辭傳曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終象傳于初曰大有初九于上曰大有上吉獨于本末見大有焉始必有初之艱而後終有上之祐宜乎上九爻辭不言致福之由而履信思順尚賢夫子總于上九發之歟

別傳曰日道交初謂之天首交中謂之天尾初原始可謂之首在下又謂之尾凡日行交道或自內而外或自外而內正當其交處則有陵拚之害而初不當內外之交故曰无交害惟三正當內外之交陰亢陽月拚日每在此故曰小人弗克小人言

二交象○坤爲大輿與指軫之方面能載者言坤象也車則以全體言引之以馬之健行之以輪之圓乾象也離得坤中爲乾大用得坤之中則其虛足以受爲乾之用則其健足以行蓋所謂坤厚載物德合無疆者也大車以載之象九二以剛居中而上下應乎五則五之應乎天而時行皆乾之時乘以御天也乾坤合德而乘載之精神無刻可停此所以元而亨無往不利也有攸往无咎之象按大車上則居人以御下則輪以行地而任載盡在其中惟其中虛能載故積之又積任重道遠而不至于傾覆所以攸往无咎象

易成

卷之三

十一

故曰積中不败也

楊誠齋曰蓋軫輪輻之器不厚不良者非大車文武常變之用不運不轉者非大才惟大車爲能輕天下之至重通天下之至遐夷天下之至險大才亦然所以有攸往无咎也○呂伯恭曰大臣之位百責所萃震撼擊撞欲其鎮定辛井燥濕欲其調燮聚錯芬結欲其解紆黜闇汙濁欲其茹納故如大車之載而後可也

三交象○六五柔得尊位大中而上下應之象天子九三以剛正居二之上象公大有元亨以剛正之君

于亨之也。象公用亨于天子，非系中文明之主。不能體元以盡君道。非剛正不私之臣，不能用亨以盡臣道。故小人弗克。公用亨。所以成其為大有。小人則非徒無益而又害之。此其所以弗克也。象故曰：小人害也。

四爻象○彭或以車言，或以馬言，皆衆盛之義。大有之象也。四居三陽之上，三陽皆為所有，可謂衆盛矣。四乃以為非己之有，合三陽而上應于五，以為五之所有，此有之所以為大而元亨者也。故曰：匪其彭，无咎。四與離同體，離明也。中偶非明，而二陽為明，四以

卷之三

十二

乾之大明為明，即以坤之早辨為辨，其體本明而辨之又哲。故知其彭非己所有，而歸之于五，故曰：明辨哲也。

彥陵氏曰：辨而先之以明，明者火之文明。明辨而繼之以哲，哲者火之微光也。

五爻象○六五以離之中虛，而合乾之中實為孚。不言有孚，而言厥孚，非一人之孚，而上下之孚。非一人之交，而上下之交。厥孚交如之象，合上下而無不孚。合上下而無不交。夫何為哉？五惟居尊位，執大中，恭己正南面而已矣。威如之象，孚如是，威如是，此有之

所以為大而元亨者也。故吉。五惟有虛中之信，而上下遂無不應之志。志在上下，發其志在五，惟正為能通天下之志。惟信為能發天下之志。象故曰：信以發志也。乾至健而德行恒易，五應乎天而時行，則合乾易之德行而有之矣。確然示人以易而不疑其所行，此所以威如而吉也。象故曰：易而無備。

劉石岡曰：易惟中為盛德，惟貞而後能中。故離德莫盛于大有，而卦辭止係以元亨。至五則曰：厥孚交如，威如。與同人同詞，交如者，于野之亨。威如者，君子之貞也。一陰承順文明，以君衆陽，故曰：交如。

卷之三

十三

凝然大中，故曰：威如。

測言曰：上下應之者，衆陽應乎六五也。應天時行者，六五應乎乾陽也。此正所謂厥孚交如也。○又曰：六五，離明而晦之以陰，虛中而執之以柔，應天時行，而諸陽皆為其所孚者，德交也。交不足以盡之，故曰：如過惡揚善，斷然行之，而順天休命者，德威也。威不足以盡之，故亦曰：如。○楊敬仲曰：六五大中離明，自有威如之吉，是威非六五有意立威，以儆防臣下之僭，越坦坦平易，初无戒儆之意，而自有道德之威也。

上爻象○文言傳釋此爻曰。履信思乎順。又以尚賢。其以自天祐之吉無不利。何謂履信。厥乎交如是也。何謂思乎順。成如是也。賢。指乾尚。配也。其德剛健而文明。應天時行。則先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。是以自天祐之吉無不利。蓋大有之德。備于五爻。大有之福。備于上爻。有其德。則有其福。上九居大有之終。在五之上。故于此要終而言之。原始則謂之無交。初去五遠。而不當相應之位也。要終則謂之天祐。則上下無有不應。上下無有不交可知矣。

易或 卷之三 十四

化日無不利。不徒曰天祐而曰自天祐。明天祐之有自也。蓋六五剛健文明。應天時行。故至上九而天祐之。惟應天乃得天也。不然天下未有處其極而不害者也。項平菴曰。大有上九。不見致福之由。而福集焉。其合臣之无咎。君之吉。而爲言者乎。故大傳以此爲六爻之全德。而象辭亦曰大有上吉。明事闔全卦。非止上爻也。陸庸成曰。同人之主畫在二。大有之主畫在五。二卦皆以離之一。柔爲主。然畢竟離不敵乾。故同人

日應乾。又日乾行。大有日應天。又日順天。同人以貞爲要歸。大有以元爲首出。

謙象傳○艮爲天道。坤爲地道。艮下于坤。是天道下濟。坤上于艮。是地道上行。天地之道可一言而盡也。天道下濟。則地道上行。洋洋乎發育萬物。峻極于天。而天道之光明。卽地道之上行。其爲物不二。則其生物不測者也。下濟而光明。天道之謙亨也。卑而上行。地道之謙亨也。道也者。不可須臾離。謙也者。天地神人之所爲道。而不可須臾離者也。故虧益變流。害福

易或 卷之三 十五

惡好。不知其所以然而然。謙之艮。有天道之尊。下濟光明。雖下于坤。而不失其尊。謙之坤。有地道之卑。卑而上行。雖上于艮。而不失其卑。前云上行。此云不可踰。子貢所謂仲尼日月無得而踰。唯其上行。所以不可踰也。地道之順承天而時行者。天道之偕行也。地道之無成而有終者。天道之所成終而成始也。此謙之所以亨。此君子之所以有終也。劉石間曰。坤爲地。艮之二陰亦爲地。地山皆坤也。山下于地。順之至也。陽下陰。陰承陽。乾統而坤順承。無成有終。莫大于此矣。故謙之終。坤之終也。故

論坤德聖人之至德也。愈尊愈光。愈卑愈不可勝。故傳云德言盛禮言恭。非若聲音笑貌高卑俯仰之末。可以不屈不亢調劑者也。

彥陵氏曰。吾人托身宇宙。卽有蓋世功勳。返之本體。原不曾增加分毫。只因自家德器淺薄。稍有可見。便覺承載不起。不知不覺炫耀出來。此卦以地載艮山。自人視之。則有地有山。自地視之。則高山平地。總只一般。此謙之象也。傳註俱以有而不居辭謙。不惟無誇張之念。真見堯舜事業。如浮雲過太虛也。自其行無不得處言。則曰亨。自有成就

易或

卷之三

十六

結果處言。則曰有終。不必兩截。○萊爾瞻曰。君子非爲保所有。着意卑屈。其一念太虛。不見所有。自然着謙遜氣象。皆從涵養純粹得來。只謙字是至德。原不曾屈原常伸的道理。傳曰。達理故樂天而不競。內充故退讓而不矜。○洪覺山曰。乾坤以純陰純陽之體。亢悔不可爲終。而謙則有終者。一陽止於坤下。不盡乾坤之用。其用無窮也。故曰六十。四卦。惟謙最善。朱子曰。太極中本無物。若事業功勞。於我何有。觀天地生萬物。而不言所利可見矣。大衆○地中有山與水。猶人身中有骨與血。若地下

則空虛也。山各有脉。如水各有源。其形起于地上。其根發于地中。觀天下之勢。最下而負海者多山。地中有山。又何疑焉。夫坤稱地勢。而艮象兼山。則地之所以爲勢者山而已。百步而登丘陵。人以爲高矣。此咫尺之見耳。四隅相距萬里。高山峻阪。不知其幾。秦華恒霍。高皆千仞。自百里外視之。已沒爲平地。然自東南仰視西北。地勢稱天柱。其上行無疆。亦未有如地者。此坤艮所以且爲地平。而日月四時莫不升降于此。謙之象也。君子以裒多益寡。稱物平施。夫稱物平施。莫平于衡。衡之無私低昂也。以其無心。君子寡所

易或

卷之三

十七

當寡。益所當益。多寡在物。而吾所以稱而施之者無心。是謂平施。其于地中有山。無心成平者一而已矣。彥陵氏曰。所謂物者。人與己也。乃聖人渾人已而言物。蓋繞說人已。便分彼此對立之形。置吾身於萬物之中。作一側看。則種種不平之念。卽從此化矣。曰裒曰益。初非君子作意其間。多自宜寡。寡自宜益。亦適其所謂平者而已矣。非謂做不可長而敏以謙持之也。○吳因之曰。君子一心。欲然歉然。常見得自己小了。便自然有匹夫勝予之懼。又不足是有意故自貶損。緣進德脩業之心。無有底止。只

覺得前邊有許大深遠許大境界。自家些小。渾不濟事。雖欲矜誇不得。不止是人已上起見。制縛得定。○王慕蔡曰。君子取有餘益不足。以善同人。則賢不肖平矣。以貴下人則貴賤平矣。此卽是黎矩之道。

初爻象○謙主在三。勞謙之君子也。初處最下。與三一體。謙而又謙。謙謙君子之象。夫謙謙豈徒自守已哉。蓋有所以用之者矣。雖用此以涉大川亦無不濟。而況其他乎。坤地道也。艮亦地道。而初則最卑。卑而上行。卑而不可踰。非人之所不可踰。已之所不可踰。

易或

卷之三

十八

也。象故曰卑以自牧。

汪氏曰。自牧。卑損之至。血氣自平。內心自寧。如牧養者。使之不暴。而時馴擾之之謂。○質卿曰。卑地道也。謙謙卑法地。虛懷抑志。以自養其性靈。自有利用安身之妙也。

二爻象○謙所以成卦者九三一爻。凡爻中稱謙者皆指三而言。大凡陰之與陽。相求則鳴。故詩曰。嘒其鳴矣。求其友聲。又曰。雉鳴求其牡。六二居三之下。同體相近。三以謙倡。二以謙和。陰陽相求而鳴。鳴謙之象。夫陰之貞順乎陽。未有不吉者也。貞吉之象六二

以柔居中與三相得。天下豈有倡和而鳴。相得無間。而不出于中心之誠然者乎。象故曰中心得也。

三爻象○事功日勞。三以一剛爲止。主于上下五柔之中。舉世莫尚其功。其功如山之爲高。却又卑處地下。隱伏不見。施伐盡忘。勞謙之象。謙言天道地道人到勞謙。分明是天地氣象。三以其功下人。天道下濟而光明。四五上又能下三。地道卑而上行。艮成終而坤代終。謙之所以亨也。君子有終吉之象。夫勞並天地而功施于萬民。然後可以爲謙之終。有匹夫匹婦不與被其澤者。卽不可以爲有終。卽不可以爲謙三。

易或

卷之三

十九

象故曰萬民服也。

劉石閣曰。謙之九三。乾坤之合德也。乾交于坤。愈下而愈泰。坤交于乾。愈上而愈泰。九地之下。重淵之深。形埒埒之所不至。而下降之乾至焉。下之至。而乾之能事畢矣。昭昭之表。蒼蒼之上。聲臭之所不至。而上行之坤至焉。上之至。而坤之能事畢矣。謙之九三。是乾交于坤之成事。而坤交于乾之極則也。其于學也。至隱至費。至微至顯。上行下濟。與天地同流。故能勞垂天地。而功施萬民。此學之

終也。

胡雲峰曰。乾之三。以君子稱。坤之三。以有終言。謙之三。兼乾坤之占辭。蓋所謂勞者。即乾之終日乾乾。而謙則又坤之含章也。○趙汝楳曰。一陽在初。爲不遠復之仁。在二有師中丈人之吉。在四有由豫大有得之業。在五稱顯比使中之主。在上成碩果存陽之功。上下始終。歷試諸艱。可謂勞矣。今不爲此豫之在上。乃退居三陰之下。是勞而能謙者也。後師雖在下而不爲終。剝雖終而在上。今九三。艮爲主。是謙而能終者也。何吉如之。

易或

卷之三

二十

四爻象○三下止爲艮。反上成震。所謂時止則止。時行則行。動靜不失其時者也。四以卑體動而上行。行無不順。所謂順承天而時行。不習无不利。則不疑其所行。不知手之舞之足之蹈之也。无不利。揭謙之象。凡位之所處。時之所值。莫不各有當然之則。謙之則在三。无不利。揭謙。則所謂不謙不知順帝之則者也。象故曰不違則也。

彥陵氏曰。揭謙不在形迹上表白。真有一段不敢自安的意思。發揮於辭氣容貌之間。揭者。由中達外。暢達盛大之意。○潘雪松曰。四在艮止之上。而

初之以厚。坤順之下。而居之以柔。得謙內外二體之全。所謂下濟上行者。皆於此取平焉。故可以立萬世平施之則。

五爻象○陽實爲富。陰虛爲不富。六五居中得位。令坤順三爻。以地道卑而上行。不富以其鄰之衆。坤爲衆。而統衆行師在順。六五不富以其鄰。則能用其衆矣。故或用其衆以潛師掠境而侵。或用其衆以聲罪致討而伐。無非順天而應人。又何不利之有。征之爲言正也。侵伐皆所以正人之不正。而歸于謙也。謙必萬民服而後爲有終。有一不服。卽不可以爲有終。故

易或

卷之三

廿一

利用侵伐。征不服而使之服也。

劉石園曰。易言富以其鄰者。小畜五。陽稱富。小畜五陽。故曰不獨富。言不富以其鄰者。泰四。謙五。陰稱不富。居中處順。三陰不約而親。故曰以其鄰。胡雲峰曰。謙之一字。自禹征有苗。而伯益發之。六五一爻不言謙。而曰利用侵伐。正相發也。○鄭孩如曰。富如非富天下之富。冲虛不盈。謂之不富。此謙德也。謙而不名爲謙。忘於謙者也。卽謙之名亦不受。所以爲謙之至也。陸北沙曰。周禮大司馬以九伐之法正邦國。賊賢害民則伐之。負國不昭

侵之以謙順而侵伐所侵伐皆驕逆正矣蓋之大端天道地道人道所必然也

上爻象○卦惟九三一陽爲謙之主六二與之同體上六與之正應九三以謙倡則二之同體者以謙和之而上之正應者亦以謙和之鳴謙之象坤爲邑一陽居申而五陰在外邑國之象邑國之中有不服者則利用行師以征之二居三下與三相得而鳴得我心之同然者也上居謙之極雖與三同聲相應而未必同心相得象故曰志未得也夫所謂利用侵伐利用行師者非謂謙而可以侵伐行師也謂侵伐行師

易或

卷之三

廿二

之用而亦有謙道也有不服者則征之而非黜武在邑國之內者則征之而非貪人之所有此所以无不利而天地神人之所不能外也

彥陵氏曰志未得正所以發明鳴謙之故蓋君子之志原欲合天下以成其謙有一人焉自外於教化不得不行師以征之此所以不得已而至於鳴耳玩象詞自見二日中心得見其本於中上日志未得見其出於不得已其爲由中達外一而已矣

豫象傳○豫以全體言一剛爲主而五柔之志無有

不應則一剛之志無有不行者矣以二體言內順外動動無不順此剛之所以與時偕行而柔之所以承天時行者也是以謂之豫豫順以動天地如我之順爲順天地如我之動爲動而況建侯行師有不如我之順之動者乎天地自變自化人謂之順動日月不過而四時不忒不知其所以然而然聖人亦自變自化人謂之順動刑罰清而民服亦不知其所以然而然不知其所以然而然者時也凡易皆時也則皆義也義者宜也時措之宜也天地聖人且不能違此豫之時義所以爲大也

易或

卷之三

廿三

張彥陵曰豫樂以天下也然人心和樂以應不是容易須中和位育之世則有之剛者驕虞似之而非○章氏曰惟震動於坤之上故利建侯以主萬民惟坤順於震之下故利行師以動大衆○吳因之曰順動動字不但動之禮樂刑政即獨知萌動皆是喜怒哀樂未發之時已先有順的根源了所以能合三才而一之○又曰人之一身觸頭則尾應觸手則足應一體受病渾身不樂何也其血脈貫也宇宙間只一個太極天地與我大家在這裏出來一根一派畫爲三才與人身百骸總屬一脈

何異然則人一呼一吸一喘一息如何不與天地相呼應故匹婦含冤三年不雨一夫懷忿六月飛霜人哀亦哀人怒亦怒哀怒如此喜樂可知齊民如此天子可知故其順其逆無不如之此係實事非獨論理○測言曰凡言大矣哉者咏嘆之令人深維其言善完其局也然順大過解革止言時坎與睽變則言時用豫隨姤旅則言時義者何蓋時各有用時各有義單言時而義與用兼之矣坎與睽蹇人或見爲難處將退阻而不能究其用而不知其爲用甚大何可阻也故特揭用以該義至豫

易或

卷之三

廿四

包巽總在時字內

大象○雷在地中陽氣潛藏而萬物資始雷出地上陽氣奮發而品物咸亨豫之象也夫雷出地奮乃太和元氣之出中而發者也然則先王之所以作樂者豈有他哉不過喜怒哀樂之中而已夫喜怒哀樂人人之所同則中和亦人人之所同也但百姓日用而不知先王知之故致中和而天地位萬物育此樂

之所以作而德之所以崇也先王與天地合其德故啟禘之上帝郊焉而天神格先王與祖考合其德故以配祖考廟焉而人鬼享也作樂之盛稱殷雖有其德苟無其位不敢作禮樂焉故作樂之盛未有盛于先王者也先王作樂于雷出地奮得之此之謂與天地同和此之謂聲音之道與天地通

張彦陵曰作樂崇德不是用樂去崇其德樂作而吾之功德心德開揚光大出來卽謂之崇樂之爲用朝覲聘享祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變是

易或

卷之三

廿五

也故曰殷薦之上帝以配祖考○程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天於圜丘而以祖配之以冬至氣之始每每也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝于明堂而以父配之以季秋成物之府親親也姚承菴曰總是威格天地祖考之心以和洽四方億兆之心所以爲豫○經釋曰雷天氣出地奮而豫故聖人作樂以應天神人和焉澤地形下天下而履故聖人制禮以配地上下辨矣出奮者性故樂由中出以彌性上下者形故禮自外作以制形樂由陽來雷地天地之交也故謂

和諸合而樂興。禮自陰作。天澤。天地之判也。故高下散殊而禮制。屢本於素。素禮之始也。故者誠去偽爲其經。豫止於石。石樂之終也。故窮本知變。爲其情。樂至無怨。禮至不爭。則刑罰清。民志定。而天下化成。故易禮樂之大宗也。

初爻象○四爲豫王。凡爻稱豫。皆指四言。亦猶謙之稱謙。皆指三言也。謙二以柔居中。與三同體也。而相得。三以謙倡。二以謙和。同聲相應而鳴。所謂後願得。常得坤之貞者也。故吉。豫初以陰居陽。不中不正。雖與四正應。而近係同體之柔。四由豫而行。初不由豫。易或

卷之三

廿六

而鳴。非同聲相應之鳴。而未知所適從之鳴。所謂先迷失道。失坤之貞者也。故凶。豫剛應而志行。四由豫。則剛應而志大行。初鳴豫。則不應乎剛。而志不得行。窮而無所復入矣。象故曰志窮凶也。

劉石閣曰。豫之盛德在四。初四正應。以陰應陽。自是天地萬物之所同然而不容易者。而何可謂之窮。且爻成而必有所與。四不應初。初不應四。又將何所與乎。四不應初。則正應且棄而不與。況于二三五上乎。初不應四。則正應且棄而不歸。必將從其近而昵者。何以成九四之盍簪。又何以建亥行。

師乎。然則鳴豫之義何居。曰群陰所以出乎迷而成乎豫者。以四爲之主也。頤震之主爻在初。而不在于四。故四雖爲群陰之主。而群陰猶未知所從。遠者蔽而莫知。近者疑而莫決。高者亢而不下也。夫陰之爲道。以贊則柔。以知則明。陽之爲道。天下之至貴而不可遠。天下之至剛而不可惡。以至剛至貴之陽。而遇至柔至晦之陰。此陽所以猝難得柔。而陰所以徘徊猶豫。莫知嚮往也之時也。之義也。惟中正之君子。爲能確然不惑于所從。舍其朋從其主。夫朋方牽之。而二舍之。介石之義也。群陰貿貿而二先天下以示從。貞以示守。幾失之吉也。知二則知初矣。知初則知三與五矣。

易或

卷之二

廿七

彥陵氏曰。此鳴非得意而鳴之鳴。乃哀鳴之鳴也。蓋由豫在四。而初欲借其權寵以自肆。不得不哀鳴以求之。此小人乞憐之狀也。玩志窮二字自得。或問所爲志窮者何也。曰士人有介然自立之志。則任此身之所處。或約或樂。無所不可。其見通達而無碍也。小人志在逸樂。一途其途已窮。故名喪節。所必至者。

二爻象○子曰知幾其神乎。幾者動之微。吉之先見。

者也。六二柔順中正。全體坤德。介乎上下二柔之間。而確然不疑其所行。獨與四異位而同功。合為艮石。介然柔同類而應四。介于石不終日之象。介石則有屹然不動之義。故曰動之微。動之微。坤之貞也。二之能貞以其知幾。幾則吉之先見者也。豫剛應而志行。初不中正。則先乎剛而不應。所以志窮而凶。三不中正。則後乎剛而不應。所以進而有悔。介于石。二之貞。二之中正也。二惟居中得正。則與剛相應。而震動之志無不行。坤順之志。亦無不行矣。象故曰以中正也。劉石間曰。豫順以動。下三爻皆動之先。至順之象。

易或

卷之三

廿八

而惟二中正。備順之全德。豫之動在四。以知幾。日動之微。日吉之先見。皆指四言。上交不諂。下交不瀆。以上下二柔言。惟剛陽而後能為吉先。惟柔中不牽于類。而後能承剛以時行。故非介石不能知幾。非知幾不能有不俟終日之勇。○三陰順行。則朋不易喪。陽剛在上。雖為卦主。而上而未下。則陰未易先。陰為朋不易喪。陰而不吝不喪。陽為主不宜先。陽而又不可不從陽。以是義觀。其惟貞乎。其惟順乎。萃初爻義。與此爻相發。喪朋得主。其象莫辨于是。

張氏曰。當豫之時。初與四應。三與四比。惟二以中正自守。無所附麗。有介于石之象。無欲故也。夫人之心之初。本自虛靈。本自覺慧。只為欲念未洗。把本來面目却障蔽了。所以不能先覺。惟其淡然無欲。本來之靈覺。如鏡未蒙塵。水未著垢。見幾明決。不俟終日矣。不終日。即是知幾。○邵子曰。寶鑑造形難隱。髮鬻刀迎刃。豈容絲。此是介石真諦。

三爻象。○張曰。上視為盱。三承四返爻。不中不正。非已之順是視。而四之動是視。故曰盱。盱既有悔。四已動而上行。三不順四而與之偕行。故曰遲。遲又有悔。

易或

卷之三

廿九

始既失之疾。而後又失之遲。則終不能與剛相應。而志終不得行。所以無往而非悔也。盱與介于石反。遲與不終日反。二惟介于石。所以不終日貞吉。三惟盱豫悔。所以遲有悔。此無他。以六二中正而位當。六三不中不正而位不當也。憂悔吝者存乎介。二介于石。故能順以動。而為吉之先見。初三不憂悔吝之介。則不能順以動。而悔隨之矣。

彥陵氏曰。小人侯附權勢。以圖富貴。專是仰人鼻息。然其良心不死。必有一段不自安處。甘心為之而不變者。勢必托言於其事已成。無可奈何耳。故

聖人不言悔。弟借悔之一字。以動其良心。而結發達之一字。以堅其速改之心。夫既已悔矣。尚可進而成其悔耶。

四爻象○卦所以成。係者。全在九四一爻。五柔之中。一剛震動。以順而動。動山順出。能由其道而豫。能使入山之而豫。由豫之象。上下五柔。無不順乎一剛。剛應而志行。不惟于已有得。能使五柔皆得其得。大有得之象。五柔之朋。皆應一剛。則皆承天而時行。得主而有常。不疑其所行矣。勿疑朋盍簪之象。夫一人出之。而天下莫不山之。一人得之。而天下莫不得之。則易或

卷之三

三十

一人之志行。而天下之志亦與之俱行矣。故彖云志行而此云志大行也。

劉石問曰。陽下陰則得陰。陰求陽則失陽。近民則親。遠民則疑。道也。四以一陽不下復而居四。以陽處陰。故四之德已不能無疑。而況于五陰乎。陽之爲道也。至貴而能下。至剛而能包。陰弟見其貴而未見其下。見其剛而未見其包。必且相與適道然望而畏之疑之。甚且以爲貴而剛者。之將屬已而不敢近。此陽統陰之始事。陰求陽之初心也。既而見其下。見其包矣。則中者得之。正者應之。近者附

之。上下從之。遠邇宗之矣。故曰出豫。口勿疑。然則初應四而內何居。曰至柔至下。而群陰爲之蔽。門未下求。而初悵悵然失其所往。故以類行。以欲動。而不能克也。陰之吉莫吉于從貴。處群陰之中。而貞以從貴者。動之微。吉之先見者也。處群陰之中。而欲以從類者。動之微。凶之先見者也。凡陰必從陽。從陽必吉。而所以不能從陽。以類爲之牽。而先爲之害。故至順之道。凝然專致。而不爲私誘。確然俟時。而不爲物先。初之鳴。將應其類。則私而不光。將應其與。則先而不貞。故曰凶。

易或

卷之三

三十一

吳因之曰。出豫與勿疑。非兩件。大臣身致天下之說。必非獨任之功。此時已是衆賢戮力了。但人情當未成功之時。推誠任賢。惟恐不及。功成業就。則驕忌漸生。故周公揭出疑字破之。

五爻象○五貞疾。與二介石同義。二中正貞之于下。五中貞之于上。二貞而下應。固爲吉之先見。五貞而上乘。則雖有悔吝之小疵。而能憂其介者也。貞疾之象。剛柔皆應。恒憂其悔吝之介。則雖乘而可以應。雖疾而可以豫。恒不死之象。豫剛應而志行。順以動。應剛則順。以動而爲豫。乘剛則悔。且吝而爲疾。此二五

之別也。象故曰六五貞疾乘剛也。夫五之恒。以其貞也。五之貞。以其中也。恒則剛柔皆應而不死。中則剛柔皆應而未亡也。死者有其生者也。亡者有其存者也。然後知生于憂患。而死于安樂也。

上爻象○一卦二體有兩日象。下卦至三為終日。二則日之中也。故不終日。三則日已終矣。時不再來。悔之晚矣。故遲有悔。上六居上卦之終。則日之終而冥矣。冥豫者。豫之既成者也。萬物出乎震而成乎艮。震反則艮。震之終即艮之成。有艮之成。則又有震之出。出而成。成而出。萬物之所以生生不已也。成有渝无

易或

卷之三

三二

答之象。初六鳴豫。蓋志之窮而不知變者也。上六冥豫。則時之窮而必變者也。終則有始。天行也。君子尚消息盈虛。天行也。象故曰何可長也。

趙晉山曰。造化之理。有坤之致養。而後萬物出乎震。故四時之序。秋收而春發。收正豫為發之地也。日月之行。晝明而夜晦。晦正豫為明之地也。萬物生機。七政行道。人之呼吸。潮之往來。皆漸消漸長。漸進漸退。其終始循環。間不容髮者。皆豫為之地也。故惟動之微。而時至事起。不先不後。不勞布置。不見綱維。化育無時不充滿于兩間。萬彙無時不

欣欣而各得。故由豫先。而後暇豫。而後悅豫。學問事業。所以凡事豫則立。而歸之至誠。日知幾其神。日動之微。日吉之先見。皆豫先之義也。而暇豫悅豫二義。亦寓其中。

胡雲峰曰。卦辭只一豫字。而爻之言豫者不同。初六上六。逸豫也。六二。幾先之豫也。六三之豫。猶豫也。九四。和豫也。六五之疾。弗豫也。合而言之。人事不可不豫。人心不可有豫。

三三

隨象傳○剛來而下柔。剛為主而柔隨之也。動而說

易或

卷之三

三三

動為主而說隨之也。是以謂之隨。元亨利貞者。時也。元亨利貞无咎者。隨時也。易之一書。時而已矣。乾象傳文言發之甚詳。而各卦亦或點出。至隨尤為明白。天下皆時。天下皆隨時。此所以大亨貞而无咎。此隨時之義。所以為大也。時之所在。變動不居。周流六虛。故爻中皆不可以正應求之。蓋所謂隨无故也。

張慎甫曰。隨者隨時而轉。變易以從道也。凡有塗轍可循。繩墨可守。其避咎猶易。隨則無方無所。無形無迹。無首無尾。無可依傍。無可率循。自非心體虛明。道理爛熟。神機妙用。則自以為時。而不覺入

於無忌憚矣。是隨易與咎鄰。故必元亨利貞而後
无咎。李彭山曰。震下一陽元亨之所以動也。兌下
一陰利貞之所以靜也。○象抄曰。前此皆男女分
用事。此二卦始男女合。隨自否上來為初。疊自泰
初往為上。故邵子曰。泰到盛時方是疊。否從傾處
卽成隨。隨疊泰否之初變也。○張彥陵曰。貞者天
下同然之心。貞正所以為時。蓋時之所會。人情事
理。已在必趨之勢。聖人因其勢而施變通之權。則
風會事機。不覺其一轉。故不曰天下隨我。而曰隨
時。貞者道之體。動者道之用。時者道之跡。○又曰。

易或

卷之三

三四

隨有四德。而聖人置利于不言。以見大亨處原是
貞。不是以貞為利。而後可无咎也。隨必執乎貞而
後顯。貞必因乎時而後神。時必托乎天下。而後妙
其用於不窮。
大象○雷發聲于震。而收聲于兌。雷有時而收聲于
兌者。乃不得不隨之而收聲。隨之象也。夫日出而作。
日入而息。天下隨時也。嚮晦入宴息。君子亦與天下
隨時而已。夫君子自強不息。茲胡云息哉。蓋息者。日
復之所息。生生之機也。時不能有明。無晦。人不能有
作。無息。故晦者。用晦為明。時之息機也。嚮晦入宴息。

者。藏寂待感。君子之隨時以順其息機也。然則息者
不息之息。所謂通乎晝夜之道而知者也。

馬含英曰。孟子求放心。只在存夜氣。存夜氣只在
求於心。一也。吾人且晝之所為。不但耗良心。亦且
耗真氣。七情六欲。勞勞接攘。起心發念。視聽言動。
無適非漏洩之端。良心處處隨之而往。真氣處處
隨之而散。有散無聚。有往無來。則性命之根漸脫
矣。惟昏夜之際。夢寐之頃。情欲歸空。心念止所不
視不聽。不言不動。則在者漸來。散者漸聚。此正復
初子半之候。見天地心之時也。不但昏夜夢寐。卽

易或

卷之三

三五

日晝勞攘之中。苟能一念靜存。則真氣立收。良心
立復。蓋此氣此心。本來圓滿。不虧不欠。雖歷萬變。
真體不移。故求之卽在。存之卽生。必有事焉而勿
正心。勿忘勿助長。則夜氣不亡。何知有存。良心不
放。何知有求。無亡無存。無放無求。無晝無夜。無氣
無心。時時空虛。時時變化而已矣。時時青天白日。
時時大昏大夜而已矣。時時自強不息。時時嚮晦
入宴息而已矣。

張彥陵曰。雷藏澤中。隨時而發。不輕洩其元氣。所
以養來春生發之力。君子息必於晦。從間然處用。

功養未發之中也。息者自心也。心自有息。息必歸心。綿綿若存。為天地根。外若滅息。中則生息。息之為理微矣。○象了凡曰。冥息從洗心裁審來。放下身心。安則自在者。安也。萬緣俱息。一念不生者。息也。○又曰。雷藏於澤。為隨。雷入於地。為復。竊晦入息。所以養陰也。至日閉關。所以養陽也。一身之夜氣。培於息。天地之元氣。培於閉。

初爻象○剛來而下柔。動而說。此卦之所以為隨者也。以六爻言之。則柔有隨剛之義。而柔亦有隨柔之義。剛無隨柔之義。而剛則有隨剛之義。夫柔有隨剛

易或

卷之三

三六

之義。而柔亦有隨柔之義。此所以二則係三而失初。三則係四而失二。上窮則反而係于五也。剛無隨柔之義。而剛則有隨剛之義。此所以初有渝。則出門而上交。四五有孚。則同心而下交也。蓋有所往。則往而上隨。無所往。則來而下隨。此六爻隨時之義。不可為典要。而又有典常者也。初九剛來下柔之主。稱官。初上往而隨。二隨之常也。初上往而不隨。二隨之變也。時當變而變。大亨貞无咎。而天下隨時者也。官有渝貞吉。同人之初。以二為門。隨初以二三為門。初有渝于門能出。初出門于四有交。剛動與剛說合而隨。

隨之義。儻豈日無功。出門交有功。初之剛動本正。二柔在前。所從恐不得正。必有渝而後正。象故曰。從正吉也。出門交則所從不失其正。吉可知矣。象故曰。不失也。

易賁曰。心以思為官。何患其渝。但要不失無欲之體耳。本義以為有所偏主而變其常。非也。境不礙心。只怕心礙境耳。剖破藩籬。即為大家。不但無害。抑且有功也。

二爻象○柔不利遠。專一以近為隨。稱係。陰為小子。三也。陽為丈夫。初也。二在初三之間。往而隨三。則于

易或

卷之三

三七

初必失之矣。係小子失丈夫之象。夫柔有隨剛之義。而柔亦有隨柔之義。柔雖有隨柔之義。必無有既隨柔而又隨剛之義。象故曰。弗兼與也。

劉石間曰。從大者隨。從小者係。陽之為道也。清通而不可為質。神變而不可為象。故隨而不係。陰之為道也。因依以為質。附麗以為生。則係而不隨。故隨之三陽為隨。三陰為係。

三爻象○三與二俱柔。俱以近為隨。故亦稱係。陽為丈夫。四也。陰為小子。二也。三在二四之間。往而隨四。則於二必失之矣。係丈夫失小子之象。隨剛來而下

柔則陰求于陽。未有不得主者。陰之隨陽。固不如陰之隨陽之爲正矣。陽有求得利居貞之象。四在三上。二在三下。志在上。則必令下。蓋柔有隨剛之義。必無有既隨剛而又隨柔之義。象故曰志舍下也。

四爻象○三日隨有求得。有求于四。而得四以爲主也。四日隨有獲。因三之求而有獲也。四有獲于三。則不能有應于初矣。貞非所貞。與初之有渝相反。是以凶也。四若令五以孚初。在隨之時。而盡隨時之道于剛動剛說之中。而維撰良體。動靜不失其時。其道光明。則剛動剛說相孚。而柔動柔說亦無不孚。大亨貞

易或

卷之三

三八

无咎而天下隨時。何咎之有。夫剛有隨剛之義。而無隨柔之義。有獲因于有求。則幾幾乎隨之矣。象故曰其義凶也。四非以明。何以合剛動剛說而相孚。在隨之時而盡隨時之道。與初相交而成初出門之功乎。初之有功。皆四之有功也。象故曰明功也。

張彥陵曰。本之以忠誠。而凡福國利民之事。知無不爲。爲無不力。此之謂在道。有孚在道。卽是以明。○吳因之曰。常人處危疑之地。立脚不定。便有許多術數出來。或巧媚君心。或借援左右。或暴白心迹。以自明。聖人一切不用。所用以自盡者。止有孚

在道而已。○彥陵氏曰。義卽所謂貞也。不凶於事。而凶於義。義之所在。君子正不必避也。當此地而能以有孚在道處之。不惟可以保其身名。而國家亦得收忠盡之益。天下歸功焉。

五爻象○易道以中爲嘉。初四五同德相孚。四承五以孚初。初亦因四而交五。初四相隨。而孚于五之中。則二二三上亦相隨。而孚于五之中。天下隨時。無往而非嘉之會。孚于嘉吉之象。五非中不能孚。孚非中不爲嘉。五以正中之德。而位正中之位。此所以孚于嘉吉也。

易或

卷之三

三九

沈蛟門曰。隨者從人之義。故多舍其正應而近是依。初與二相從。三與四相從。而上又與初相從。雖得失異狀。其於比周均也。九五剛陽中正。爲隨之主。豈宜示人以私哉。故戒云孚于嘉吉。若謂惟善是信。不問其爲誰。然後爲王者大公之道。

上爻象○上六陰柔。以近爲隨。故亦稱係。處卦之終。上無所往。反而隨五。誠意固結。相係相維而不可解。若有須臾不離而猶恐失之者。拘係之乃從維之之象。夫上之隨五。相係相維。雖出于其心之誠然。而亦五之中德。有以潛孚而默化之也。五位正中。王之象。

上允之終。父居五之上。西山之象。亨者嘉之會也。五用其中。以孚于上。五用其嘉。以亨于上也。王用亨于西山之象。二三處卦之下。有所往。則二往而係三。三往而係四。上處卦之上。無所往。則來而係五。無所往。其來復吉。此所以乃從繼之。而為嘉之會者也。象故日上窮也。

吳因之曰。隨人之道。正與乎畫之矣。其始也。當擇而後隨。不可不正。其既也。當以心相隨。不可不孚。觀初二三。見從正之義。觀四五上。見孚誠之意。陸庸成曰。隨備元亨利貞四德。而貞為要。故曰大

易成

卷之三

四十

亨貞。父亦首貞吉焉。蓋只云元亨利而不言貞。且爻又云不可貞。而貞字不更見焉。何也。隨無故也。無故而動悅。則必言貞以防之。蓋則飭也。當飭而吳止。則聖人寂欲激之使幹。不復言貞以阻之。

三三

疊象傳。○艮者乾剛之終。巽者坤柔之始。艮任乾剛于上。巽任坤柔于下。乾上坤下。則否。是為父母之疊之象。然巽以行權。則剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。而母之疊幹矣。艮止其所。則時止時行。動靜不失其時。而父之疊幹矣。是為幹父母之疊之象。是以謂

之疊。乾元者始而亨者也。當疊之時。以乾元治天下。而天下有不治者乎。故曰乾元用九天下治也。是以謂之元亨。若所謂利涉大川者。豈徒勇往以就濟哉。必也臨事而懼。好謀而成。故曰終日乾乾。行事也。行涉大川也。甲者震也。卦位震居東方。艮居東北。巽居東南。艮之三爻。先甲三日也。巽之三爻。後甲三日也。十干之中。惟稱甲者。甲為十干之首。疊是造事之端。舉初而明事始也。先之云者。終艮。後之云者。始巽也。震甲由巽而離坤。兌乾坎以終乎艮。豈非天行之終。

易成

卷之三

四一

而甲即為之始。以接夫巽。豈非天行之終而復始乎。君子尚消息盈虛。天行也。天行自然之數。即人事當然之理。雜卦傳曰。隨無故也。疊則歸也。歸者因其故而歸之。因其終而始之也。所以往有事。所以疊元亨而天下治也。震之甲。乾之元也。乾元者始而亨。坤元者順承天而時行。震甲無時不流行于天地之間。乾元無時不流行于天地之間也。巽。坤柔之始。艮。乾剛之終。疊遂兼得乾坤二元。又先後而為六十之甲也。劉石閣曰。凡剛柔之象。剛為完。柔為毀折。為敗壞。故凡物未存而本撥者。與外完而中潰者。皆謂之

疊巽陰初潰。艮陽發剝。故巽有潰義。艮有剝義。八
艮與巽爲疊。如果藏或潰共三之一。或潰共三之
二。其漸且盡潰剝落。故左氏取女感男。風落山也。
其不至于盡潰而盡剝者。則不食之碩果。所以爲
復爲元亨者也。故以柔下則取疊象。以剛上則不
食之果。無初之終。知其不以疊終也。且剛之爲道。
來以成德。往以成務。故剛來則隨。剛往則幹。其時
則疊。其德則幹。如晦之必明。冬之必春。元亨之義
孰大于是。

邵國寶曰。治疊曰疊。猶治亂曰亂。治荒曰荒。故疊

易成

卷之三

四二

爲有事也。涉大川非獨勇往。直是酌其深淺。度其
廣狹。身入險中。以求必濟。小心惕厲之極也。○蘇
子瞻曰。疊之與巽一也。而巽之所以不爲疊者。有
九五以幹之。而疊無是也。蓋陽生於子。盡於巳。陰
生於午。盡於亥。陽爲君子。君子爲治。陰爲小人。小
人爲亂。甲庚之先後。陰陽相反。先甲三日。子戌申
也。申盡巳而陽盈矣。盈將生陰。治將生亂。故受之
以後甲。後甲三日。午辰寅也。寅盡於亥。然後陰極
而陽生。勢窮而後變。故曰終則有始。天行也。若夫
庚之所後。甲之所先也。故先庚三日盡於亥。後庚

三日盡於巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰無不
有終。而特發其旨於九五爻。此天人所由分也。○
吳因之曰。先甲後甲。雖云人事。然終則有始。理勢
自然。就是天意。也正要如此做。只爲天不能自做。
而特假手於人。人做便是天做。人事之所在。卽天
運之所在。故曰天行。此卽指人事爲天。見不盡人
事。便是達天。○張慎甫曰。天行不息。先甲後甲。精
神無息不運。無息不流。終而始。始而終。循環無端。
天之行也。夫是之謂有事。夫是之謂元亨。與卑巽
苟止正相反。

易成

卷之三

四三

大象○山下有風。則非行上之風。巽東南。乃從下回
陽之風。巽風一鼓。而滿山林。盡生意。此乾元之始而
亨者也。疊之象也。君子所以振民者。好生之德而已
矣。好生之德。洽于民心。則民皆鼓舞興起。日新又新。
而涵育以成其德。其與巽風一鼓而萬物潔齊。何以
異哉。

萬尚烈曰。振民者。將以育其德也。蒙之育德。育己
之德也。疊之育德。育民之德也。育己之德。止須靜
深沉毅之力。育民之德。必待鼓舞振作之功。故蒙
曰果行育德。而疊曰振民育德。

陸北沙曰。風自下而上者。生物者也。自高而下者。殺物者也。今在山之下。則殺物之風。夫頌其舊。則新者繼而生矣。君子於民。有舊染之汚者。振而落之。以育養其新德焉。

初父象○初柔在下象母。上剛在上象父。共為疊者也。幹母之疊。即幹父之疊也。凡有智力能成立事者。謂之幹。乾文言云。貞固足以幹事是也。上父初母。生二三兩剛。四五兩柔之子。皆父母之疊。所望于幹之者也。乃四五兩柔。欲清不能立。二三兩剛。則能立者。四五兩柔。便之。二三兩剛。又自相依幹之。則可以成

易成

卷之二

四四

立父母之事矣。上九以剛居上。不事其事。父疊之象。初六之母。以二三兩剛。四五兩柔。中正之子。幹之。幹父之疊之象。夫父之疊而不能幹。有子猶無子也。今初六之母。生二三四五之子。幹上九之疊。而善繼上九之志。善述上九之事。是以謂之有子也。考成也。父有成德。稱考。原初而幹。要上之成。子之有父之有子之成。父之成。有子考无咎之象。然父疊而子幹之。其濟不濟。皆不可知。幸而濟。則已成之業。不至廢弛。而親之心。亦可少慰。不幸而不濟。則後起之功。難望重新。而子之罪。益無所逃。此非乾乾惕厲。孰能代父之

終。而為吉之先見者乎。屬終吉之象。夫所謂幹父之疊者。非以其事幹之。而以其意幹之也。非以己之意幹之。而以父之意幹之也。象故曰。意承考也。初六成卦之主。故于此。父詳言治疊之事。大抵幹疊以異之。二剛為主。所謂剛巽乎中正而志行也。

二父象○九二以剛中居柔巽之上。即二幹初。幹母之疊之象。象傳曰。豈元亨而天下治也。初之柔巽。坤之貞也。貞而以貞幹之。大川之利涉。謂何。先後甲之三日。謂何。是不以有事為共事。不以天行為共行者也。其何以成乾元之治哉。不可貞之象。二剛巽之中。

易成

卷之三

四五

乾道之變化。儻矣。以此而幹母之疊。則柔皆順乎剛。承天而時行矣。象故曰。得中道也。

季彭山曰。貞者德之收斂。而無為者也。與元亨不同。九二陽剛得中。元亨有為之德也。初六柔巽。必須剛以幹之。不可欲於無為也。故曰。不可貞。不可貞。則當用元亨矣。

三父象○九三以剛居剛。而與上九正應。幹父之疊之象。震无咎者存乎悔。九三乾健之體。因時而惕。操心危。慮患深。小心翼翼。可以無大過矣。小有悔。无大咎之象。九二得中道而幹母之疊。即幹父之疊。父母

無二疊也。爻故兩貴之三之悔。即初之厲也。屬則終吉。小有悔則无大咎。象故曰終无咎也。

程敬承曰。疊之時。聖人只是要人去幹。能幹雖小悔亦無妨。斷不可以此自退。爻勉之。而象則深與之。聖人於蹇二言終无尤。所以作天下之忠。於疊三言終无咎。所以作天下之孝。

四爻象○四應初巽。以承上止。兩柔相巽。不能有所成立。裕父之疊之象。夫裕疊非不治疊也。只是優游放散。無乾乾惕厲之心。無震動有為之志。以巽治巽。以止治止。以此而往。必不能濟。憂悔吝者存乎介。震

易或

卷之三

四六

无咎者存乎悔。三震而悔。所以動心忍性。增益其所不能。而无大咎。四不憂其介。所以不能極深研幾。成天下之務。而往見吝。非往而後吝。乃吝而後往者也。扶其必不可得者而往。雖往猶未往也。象故曰往未得也。

五爻象○五以柔中。應二剛中。以幹父疊。遂用二之多譽。以為父譽。幹父之疊用譽之象。二剛巽。上剛止。同德者也。五用二之譽。以為父譽。用二之德。以承父德也。子之德皆出于父。併其所為振飾之迹。而泯之。真所謂善繼善述者也。象故曰承以德也。初日意承

考。此日承以德必示之說明。而後可以幹疊。未可以急遽矯拂行之也。

鄭孩如曰。子有幹父之名。則過歸於親矣。幹疊而親不失其令名。此為用譽以幹之也。幹疊之宜善者也。然既疊矣。何德之可承。大使人不日承。敬而日承德。若不知其為前人之疊。然者。

上爻象○上九以剛居卦之上。象王侯。見止無為。雖有王侯之位。而不事王侯之事。不事王侯之事。則必有事其所事。而自尚以為高。於人各有志。故各事其事。志在王侯。則事王侯之事。志不在王侯。則不事王

易或

卷之三

四七

侯之事。高尚其事者。志不在王侯。而高尚其志者也。夫有王侯之位。而不事王侯之事。此天下所以不治而疊也。事不可則。而志可則。此天下所以貴幹疊之人也。六爻取家事為象。上為父。本爻不稱父。而他父言父。初為母。本爻不稱母。而他父言母。斯義也。下五爻言之已詳。故此爻以國與天下取象。天下有王。國有侯。猶家有父母也。王侯之疊之當幹。猶父母之疊之當幹也。臣之于君。子之于父母。其義一而已。其事亦一而已。

張雨若曰。疊之時。不患無事功之人。第事功習脫。

人多苟且以投功名。此風漸不可長。上以不事
高。欲以節預救其壞也。寧獨清風高節。足以應頑
起懦哉。○像象曰。下在事中。操巽之權。以幹蠱。有
事固爲其事。上在事外。體艮之止而高尚。不事亦
爲其事。上之止而不事。卽下之巽而有事之則。

蘇子瞻曰。器久不用。而蠱生之。人久安溺。而疾生
之。天下久安無事。而弊生之。謂之蠱。易曰蠱者事
也。夫蠱非事也。以天下爲無事。而不事事。則後將
不勝。夫器欲常用。體欲常勞。天下常欲事事。故
曰巽而止。蠱。○像象曰。蠱之取象於幹父幹母。欲

易或
卷之三
四八

人知有子道。隨之取象於係子係夫。恐人淪爲婦
道。先天巽位西南。後天坤來居之。一擔坤母之責
任在巽。先天艮位西北。後天乾來居之。一擔乾父
之責任在艮。艮任乾於上。巽任坤於下。元亨而天
下治。有乾元用九而天下治分量。

三三

臨家傳○臨者大也。陽臨陰也。自復而臨。二剛若積
漸而長成。有剛浸而長之象。卦體下說上順。二剛得
中而群陰咸應。是以剛中之臨爲臨。故無不說。無不
順。無不應。而臨之所以爲大也。元亨利貞者。乾道之

變化。天道之變化也。臨以天道之變化爲變化。是以
元亨利貞也。天道春生秋殺。震長兌消。復以初爲震
主。剛長之體。來于坤下。是爲七日。臨以三爲兌主。柔
消之體。至于坤下。是爲八月。爻則浸長。喜其亨。喜其
貞。體則八月。憂其至。至則浸長之剛。爻化爲頻消之
柔。體是以八月有凶。易窮則變。變而通之。則有凶而
有無凶之理。不久而有可久之道。大亨以正。天之道。
卽人之道也。

劉石岡曰。臨也者。以高下之至密。尊卑之至親者
而言也。陽下陰。澤下地。以氣以形。雖不無高下尊
卑之分。而其際也。親莫加焉。密莫尚焉。故曰臨。

易或
卷之三
四九

胡雲峰曰。八月有三說。臨觀反卦。觀八月卦。一說
也。歷臨六位。至遯初二二陰。凡八位。入於數爲陰。
於象爲月。歷剝六爻。至復初一陽。凡七位。七於數
爲陽。於象爲日。二也。復下震。震少陽七位。於東爲
日出之方。臨下兌。兌少陰八位。於西爲月出之方。
三也。○胡雙湖曰。一陽復。惟日亨。三陽泰。惟日吉
亨。四陽壯。惟日利貞。五陽大。元亨利貞。皆不言。何
獨臨與乾似也。豈非元則一陽初動。自二陽以往
皆陽德亨通皆利在貞正乎。趙晉山曰。易道貴中。

二陽方至于中乾之體用全備於此故四德咸歸焉。○徐進齋曰。浸長內包二意。有漸而長不急躍意。又有方來未艾意。○又曰。震坎艮三剛周流坤爻從初至上。皆不失其爲剛。巽離兌三柔周流乾爻從初至上。皆不失其爲柔。惟震長一剛爲兌。巽長一柔爲艮。剛柔相易。若從中積久漸漬得來。故皆曰浸。○遷之浸而長者柔。曰小利貞。柔浸不失巽順之意。且是浸成剛止。故以貞示利。臨之浸而長者剛。曰消不從。剛浸非從震退之意。反欲浸成柔。說故以消戒。○孫質菴曰。天道不可一日無

易或

卷之三

五十

陽。無陽便不成個世界。故其心未嘗不注意於君子。然君子之所以與小人異者。只在正不正之間。使君子不能以正自處。甚非天之意矣。故大亨而必以正。方與天之道合。以天道原無不正也。○吳一源曰。舊云自臨而泰而壯而姤而遯是八月之卦爲消。如此未見消之爲不久也。惟其眼前是兌而非泰。所以卽長卽消。而三爻曰无攸利。可見處將盛時。有說意便是消局。故聖人先戒之以凶。又教之以愛。

大象○不日地下有澤。而日澤上有地。主澤之二陽

言也。說萬物者莫說乎澤。極大地之博厚。無不在其浸潤中。故萬物之資生于地。萬物之資生于澤也。臨之象也。君子之臨民。不過教養二事。夫欲盡人而教之者。君子之心。卒不能盡人而教之者。君子之勢。獨恃有此無窮之心而已。故曰教思。博施于民而能濟衆。堯舜猶病仁者已欲立而立人。已欲達而達人。古之人欲明明德于天下。惟恃此一體之心流通無間。故曰惟天下至聖爲能聰明睿智足以有臨也。寬裕溫柔足以有容也。

易或

卷之三

五一

吳因之曰。教令科條一布。不患有所及。有所不及。所患者民德貴與日俱新。上之人若見百姓稍稍向化。便自息了念頭。只是自家意思易窮之故。自古教法詳盡。勞來匡直。肫肫不能自己。只此一念自无窮盡耳。容保不專是足其衣食。凡使之樂其樂。利其利。皆是這樂利不患其易窮。所患者風土不同。苦樂各異也。若精神運量不到。不能一一與他調度規畫。則其容保便有遺而不及之處矣。无疆者。天下無不被容保之民也。○汪氏曰。不徒日教。而日教思。謂教育人才之意思。如允澤之深也。不徒日保民。而日容保。謂容愛而保養之。其度量

如坤地之廣也。

初爻象○咸感也。臨陽臨陰也。初九以陽居陽而臨乎陰者。咸乎陰也。是卦之所以元亨利貞者也。貞則未有不吉。同人中正而應。故能通天下之志。咸臨則天下之志無有不通。而已之志無有不行者矣。象故曰志行正也。○三陽在下為交泰。天下之氣相通也。二陽在下為咸臨。陰陽之氣相感也。彖傳故言剛中而應。蓋自下之陽方長之陽也。以方長之陽臨群陰。有不神咸而神應者乎。

劉石閔曰。咸也。臨也。皆陽之盛德也。陰陽違則有

易或

卷之三

五二

不臨。陰陽亢則有不咸。故咸至不易言。乾曰咸亨。坤曰咸亨。莊子曰。周徧咸也。咸臨之道。下而已矣。惟下。故遂入谿谷。淵泉不足喻其深也。惟下。故旁周埒埏。溟渤不足喻其普也。惟下。故無不貫。融堅闕。入金石。而莫或阻也。惟下。故無不振。啓坯戶。抽萌芽。而莫之禦也。惟下。故無不鼓動。寂寥虛曠。霜冰嚴沍之境。如雷霆之奮發。而莫不悚也。惟下。故無不昭蘇。惛惛然。茫然杳然之際。如日月之照臨。而無不見也。天地之化育。聖人之經綸。皆此。○臨自上下之象也。故大雅云。臨下有赫。非自上下

不成臨。非下之至。亦不成臨。今地已下矣。而澤復下之二陽之貴。降于淵泉。故謂之臨。復德之盛。素道之光。君子于此可默識矣。故初二皆係曰咸。咸者感深而普之義。咸即臨也。陽之道以下為正。以深潛藏用為貞。故又曰貞。貞即臨也。蓋以下為志。謂之正志。以下為行。謂之正行。象故曰志行正。易簡錄曰。咸為無心之咸。初以正。二以中。我中正而天下自應。故皆曰咸。二陽在上。無為而天下化。所以為觀。二陽在下。無心而天下應。所以為咸。

二爻象○九二以剛居中。與初同德。于四陰無所不

易或

卷之三

五三

臨。無所不咸。則其大亨以正可知矣。咸臨吉无不利之象。九二與初剛同德。而亦與三柔同體。所謂剛浸而長者。于此而長。所謂消不長者。亦于此而消。惟其剛浸而長。所以于四陰無所不臨。無所不咸。而吉。咸應陽感而陰應也。故爻于二陽言咸臨。主感者也。于四陰言井臨至臨。知臨致臨。皆應其所感者也。天下惟陽之臨陰。無遠不咸。亦惟陽之自下以臨陰。無咸不利。惟其消不長。所以四陰之中。有順命者。亦有未順命者。而至于八月有凶。于長之時。而知其所謂消。則消者自消。不害其為長。于吉之中。而知其所謂凶。

則凶者自凶。不害其爲吉。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。此天地之所以爲大也。象故曰未順命也。

彥陵氏曰。初之咸臨。謂其與二協力以爲臨也。二之咸臨。謂其率初同往以爲臨也。又當以二爻爲主。○叔正曰。凡卦陽上陰下者。取尊卑定分之義。否與恒也。陰上陽下者。取往來交感之義。泰與咸也。此曰咸臨者。二陽既降而臨陰矣。四陰喜二陽之近也。又交相臨之。所謂交相感而相臨也。觀卦惟四得觀光。而此咸得臨之者。陽本在上之物。今

易或

卷之三

五四

既下臨矣。無不親炙其光也。○潘雪松曰。坤有順德。而卦則在上。陽自下進。至三陽開泰。陰無不順。今尚在二。未順命也。九二咸臨。不強其順。而徐俟其化。無迫促以勝之之意焉。此以德臨人之象也。其吉无不利以此。

三爻象○二陽咸臨。則四陰無不受其臨。六三柔說之體。甘以受二陽之臨。甘臨之象。說而順。剛中而應。即所謂剛中而柔外。說以利貞者也。六三甘臨。則是以乘剛之說應。而非以利貞之說應也。利貞則先之說。即坤之順。乘剛則先之說。非坤之順矣。故二象曰

未順命者此也。何利之在。至于八月有凶。消不久也。憂其至。則有凶。而有無內之理。憂其消。則不久。而有可入之道。既憂之无咎之象。六三甘臨。即所謂來先之凶。位不當者也。象故亦曰位不當也。既憂之。則至者聽其自至。消者聽其自消。而所謂剛浸而長。若于

長也。

項平菴曰。六三以甘媚臨陽。而无攸利。見君子之難說也。既憂之无咎。又見君子之易事也。其處已也嚴。故不受不正之媚。其與人也寬。故不治既憂

易或

卷之三

五五

之人。爻辭雖爲六三言之。然亦可以見二陽之用心矣。

四爻象○至。即至哉坤元之至。臨者大也。初以乾之大爲臨。而四以坤之至受其臨。至臨之象。乾之所至。坤亦至焉。無時而不順乎乾。无咎之象。三不以坤之順爲應。而以先之說爲應。有未順命之象。則以其位不當之故。四爲坤順之首。而與初正應。其位當矣。象故曰位當也。

五爻象○乾知大始。二以乾之知爲臨。而五即以乾之知爲知。以受其臨。曰知臨。陽爲大。九二剛中。爲臨

之主曰大君。宜如宜室宜家之宜。六五以柔中應二之剛中。真是與乾作配得來。曰大君之宜。乾為知。坤為行。二五以中相應。以坤行行乾之知。知行一致。而乾坤合德。象故曰行中之謂也。

胡雲峰曰。夫子釋乾四德。言仁義禮。不言智。知九。大言於坤。周公爻辭。獨於臨之坤體。曰知臨。五常之德。知藏於內。坤以藏之故也。

上爻象。○敦厚也。上六居坤之上。地之最厚處。所謂坤厚載物。德合無疆者也。二剛在內。上遠不相應。而與四五同體。以五之順為順。遂亦應二。以四之順為順。遂亦應初。若兼五之知四之至而有之。則亦兼五之吉四之无咎而有之矣。敦臨吉。无咎之象。上已處五之外。無四之位。而志在內之二剛。惟恐其有不順。惟恐其有不應。厚之至也。象故曰志在內也。

卷之三

五六

幼于氏曰。兌終為悅。甘臨者。小人之事。其終為厚。敦臨者。君子之德。咸者。臨之體。言公也。至者。臨之情。言審也。知者。臨之道。言明也。敦者。臨之誠。言久也。甘者。臨之賊。言邪也。○經釋曰。臨觀。坤合兌巽也。主坤而兌巽從合之。臨天德。觀天道。卦莫大焉。二陽在下。物生自下。浸以長而名臨。時莫盛焉。一

隱在上。大觀在上。示中正而名觀。德莫尚焉。臨四時之氣。俯焉。觀則天道神道。贊矣。盡矣。

三三

觀彖傳。○序卦傳曰。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。大觀在上。以二陽言。順而巽。以二體言。中正以觀天下。以九五言。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。觀之中正。乾之中正也。首出庶物而大明。終始觀之所以為大。乾之所以為大也。是以謂之觀也。仰首而觀。曰觀。躬行于上。風動于下。曰化。所遇者化。所存者神。上下與天地同流。是以謂之盟而不為有乎顯。

易或

卷之三

五七

若也。天何言哉。四時行。百物生。天之神道。天之貞觀也。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德。行。聖人之神道設教。聖人之大觀也。一陰一陽之謂道。生生之謂易。陰陽不測之謂神。爻言觀生。而彖言神道。惟其生生。所以不二而謂之道。惟其生生。所以不測而謂之神。道亦此生生也。神亦此生生也。此乾之所以大生。坤之所以廣生。太極之所以生儀生象生卦。吉凶而生大業者也。通乎此。則易無餘蘊矣。郝京山曰。按禮器。諸侯相朝。灌用鬯。無筵豆之薦。周禮小宰之職。凡賓客贊裸。大宗伯之職。大賓

客則攝而載祿。祿與灌同。諸侯朝于天子。始至天子使大宗伯裸以鬯酒。無筵豆。一獻而罷。禮至無文也。諸侯相朝亦然。鄭康成謂諸侯貢士于天子。大夫貢士于其君。皆以此禮。賓士。然考諸周禮。有賓興之文。無飲酒之禮。儀禮有鄉飲之禮。無賓興之文。鄭以鄉飲卽賓興。無據。以豔不薦爲賓興。因爻辭云。觀光用賓也。不知惟裸無薦。惟鬯稱祿。惟天子有鬯。諸侯錫鬯。乃有不錫。則資鬯于天子。若諸侯于大夫。賓興安所得鬯。徧及無爵之士乎。爻辭觀光用賓。亦以天子賓諸侯爲象。王者賓萬國。

易或

卷之三

五八

惟諸侯稱大賓客。小雅蓼蕭燕來朝。諸侯曰。既見君子。爲龍爲光。是也。士與自鄉可稱賓。至天子所未可遂用賓。鮮易者。裝康成之訛。而王輔嗣又以爲祭祀。夫祭祀而裸。豈有不薦者乎。

劉石問曰。自上臨下爲臨。自下觀上爲觀。陽來則萬物自無以出于有。故臨道顯。陽往則萬物自有以歸于無。故觀道微。然觀將剝之卦也。剝危。觀何以不言危。曰。凡言危者。以二言也。而陰陽非二也。陽一復而萬物生。陰一姤而萬物成。故自復以至乾。發育之門也。自姤以至坤。歸藏之府也。乾陽自

復以至泰。而德以亨。自壯以至乾。而功以成。亨者不得不貞。成者不得不退。故自姤遯否而成觀。觀往則剝。所以明乾道變化不測。欽其盛德。孫其成功。以處歸藏。如木果之垂實。雖處剝落之時。而爲生長之所自成。生長之所自始。至陽之精。無時暫息。其道然也。是故感者陽之來。寂者陽之往。近取諸身。神運而官隨。志一而氣動。手舞足蹈。皆發也。復臨之道也。其于身有不獲。其于人有不見。敬于無象。嚴于無形。皆良也。觀剝之道也。由是觀之。觀之時義可識矣。

易或

卷之三

五九

吳因之曰。此八字只是觀字註脚。將祭而盥。盥而尚未薦。這時節胸中是什麼境界。凜然肅然。一毫妄想。殊處也。是容着不得。爲觀者。其心須常是這樣光景。不論內外動靜。而和神之愈歛愈純。愈收愈潔。無一息不似虛而未薦之時。則其字信在中。而顯然可仰矣。文王不顯亦臨。無教亦保。正是此意。○程敬承曰。順異與中正。非有二也。順則不假作爲。異則不露形迹。此皆渾然在中。不可見者。中與正。卽此不可見者。隱隱躍躍。示人於聲臭之表耳。○吳因之曰。順不是順於理。心下常是和平安。

安無躁動決裂之狀異者入也其心收斂退然而不浮潛而不露之意只是一個其心安靜所以養到中正田地○徐進齋曰上有精潔誠敬之德顯然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己南面而天下自治文王不大聲色而萬邦作孚自然之感固如此也○程敬承曰下觀而化化而只在觀示間上安所着意言下安所庸知識兩精相喻焉而已夫是之謂神也○彥陵氏曰天之神道無可觀四時不忒此之謂貞觀其體藏於無聲無臭聖人之神道無可觀中正以觀天下此之謂大觀其

何教之可設何化之可服乎無教可設故曰神設教无化可服故曰神道而天下服
大象○風行天上以其風力畜止天行之健小畜之象也風行地上以其風力遍歷地勢之順觀之象也夫地有方而風則無方者風之神也民有方而先王之教則無方者先王之教之神也通其變使民不倦神而化之使民宜之先王通其變民亦通其變不知其所以使之者而自不倦也先王神而化之民亦神而化之不知其所以使之者而自宜之也此之謂風之自此之謂無方之大觀此之謂不測之神道
劉石閣曰風之為物也最神六經取象于風極博亦極精如太史採歌謠于里閭以在治忽謂之採風陟方巡狩謂之觀風列國聲詩皆謂之風故吾夫子以君子之德為風中庸末章曰知風之自風自最宜詳味與大雅大風有隧義同蓋大雅見貪戾之所自始而中庸重仁讓之所自來也合風與化為從欲之治合風與自為君子之德爰中觀我生觀其生卦之與而不為皆以自言也知風之自則卦爻之取義躍如矣
鄭申甫曰記曰風雨露雷莫非教也風亦天地貞

觀之一也。風有聲而物被之以化焉。春夏之風。生物長物。仁之教也。秋冬之風。肅物凝物。義之教也。設教以爲觀。所謂樹之風聲者乎。○歐陽永叔曰。聖人觀民。各因其方。順其俗而教之。民知各安其生。而不知聖人所以順之者。此所謂神道設教也。初爻象○大觀在上。則下觀而化。柔小在初。獨與五遠。亦無不觀。亦無不化。童觀之象。孩提之童。無不知愛親敬兄。行而不著。習而不察。終身由而不知者。衆也。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。小人无咎。君子吝之象。五觀民。原欲盡人爲君子。初雖小人乎。未

易或
卷之三

六二

皆不由聖人之道。而服聖人之教也。象故曰小人道也。二爻象○坤爲閭戶。五互艮爲門闕。二以中正應五。中正當閭戶之中。自內而窺外。闕觀之象。女未從人。以不出門爲正。以不失正爲利。二五陰陽正應。則已從人之婦也。婦而以女貞爲貞。則其婦爲順婦矣。利女貞之象。醜丈夫也。闕觀而謂之女貞者。言女之貞如此。亦可以歸于君子。而宜其室家矣。况已從人之婦。而以女貞爲貞者乎。則其所以奉君子之教者爲何如哉。象故曰亦可醜也。五中正以觀天下。自上及

下。自內及外。無一人而不觀。無一人而不化。童觀。小人之道。然不以小人而不觀。闕觀。雖女子之貞。然不以女子而不觀。小人而觀。則小人化矣。女子而觀。則女子化矣。非天下之至神。其孰能與于此。趙晉山曰。醜如地醜德齊之醜。類也。李衷一曰。見從耳目而入。亦從耳目而拘。拘於耳目者。門內之見也。立於四達之地。不受形障者。天地之大觀也。

三爻象○坤道其順乎。承天而時行。是乾元之所以資始者。卽坤元之所以資生者也。三坤體之終。稱我

易或
卷之三

六二

坤之資生。我之生也。乾之資始。我之所以生者也。三居下之上。而觀五。觀我之所以生也。觀我之所以生者。可進則進。可退則退。順承天而時行者也。觀我生進退之象。觀之三。坤之三也。無成而代有終。豈至先迷而失道乎。不失坤道之順承。則不失乾道之變化矣。象故曰未失道也。

吳草廬曰。生者。人之神明。人之所得以生者也。卽仁體也。非內心有復。不能識我生。非本體常惺。不能觀我生。道者。生之理也。○彥陵氏曰。此爻意重在進上。士君子進而觀光上國。其意專欲贊襄聖

明以國不朽。自反生平。其才德不足以大展。則心退而脩其所以進之具焉。蓋不敢苟且以赴功名之會也。若謂不可進則退。則退為養拙之地矣。豈君子所以自處者哉。異為進退。三坤順而近異體。故以取象。

四爻象○國。坤象。坤含萬物而化光。下觀而化者。國之光也。坤之光。乾道之變化也。國之光。王道之變化也。四若上下之際。上觀五而下觀坤。觀國之光之象。五中正以觀天下。王之象。四在五下。諸侯之象。諸侯來朝。王以賓禮待之。用賓之象。四入五之因。而觀光。

易或

卷之三

六四

則將朝于王所。而觀天子之光矣。利用賓于王之象。國之光。民之下觀而化者。下觀而化者。五之以中正觀天下者也。故五之象曰。觀我生觀民也。諸侯者。王所建以觀民者也。故王之賓諸侯。以觀民而賓之也。諸侯之用賓。亦以觀民而用賓也。王與諸侯以賓相尚。無非為斯民而已矣。象故曰。尚賓也。

郝京山曰。賓。謂王者以賓禮待諸侯。卽象所謂盟而不薦也。周禮。大行人掌大賓客之禮儀。以親諸侯。上公丹裸而酢。饗禮九獻。食禮九舉。出入五積。三問三勞。皆用賓也。舊謂諸侯薦士于王。王待以

賓禮。按王制。大司徒大樂正所升士。大司馬皆論定而官之。臣也。非賓也。九四爻象。卽用象象者。觀道至四成也。觀者陽觀陰。陰觀陽。或與或求。故爻惟四得觀。五上皆陽之為觀者耳。故觀成于四。

五爻象○六三無成代終。以坤元之資生。承乾元之資始。為我生。下觀而化者也。九五位乎天德。以乾元之資始。統坤元之資生。為我生。中正以觀天下者也。觀我生之象。中正以觀天下。下觀而化于中正。則君子之分。為無歎矣。君子无咎之象。五中正以觀天下。原以一人之生。而為天下人之生。觀我生。卽觀民生。

易或

卷之三

六五

此乾坤所以合德。而易所以生生者也。象故曰。觀我生觀民也。

劉石閣曰。觀。高居也。又表也。巋然出萬物之上。而為萬物之所具瞻。故曰。觀。至陽欽藏以成萬物。故取象于大觀。在上中正以觀天下。聖人齋莊中正。端居淵默。而天下自歸于極。觀民。言其為民所觀。非觀乎民也。若以觀乎民為義。是當欽藏之時。而取發育之吉。非時義矣。

易因曰。下之觀五者。以人。而五之所觀者。卽我。下之觀五者。如神。而五之觀我者。卽民。夫合萬民生。

觀我一生。是謂大觀。以我一生。通萬民生。是謂大化。

上爻象○彖傳大觀在上。以五上二陽言。中正以觀天下。專以五之中正言。是觀之成卦。以二陽而尤以五之中正為主也。五中正以觀天下。天下無不化于中正。天下之生。皆五之生。上以五之生為生。即以五之生為觀。觀其生之象。五言君子无咎。信乎其為君子。信乎其无咎矣。君子无咎之象。五中正以觀天下。則篤恭而天下平矣。五雖有已平之化。而生猶有未平之心。蓋君已堯舜。而猶恐未盡其道。民已與被堯舜之澤。而猶恐未得其所。無窮無盡之心。與天下流通無間。則其生即我生。觀其猶觀我也。此上與五所以同謂之大觀。同謂之君子无咎者也。象故曰志未平也。

易或

卷之三

六六

鄭申甫曰。五君上師。躋斯世於仁壽。開億載之太平。皆此一團生意。合內外以成其仁也。我生以生意在我者言。其生。則從我所孚。卯者言。雖涉及人而實未離我也。或問上非君位。何以生人。不知人服其教。天理明。即人心不死。即所謂生也。君子以天地萬物為一體。生日我生。原非局於我也。象養

日臨二以剛在下為主。與初皆成。天道無心之感。著於人。觀五以剛中正在上為主。與上皆生。聖道不言之教同於天。

易簡錄曰。陽在下而成臨。在上而成觀。可見得天柱地。二陽也。即生生之理。天地之大德曰生。生便是天之神道。好生之德。便是聖人神道。進而觀國。先者觀此。退而自觀者觀此。即女人為門內之觀。觀此。下民安顧蒙之命亦觀此。

三三

噬嗑彖傳○噬嗑兼有頤象。但頤之中爻為重坤。重

易或

卷之三

六七

坤皆柔虛。象無物。噬嗑之中爻為坎艮。坎艮皆剛。定象有物。頤中無物。則噬而不噬。頤中有物。則噬而後噬。是以謂之噬嗑。大傳曰。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。又曰。陰陽合德而剛柔有體。噬嗑之成卦也。分陽以為初之剛。分陰以為五之柔。則剛為初之動。而柔為五之明。故雷動而上行。電明而下照。雷電合德。而明動成章。此所以噬嗑而亨者也。五柔得中而上行。象電上運其照。而雷下震其威。雖不當于剛中之位。寔不失其柔中之用。用之究察獄情。則至明而不敢自以為明。能斷而不敢遂行其斷。以不恐

人之心。行不忍人之政。而民志固已大畏矣。是以利用獄也。噬嗑之爲卦。惟取噬嗑之義。故雜卦傳曰噬嗑食也。或因利用獄及屢校何校等字。遂併中四爻皆以用刑之意牽合附會。不知所謂利用獄者。猶豫卦利建侯行師。與諸卦中利涉大川云耳。初上取象于屢校何校者。亦由卦辭用獄生來。若以兩爻之象。樂求之中四爻則鑿矣。凡易惟得其象意而止。有之不得減。無之不得加。非若他書。終有所視貼乎其間。便已失象意矣。初上取象于屢校何校者。蓋卦以噬嗑爲名。則以初之動。合五之明也。初若震動。動不失其義一而已矣。

易或

卷之三

六十九

其爲動。猶有以合五之明。故雖滅趾无咎。上居離終。明已失其爲明。終無以合初之動。故遂滅耳而內。而中四爻之所謂噬。所謂吉无咎。則皆以初之動而上行。合五之明取義。此乃所謂剛柔分。動而明。雷電合而章。此乃所謂順中有物曰噬嗑也。六爻取象雖殊。其義一而已矣。

傳曰。不云利用刑。而云獄者。蓋獄者。所以究治情

偽。得其情。則知爲問之道。然後可以設防與致刑

也。○彥陵氏曰。物在順中而不噬。則人身之咽喉

塞矣。梗在要害而不去。則王者之教化塞矣。刑罰

所以濟德禮之窮也。○張慎甫曰。說者謂剛主義柔主仁。不知天地之大德曰生。剛柔皆主於好生也。但剛過則亢。柔過則靡。分之爲言。不亢不靡。適完其好生之德而已。○陸庸成曰。周官刑新國用輕典。刑亂國用重典。刑平國用中典。司寇以五刑之法。詔刑罰而辨罪之重輕。司刺以三法求民情。斷中而施上服下服之刑。蓋刑者。所以取中也。司刺曰斷中。士師曰受中。小司寇曰登中。無非以中用刑也。故卦之利用獄。不獨有威明之善。使非五之柔得中。就爲刑之主哉。

易或

卷之三

六十九

大衆○雷電合而章。言雷電便是噬嗑之象。豐明以動。明而後動。則動無不明可知矣。故君子以折獄致刑。噬嗑動而明。動無不明。則明而後動可知矣。故先王以明罰勅法。明罰者明其罰于先。勅法者勅其法于上。使人人畏罪而不敢犯法。則天下有刑措之風矣。蓋不得已而用刑者。君子之事。刑期于無刑者。先王之德也。

劉石閣曰。雷電之爲德也。奮發乎重淵之下。鼓行乎大虛之表。昭蘇乎阻習闇昧。不聞不見之處。萌勾達驛。滌瑕蕩穢。于是乎小往大來。故其爲德也。

仁衷而義表。生體而明用。其天地之大德之所從始乎。故知此之為法為威。聽訟之才也。知此之為大德。欽恤之仁。哀矜之誠也。聖人開物之深如此。潘雪松曰。夫罰以寬刑之用。或罪誤而輕。或過大而宥。凡以深致忠厚之意。而過聽深文者。何有於原情。故言明罰。而法以制刑之中。或垂之象魏。或讀之靈州。凡以嚴示畫一之守。而巧詆緣飾者。或得以舞弊。故言勅法。利用獄是臨時。明罰勅法是平日。傳曰。法者。明事理而為之防者也。○薛文清曰。噬嗑貴豐旅四卦。論刑。皆離火之用。以是見

易或

卷之三

七十

用法貴乎明。噬嗑豐以火雷。雷火交互為體。用法貴乎威明並濟。貴旅以山火。火山交互為體。用法貴乎明慎並用。治獄有四要。公慈明剛。公則不偏。慈則不刻。明則能照。剛則能斷。

初爻象○初與五。正剛柔所由以分者也。而所謂動而明。雷電合而章。則以初動而上行。合五之明也。九四艮坎雜撰之爻。與初正應。初如以艮而止。則必以坎而陷。震為足。坎為校。震足沒于坎校下。屢校滅趾之象。震无咎者存乎悔。小懲而大誡。則悔而能補其過。无咎之象。初與五不當相應之位。初動而上行。則

與五明相合而成雷電之章。此所以无咎也。初不動而上行。則無以合五。而離之明變為坎之陷矣。此所以為屢校滅趾也。象故曰不行也。

卜子夏曰。戒為治者。不可以不禁其微。

二爻象○中四爻皆順中之物。而順所以噬而能噬者。則以初上之二剛也。然順之噬物。下體動而上體不動。則順所以噬而能噬者。雖初上二剛為之。而定初之剛動主之也。故中四爻言噬。皆以初之動而上行取義。中四爻之言。言无咎。皆以初之動而合明取義。噬嗑食也。故中四爻皆以食物取象。肩者。豕腹

易或

卷之三

七一

之下。柔軟無骨之肉。按禮別筵一鼎。謂之膚鼎。二以柔中居互坎下。膚之象。初動而上行。以剛噬柔。噬膚之象。艮為鼻。自二至四互艮。鼻之象。初噬之時。與明未合。中有互艮。既噬而噬。則有以合五之明。而四之艮象滅矣。滅鼻之象。噬膚滅鼻。則不但合五之明。而四之明亦無不合。如此則豈有噬而不噬之咎。无咎之象。初以剛動上行。而二以柔乘其上。易噬而易噬。象故曰乘剛也。

蔡子木曰。去惡不嚴。是長好也。克已不力。是習欲也。夫鼻者。人生之始也。深沒其鼻。恨殊惡。故災於

咎何有。書曰除惡務本。

三爻象○肉之日乾者曰腊。六三以柔居剛與離切近。腊肉之象。初動而上行。以剛噬柔。噬腊肉之象。自三至五五坎。以日乾之肉。而為坎水所濡。則不可食矣。遇毒之象。明動未合。則離互為坎。腊肉也。仰毒也。明動既合。則坎仍為離。非毒也。猶然腊肉也。小吝无咎之象。夫噬腊肉而遇毒。蓋以三居五坎之下。適為坎水所濡耳。象故曰位不當也。

四爻象○肉之日乾者曰腊。以三在離下也。肉之火乾者曰乾。以四五入離體也。有骨者曰肺。四以剛居

易或

卷之三

柔也。初動而上行。以剛噬剛。噬乾肺之象。九四五坎之中。爻乾為金。四以一剛直亘于二柔之中。金矢之象。初噬四欲合正體之離。而乃得互體之坎。得金矢之象。夫乾肺可噬而不易噬也。金矢雖得而非所得也。可噬而不易噬。所以利于艱。雖得而非所得。所以利于貞。既艱且貞。必欲噬而合五之明。雷電合而章。皆以剛噬剛之能事。利艱貞吉之象。蓋初之所得。乃互坎之剛中。而未得正離之剛明。此所以不可不噬。不可不艱貞以噬也。象故曰未光也。

五爻象○六五離體。以柔居中。乾肉之象。初動而上

行以剛噬柔。噬乾肉之象。黃中在五。乾金在四。初噬至五而噬。不但有以合五之明。而併有以合四之明。四五相得而為明。初五相得而為動。而明得黃金之象。得其所得者貞也。三之毒。四之艱。不可忘也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。貞厲无咎之象。初五成卦之主。不當相應之位。初噬至五。明動幾得相當。雷電幾得相合。噬嗑而亨。此所以得黃金。此所以貞厲而无咎也。象故曰得當也。順中虛。就以不失其虛為養正。故戒合靈龜觀朵頤。噬嗑順中有物。就以有物為當噬。故噬膚則无咎。噬腊肉則小吝而无咎。噬乾肺

易或

卷之三

七三

則艱貞而吉。噬乾肉則貞厲而无咎。必欲強附刑獄之例。以小象象大象。諸卦並無此例也。

李衷一曰。獄者。天下之命也。法者。天下之平也。君主之其道先仁。臣守之。其道先義。蓋人臣之勢。屈調法易。執法之為難。故雖艱而利用貞。人主之勢尊。行法易。欽法之為難。故雖貞而利用厲。故聖人于四五之剛柔。各有取焉。○沈蛟門曰。象言五不當位。此曰得當者何。得之為言。因不得而生也。謂五本不當。惟能以貞厲自持。亦得當矣。

上爻象○中爻坎為桎梏。故通上下言校。順中有物

曰噬嗑以初上兩剛爲頤。以中四爻之剛柔爲物。以初之動合五之明爲噬。爲噉。有如不噬不噉。初失其動。無以上行。如以中爻之坎。初之足。桂之廣。遇脛而掩其趾。足全沒于坎。桂下。履校滅趾之象。上失其明。無以下令。如以中爻之坎。格上之首。格之高。遇頂而蔽其耳。首僅露于坎。格上。何校滅耳之象。初居震始。動不失其爲動。猶有震悔之機。无咎之象。上居離終。明已失其爲明。永無開悟之日。凶之象。耳目之用。分言之。視曰明。聽曰聰。合言之。聰聽則明。不聰聽則不明。五得中上行。離坎合而聰明具。上何校滅耳。既

易或

卷之三

七四

狀離明。並塞坎聰。目不成其爲目。耳不成其爲耳矣。象故曰聰不明也。

蘇紫溪曰。人之耳。爲心聰發竅。此而不明。方寸之地。塊然止塞。更無開悟之日矣。○別傳曰。既曰聰矣。又曰不明者。蓋任意見爲聰明。而不計其可否。卽人皆曰予知。驕而納諸罟獲陷阱之類。乃易之凶者多矣。繫辭獨以何校滅耳爲惡積不可掩。罪大不可解者。蓋大奸大惡。皆自以爲是。聰明才辨。足以濟其悍。故於噬嗑之貪饕見之。

蘇紫溪曰。昔之論刑者。始於虞書。而倂於周禮。虞

廷更飭。所云五刑五用。五宅三居。周禮秋官之職。所云三典五刑。八成五禁。何其詳也。乃帝之叮嚀曰。欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。而小司冠以五聲求民情。懇然於言詞氣色耳目之聽。大司寇悉聰明衷忠愛於林木之下。王且命三公參聽之。至三宥。然後刑焉。又何謹也。噫。是可以得聖人艱貞貞厲之心哉。

陸庸成曰。噬嗑食也。故爻中多以膚肉之噬爲喻。貴无色也。故爻中多以尚質之象爲得。噬嗑者。刑罰之教也。責者。禮樂之化也。○程敬承曰。聖人不

易或

卷之三

七五

尚刑。故用刑之爻。每寓難之之意。至四五而曰繫貞。口貞厲。見威明之不足恃也。聖人不尚文。故用文之爻。無甚取之之意。至五上而曰直。曰白。責見文明之貴以止也。又離與震合。則利川獄。離在艮下。則无敢折獄。何也。雷搏擊而山慎重也。

三三

賁象傳○噬嗑初五兩畫是爻主。賁二上兩畫是爻主。凡卦剛柔相推而生變化。有往來不窮上下無常之象。噬嗑五柔來而爲賁。二居初三兩剛之中。所謂黃離元吉得中道者也。文在其中。是以謂之賁亨也。

噬嗑初剛上而為貴上居四五兩柔之終所謂敦艮之吉以厚終者也。文成其終是以謂之小利有攸往也。離柔為小艮剛為大。震初剛大之爻往以成止。艮之剛大止離之柔小收歛文明而不極其發外之盛是離之柔小利于艮之剛大有攸往以得其所止也。柔來而文剛分剛上而文柔蓋曰天之所以為文也。柔來而文剛離文明之象也。分剛上而文柔艮止之象也。文明以止蓋曰人之所以為文也。人之所以為文者即天之所以為文者也。觀乎天文以察時變小德川流大德敦化此天地之所以為大也。先天而

易或

卷之三

天弗違後天而奉天時觀乎人文以化成天下。通其變使民不倦神而化之使民宜之所過者化所存者神上下與天地同流天以時變人以時化察其變之在天成其化之在人此貴之所以成天地之文而定天下之象此易所以成天地之文而定天下之象也。劉石開曰以震遇離則六位皆動象也故以剛柔相噬而名以艮遇離則六位皆止象也故以剛柔相文而名。雷電者變化之極山火者形色之成也。萬尚烈曰何以謂之文剛文柔物相雜故曰文。柔而推于剛之中則剛有文矣剛而推于柔之上則

柔有文矣此貴之所從起也

趙晉山曰柔來而文剛者坤陰發用于離則百昌庶彙見于地分剛上而文柔者乾陽上究于艮則五行七政見于天艮位在寅陰陽出入之門而離權在午萬物相見之府也文明以止者乾坤合德日月合明四時合序鬼神合吉凶而制禮作樂或由陽來或自陰作或由天作或自地制離文明之極盛而無不履中蹈和一以忠賢為之本故觀于五行七政百昌庶彙而天之時變可知也觀乎三千三百而天下之化可成也

易或

卷之三

七七

李東一曰柔來不言分離反是離中偶不動也剛上言分者震反是艮下畫奇移在上也。○彥陵氏曰文者交也交而錯焉之謂文凡日月星辰風雨露雷寒暑晦明之變化皆交也。蘇紫溪曰倬彼雲漢為章於天柔來文剛也。月星無光借日為光分剛上文柔也。○朱子發曰父剛子柔君剛臣柔夫剛妻柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯燥然有文天理也非人為也五典之叙五禮之秩炳若日星不過使之各安所止而已此皆為人而設也。彥陵氏曰有此人便有此文非增飾於

人之外也。○唐凝菴曰。天文者。文質適中之準。時有過文過質之變。故觀乎天文。可以察之。施其補救之術。觀乎人文之貴止。則惟止之。而使文不得以滅質。乃可以化成天下矣。

大象○山下有火。非麗于木之火。乃地中溫暖之氣也。溫暖之氣。自下而上。麗于山而止。則草木咸章。貴之象也。君子知民之未化。不在乎民也。在我而已。不在乎刑也。在庶政而已。未有庶政咸得其道。而民不化者。君子用其明于庶政。而不敢盡用其明于折獄。以不忍之心。而成大畏之志。所謂文明以止者也。

易成

卷之三

七八

鄭孩如日。明德政者。法火之光明。元敢折獄者。法山之慎重。○洹詞曰。獄貴詳審。而忌明察。苟恃其明察。而深文緣飾。沒其情實。是之謂敢。敢則民有不得其死者矣。其无敢折者。非不折也。虛明之心存於中。而慈愛之政行於外。於无敢而見庶政之能明。止於明也。

初爻象○凡卦上為首。下為趾。初以剛明居下卦之下。責其趾之象。自二至四。互坎為輿。初居坎輿之下。剛明之德。足以自裁。不敢以非禮愛其足。有安步當行之盛德焉。舍車而徒之象。卦以上之剛止為主。故

六爻皆有止象。然艮之止。非徒以止為止。而以行為止者也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。故六爻皆有時止時行之象。初之所以舍車而徒者。體剛質明。有見于窮而在下者。義不得乘車。故素位而行。雖行而有止之心焉。象故曰義弗乘也。

二爻象○物相雜故曰文。玄黃者。天地之雜也。天地之雜。天地之文也。天地之文。為物不二。而渾史不離者也。二柔來文剛。下體三爻。相須而不可離。責其須之象。下體三爻。剛柔相須。柔來文剛。剛上文柔。上下又自相須。與起也。震超而上往。以為艮之止。則離之

易成

卷之三

七九

文明。因之以得所止。此所以為賁亨。小利有攸往。此所以為賁其須也。象故曰與上興也。

彥陵氏曰。須。如詩所謂。須我友之須。離火得所附。則光燦然而成章。故取須義。○朱子發曰。毛在順曰須。三在二上。順象。二在二下。須象。二附三而動。如須附順而動。○唐凝菴曰。二為文明之主。上為文柔之主。賁至於二。文明盛矣。二惟中正。知文之不可以過。故須上而與之俱興。不敢獨以文勝。所謂文明以止者。正合此義。

三爻象○三以剛明居下卦之上。而為互坎之中爻。

既有離之光明。而又有坎之潤澤。貴如濡如之象。利永貞者。坤之德也。二貴須以坤中而承三。三貴濡以乾中而統二。火炎上。水潤下。水火交濟。而坎離合德。則不待以艮止為止。而文明已得所止矣。永貞吉之象。潤下為濡。踰上為陵。二柔麗乎中正。原始而不踰乎三。豈要終而又踰乎上。此所以為永貞吉也。象故曰終莫之陵也。

汪砥之曰。聖人于文。方值其盛。即憂其終。三終莫之陵。四終尤尤。五終吉。三个終字。可見聖情。

四爻象○。婦人白也。又贅白也。上九白賁。婦之象。

易或

卷之三

八十

上為剛上文柔之主。四居下卦之上。首以上之白賁為賁。賁如婦如之象。震為馬。翰白色。禮弓。戎事乘翰。謂白色馬也。自三至五互震。三剛明。上剛止。文明以止。亦以上之白賁為賁。白馬翰如之象。三又互坎之中爻。坎為盜。寇之象。四乘三上。不勝其危疑。懼其有害于已。而不知三與上陽剛同德。匪寇也。四與之審比。剛下乎柔。男下乎女。乃婚媾也。匪寇婚媾之象。凡剛柔之不相得。皆有所疑者也。六四當乘剛之位。而有疑于三之為寇。象故曰當位疑也。始則疑其為寇。而終則婚媾也。疑則有尤。無疑則何尤之有。象故曰

終无尤也。

蘇紫溪曰。四與初相賁者也。初以實心而賁乎四。不為外觀。四以實心而求乎初。不為虛飾。初日賁趾。四日婦如。初日令車。四日白馬。同一白賁之風而已。匪寇婚媾。言其非所以相拂。而乃所以相成也。象曰當位疑。言其以陰居陰。似乎易於徇世。而難於承貞。乃能與初為賁。相濟而不相拂。何尤之有。

五爻象○。五高山之中為丘。花有垣曰園。五止于中。上垣于外。文明篤寔之藎。盡匡園于五中。賁于丘園。

易或

卷之三

八十一

是不緣飾于爵位。而惟優游于山林。其清風高致有足尚者。上近陽剛之賁主。而束帛加禮。以致其愛敬之意者。委委然也。夫窮不失義。故士得已焉。達不離道。故民不失望焉。始雖若吝。而終則未有不吉者也。禮束帛加璧。以尊德也。是束帛所以為璧。重在璧。不重在帛。物雖薄而用可重。又以尚德。何喜如之。此所以雖吝而終吉。象故曰有喜也。

劉石間曰。柔之文剛。給事之後素也。故取諸車服。蓋圓軫方輪輻三十步中采齊。趨中肆夏。文之至也。剛之文柔。給事之先也。醴齊之美。而明水之尊。

黼黻之華。而疏布之尚。莞簟之安。而蒲越橐鞬。以爲至。蓬豆之豐。而玄酒腥魚。以爲極。大羹不和。大圭不琢。素車不乘。朱紱不煩。文之初也。故由質以起文明。而人文以昭。由文以反太始。而天道以接天道。非遠。卽人之本始也。故初素履。上白賁。此本末之義。五近于白賁。故曰賁于丘園。束帛戔戔。

上爻象。○上九剛上交柔之主。則柔之文。卽剛之文也。離之文。卽艮之文也。所謂文明以止者。此所謂化成天下者。此故初賁趾。二賁須。三賁如濡。四賁如皤。五賁于丘園。若其位。當其時。盡其道。無不以上

易或

卷之三

八二

九之賁爲賁。無不以上九無色之賁爲賁也。白者無色之色。所以色色者也。白賁无咎之象。賁上以白賁要終。則剛大之志無不得。而柔小之志亦無不得。艮止之志無不得。而離明之志亦無不得。此賁之所以亨。所以小利有攸往。象故曰大得志也。

唐凝菴曰。賁如皤如。賁白猶二也。白賁。則白卽賁矣。所謂文明以止者。此也。○象先氏曰。賁无色也。禮本太乙。樂本太音。而色歸蒼蒼之春。一白而賁。無餘蘊。山不以土色之黃而飾地。離不以火色之赤而飾天。此白賁之說也。

立行可曰。陰陽二物。有應者以應。而相賁。無應者以比。而相賁。初與四應。而相賁者也。二與三。五與上。比而相賁者也。○測言曰。二與上。皆爲成卦主爻。然文明非止不可。則尤以上九爻爲主。故上曰白賁。而初之徒。二之須。三之永貞。四之皤如。五之丘園。皆依上取義。○吳因之曰。周公制禮作樂。纖悉具備。開闢以來。人文獨盛。此皆天時人事。不得不然。不啻以已意增飾一件。則固以不賁之賁。爲賁之賁矣。故有取丘園。取白賁之心。然後有一套周禮。○陸北沙曰。易卦爻莫非文也。何此卦獨得

易或

卷之三

八三

爲賁。蓋天下之文。皆陽爲之也。然陽必有資於陰。而成文。非陰則無所雜。而文章不成也。故離以陽麗於陰。而爲文明之卦。艮以陽分於陰。而爲光明之卦。其陽陷陰中。與伏於其下。則皆爲陰所蔽。而取幽陰之義矣。然旅不得爲文者。以離在艮上。有去其所止。而不居之象。其明不可久也。

易或

三三

剝象傳○夬決也。剛決柔也。君子小人惟其決。如

沃澤而使之流通。剝剝也。柔變剛也。小人于君子既

言剝。又言變。如剝高山而變為平地。是以謂之剝也。

復剛長則利有攸往。時行則行者也。剝小人長則不

利有攸往。時止則止者也。觀象者。觀坤之順以為順。

觀艮之止以為止。剝之時義。剝之卦象也。時止則止

者也。君子尚天行之消息以為消息。尚天行之盈虛

以為盈虛。君子之後天而奉天時。君子之先天而天

易或

卷之四

弗違也。時行則行者也。復動而以順行。原始言天行。

剝順而止之。要終言天行。其皆坤之承天而時行者

乎。其皆乾之時乘以御天者乎。象傳就不利攸往之

辭。發出一段君子隨時之意。而全易之旨。不外此矣。

程敬承曰。反剝為復之機。全在順止二字。順乃所

以止。而止乃所以行。在剝則不利有攸往而順止。

在復則利有攸往而順行。行即從止裏養成端倪。

故消息盈虛並言。勿謂剝之不往與復之利往有

二道也。張慎甫曰。順者。純也。一也。○胡雲峰曰。消

息盈虛。皆為陽言。復者陽之息。姤者陽之消。乾者

陽之盈。坤者陽之虛。○別傳曰。天行之說。剝復同

詞。蓋天以陽為體。體主止。以陰為用。用主行也。在

姤則曰天下大行。在遯則曰與時行。在否則曰有

命无咎。志行在觀則曰風行地上。天行健則見於

純乾。在剝而亦曰天行者。蓋君子法天以為行。則

消息盈虛之權。固不在天而在我矣。故曰剝者復

之機。

大象○山高而地卑。今附于地。是高山變為平地。剝

之象也。坤厚載物者地也。高山變為平地。是地之厚

不足以載之也。上以厚下安宅。仁人之安宅也。凡為

易或

卷之四

上者以仁心厚下。則為下者亦以厚德載上。如地之

載華嶽而不重矣。豈有至于不能安其居者耶。故處

剝之道無他。仁而已矣。碩果不食。仁也。乾道

變化而生生不息者也。

張彥陵曰。此象正反剝立義。以明治剝之道。見得

山托於地。君托於民。地惟厚而後可以載山。下惟

厚而後可以安宅。信乎下不可剝。而剝下正所以

自剝也。

初爻象○剝一陽在上。如人之在床。下之五陰。自初

而二三四五漸及于上。猶床下之剝削者。漸及于人

身也。剝自下起。初正剝之所自起者。剝床以足之。剝之初。坤之初也。于上遠未相及。順之始。止之下。貞所自有。而以剝足。輕爲剝滅凶。床爲人身所安。朝夕所不能離者。語人之剝。由漸及身者。莫切于此。故取象焉。初在下。先從下剝。漸及于上。象故曰以滅下也。楊止菴曰。蔑貞與滅下滅字不同。蔑。蔑視也。藐然若無之意也。滅。浸沒也。初柔雖微。而剝從此起。咎其始也。

二爻象○辨。分辨也。乃床身之下。床足之上。上下分辨之處。兩分而不相合。所謂縫也。革之中絕爲辨。此

易或

卷之四

三

所謂辨者。脫縫也。二居下體之中。稍上于足。未及于膚。剝床以辨之象。剝之二。坤之二也。二上猶未相及。以順之中。合止之中。貞在二中。亦如初蔑凶。咸象傳曰。二氣感應以相與。陰陽以應爲有與。上原與二。二自未與上耳。象故曰未有與也。

楊誠齋曰。辨。牀之幹也。牀有幹。國亦有幹。大臣國之幹。二大臣之位。今二柔進而變二剛。此小人進爲大臣。而退君子之大臣也。其當退九齡相林甫之日乎。

三爻象○五陰皆剝一剛。而三居其中。獨與上應。是

剝卦之中。可以補過而無咎者也。蓋一陽雖受剝。陰亦不能無咎。三獨以一陰應上一陽。而與上之四五下之初二。皆相失焉。喪朋而得主。此其所以無咎也。象故曰失上下也。

四爻象○四以陰剝陽。與上同體。剝床以膚之象。初以足。二以辨。剝人適以自剝。蔑貞凶。四剝床而以自身之膚。剝其身以剝人。正道淪胥已盡。更有何貞可言。更非蔑之遂止。安得不凶。四欲剝上。而先自剝。災未及于上。而已逮夫身矣。象故曰切近災也。

彥陵氏曰。膚者。牀之膚。卽薦蓆也。

易或

卷之四

四

五爻象○魚陰物。自初至五。群陰止于一剛之下。如魚之駢頭而貫者然。貫魚之象。五止體之中。而爲群陰之首。以下之順爲順。以上之止爲止。左右群陰。胥使上順。以均怙一剛之庇。如妾媵侍使之承事其君。以宮人寵之象。三應上。失上下而得主。于已可以无咎。五承上。合朋類以從君。合一卦而无不利。无不利之象。順而止之在上。貫而以之在五。要終而陰陽相得。更有何尤可言。象故曰終无尤也。

剝石闕曰。五雖承陽。而于陰爲極盛。何利之有。卽以爲宮人。而陽微于外。陰盛于內。乃曰无不利。詳

觀此爻。全重在艮。艮有止義。二陰方往。而艮以陽剛止于其上。以尊馭卑。以剛禦柔。防微之道。導閑邪之力。大五陰雖盛。而止于艮陽之下。有無攸遂之象。本无攸利。而以柔中而承陽。以宮人處之。則下之不嫌于群陰。上之不疑于尊位。故曰无不利。張雨若曰。三之勢未盛。則教之去其黨以從正。五為衆陰之長。則教之率其類以聽陽。易為君子謀亦深切矣。○彥陵氏曰。遯陰長而猶微。可制也。畜陰之權在陽。則告陽以制陰之道。故九三日畜臣妾。剝陰長已極。不可制矣。剝陽之權在陰。則教陰

易或

卷之四

五

以從陽之道。曰以宮人寵。○蘇子瞻曰。六五剝之主。凡剝者皆其類也。寵均則勢分。勢分則害淺矣。以宮人之寵寵之。不及以政也。○趙汝楮曰。寵及小人。始若未善。順而止之。終則无尤。凡要終而言者。皆教人以謹始。乃足爻辭未足之旨。

上爻象。○剝上言果而象碩。匪但以剛大稱碩。五柔下剝。一剛上固。陽剛生意。盡收斂于剝上一爻中。以乾言果。全體大生之德在是。以艮言果。成終成始之實在是。是為剝之貞。反即復之元。剝爛也。復反也。果爛而反生。則其中有剝之而必不可剝者存焉。碩果

不食之象。復剛動在下。與之象。動而以順行。是以利有攸往也。君子得與之象。剝剛止在上。虛之象。順而止之。是以不利有攸往也。小人剝虛之象。君子之於小人在下。則載之如地。在上則覆之如天。故出入無疾。朋來无咎。天下之民。皆君子之所載也。象故曰民所載也。君子惟恐小人不得其所。小人自剝而無容身之地。故剝終非小人之所可用。君子終非小人之所能剝。象故曰終不可用也。

陽陰二氣。往來倚伏。未絕即續。終則有始。間不容息。故剝上一爻。發揮二氣倚伏之機。碩果不食。即

易或

卷之四

六

剝即復。無終無始。無絕無續。不二不測。至變至神。君子得與。復卦之全體。小人剝虛。剝卦之全體。總以明君子非小人之所能剝。此碩果之所以不食。而消息盈虛。非人之所能為。故剝復皆謂之天行也。一爻而併兩卦倚伏之機。一爻而通六十四卦倚伏之機矣。噫。此易之所以為易歟。

趙晉山曰。坤為與。陽一君而二民。陰為民。與與民。似應指五陰而言。君子如天之度。以君自處。一陽統群陰。視群陰為吾民。以為是君覆之而民載之已耳。小人則恃其群陰之上進。妄意一陽之可盡。

故欲茂其廬而剝之。不知碩果不食。君子有必養之勢。小人終無所用其剝也。與在下。廬在上。剝廬欲毀。无畫墁而去之也。辭氣覺順。存泰。

劉石閣曰。往者來之初。塞者通之藏。否曰大往。觀曰大觀。剝曰碩果。果者往之來而木之始。木藏于根。而達于幹。暢于枝柯。茂于葉。榮于華。歸復于果。果還為根。故果也者。大往也。根也者。大來也。且夫所謂果者。即他仁也。生氣也。故枝柯可剝也。葉可剝也。華可剝也。歸復于果。而果之形也。氣味可風而落也。可霜而渝也。可嘗而啖也。皆可剝也。至于

易或

卷之四

七

所不可剝。剝之而必不能盡者。非仁乎。非生氣乎。夫剝之為陰剝陽。以二言也。而陰陽非二也。大來則陽。大往則陰。大來則復。大往則剝。教二之而後有陰剝陽之象。若其一。則止而已矣。剝也者。止也。古者謂木為天地之盛德氣。彼其所謂木者。非木也。彼直以發榮于春。而配四時之首。故舉天地之盛德氣而歸之。不知四時百物。無言之天。無物不備。達于淵泉。成于干霄。兩儀也。華寔之藏。百物也。榮落四時也。程子以為萬物之生意可觀。而予以為觀生意有。道必于往復之際。故往復皆萬物之

生意。而以復為生。以往為反。是萬物之生意。有時而窮。非若觀生意矣。寒不極不煖。藏不極不發。上不極不下。往不極不來。止不極不震。剝不極不復。剝之為道大矣。夫以乾為大。以坤為小。山有各以復而為言也。以內為來。以外為往。山有畫以後而為言也。以大來為君子之道。以小來為小人之道。山有邪正以後而為言也。以大來為夜旦之息。以小來為旦晝之亡。山有操舍以後而為言也。以大來為唐虞夏殷之隆。以小來為叔季之替。山有治亂以後而為言也。是皆易也。而皆非易也。易先乾

易或

卷之四

八

先坤。無內無外。而況于君子小人治亂操舍乎。何則。有始而後有剝。有剝而後有復。非易之剝復也。雖然。是不可言。而可默識也。然則剝何以凶。曰。吉凶者。事之末也。剝未凶。茂貞而後凶。且爻事之幾也。象德之源也。故六爻多危事。象以德言。故止曰不利。有攸往而已。畫不容言。而況于畫先乎。畫先者。易也。乾坤之所以閔戶。聖人之所以藏密也。測言曰。剝之上九。至於坤。則亦變為陰矣。而何云不食。曰。此正其所以為不食也。陽在上。猶可見也。至於坤。則不可見也。渾身藏於坤六之中。而迹不

可覓形不可窺人見以爲變而陽神正於此時養
得極完極固夫是之謂順止夫是之謂天行試觀
果未有不爛者外爛而仁獨存此其所以能生生
不已也而陽可知矣

孫賓倦日龍蛇蟄而身不死草木落而根不枯人
心且晝帶而夜氣不息故天地之心見於復而已
存於剝陽之來復不待七日而已在於碩果之不
食矣○劉石間曰與之爲言地道也妻道也臣道
也天下之至安也一陽處五陰之外而君子以爲
安何也夫戰陽者陰也而陰陽之載也鑿性者形
易或 卷之四 九

也而形性之載也凌上者下也而民君之載也故
陰戰陽形鑿性下凌上皆剝道也而其原始於陽
失其統藏於姤戰於坤非異物也即牝馬之貞行
地无疆者也陽失其元而後陰喪其貞貞獲而剝
道始危矣古之君子有見於此雖當昏亂之朝確
然有以自信故能以其身爲不食之果當其巽言
危行先幾藏用貞德也而元生焉及其天命人心
之有復而因行可之機以爲之兆元德也而貞含
焉元與貞合則喪朋有朋无家之臣至矣故陽復
而群陰爲子爲形爲民何剝之有

三三
三三
復象傳○序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下
受之以復剝之一剛窮乎上即反乎下無須臾之
無毫髮之間是以謂之復也復之初乾之元也乾元
者始而亨者也足以謂之復亨也動而以順行者乾
健統坤之變化坤順承乾之變化也自剝至復剛之
入自復至剝剛之出共入也以順而入共出也以順
而出柔之順即剛之順也不疾而速不行而至是以
謂之出入无疾也剝以五柔往剝一剛復以五柔來
順一剛一剛動而下來五柔順其動而與之俱來剛
易或 卷之四 十

之動即柔之動也能見其過而內自訟能震而悔以
補其過是以謂之朋來无咎也剝窮乎上則反乎下
剝反乎下則復其初剝復皆以一剛爲主一剛止于
坤上爲六爲往動于坤下爲七爲來七日來復之道
即終日乾乾之道通乎晝夜之道通乎天地之道是
以謂之反復其道七日來復也剛既反而下來則必
復而上往夫以利往要剛長之終復以利往原剛長
之始剛無時不長剛無時不利有攸往也乾大生坤
廣生生之謂易此便是天地之心此便是人之心
不爲剝亡豈爲復存但剝之一剛止于上方止之際

如果核之合其仁全體備具而端倪難言。復之一陽動于下。纔動之初。如果仁之有萌芽。端倪微形。而全體畢露。其全體是大生廣生。生生不息之全體。其端倪是大生廣生。生生不息之端倪。人人無不具足。人。人可以自見。立則見其參于前。在與則見其倚于衡。夫孰知其為天地之心也哉。

劉石閣曰。復當言元亨。不言元者。復即元也。疾也。朋也。咎也。皆陰也。而皆非陰也。以陽失其統也。故陽復則出入无疾。朋來无咎。此道至大。易之原也。○自復至夬。皆日利有攸往。復日剛長。夬日剛長。

易或

卷之四

十一

乃終見天地之心以此。

萬尚烈曰。五陰剝一陽。陽幾盡矣。然竟不盡。而一陽遂生。此可見天地之心。原是如此。生生不已的。故曰生生之謂易。或曰。畢竟有六爻皆陰之卦。遂不為生乎。曰。六爻皆陰。與六爻皆陽之卦。二而一者也。故曰陰陽合德。所謂一陰一陽之謂道也。羅近溪曰。易之為道。統天徹地。純乎陽者也。純乎陽者。統天徹地。神而明者也。人為天地之心。故神而明之。必存乎其人。神而明之者。見天地之心者也。故曰中行獨復。又曰。復以自知。夫獨復自知。則

能以易而知。知大始而作成物。人之心即天地之心矣。蓋宇宙之間。總是乾坤統運。吾之此身。無異于天地萬物。其為心只是一個。而其為復也。亦只一個。在天之日月星辰。在地之山川民物。在吾身之視聽言動。渾然是此生生之機。則同是此天心之復。故言下着一生字。使心與復。即時渾合。而天與地。我與物。亦即時貫通聯屬。而更無容二也已。蓋天地之氣。原只陽剛健運。健運則須周廻。周廻則成往返。只緣他健甚。故往則舒張。轉轉。化凝坤厚。返則輕清。快便。自是陽明。故卦辭贊復以亨者。

易或

卷之四

十二

因前則不利往。而此則出入無疾也。其象之以剛反剛長順行。總是乾天剛健。生生不息之心于此畢露。故曰復其見天地之心也。蓋易之一字。原只乾道變化。而成六十四卦也。今觀復之下爻。即剛之上爻。而不族他取。故其復為不遠。而象傳曰。脩身。即此反求諸身。把柄在手。而樂莫大焉者也。萬以忠曰。予嘗疑歸根復命之說。以為易生生兩矣。矣。事于歸復。然天地萬物皆自心生。心其根也。未有不反其根。得其生理者也。心體退藏不動者也。則天地萬物。亦未有不冬不勝不夷。而能反其

根者也。故淵寂天地所託體也。清和群生所造也。靈源深而後至精化。游氣息而後淑氣生。不潔則竭。不息則不生。乾坤幾其毀矣。此心體所以肅而生理必出于歸復也。然則動靜陰陽亦有端始乎。曰心生物而定無物。不可象也。往則天地萬物出而有來。則天地萬物入而無。其生機之可象者也。而心未嘗來往也。有來往則物矣。惟無物故密。密故藏。恒藏恒密。安所測其端始。顧機當往必先來。當屈乃有伸。而來之往。屈之伸。皆從中起。聖人志深歸復。靜觀而窺其所以然。曰天心其在茲乎。

易或

卷之四

十三

蓋感冥于寂。涵萬有于一源。是不得而象。而示之意者也。三極之大中也。知此則即喜怒哀樂反所未發。有可得言矣。故論中莫精于子思。論求中莫精于孟子。夫天地無一刻不生。山木奚爲而萌于夜。良心萬古不容泯。幾希奚爲待夜氣而後存。蓋莫善于息。莫不善于爲。爲則希而息則存。夜氣者息之則也。所謂未有不冬不晦不爽。而能反其根者也。故天心非彼也。平旦非時也。君子務反所無。暗聞無思慮。無喜怒哀樂者。退焉存幾希而深養之。動循天則。不敢有毫髮作爲于其間。雖化誘途

來。起滅根深。而深德深望。澄危入微。淵然還人生而靜以上之天。使意念咸歸一致。則且晝且無誰其特之。故曰天下何思何慮。夫塗甚殊。而慮有百。亦何由同。且一哉。爲其無思慮也。蓋目無色特。孰逃吾明。耳無聲特。孰逃吾聰。思慮無物特。孰逃吾唐。喜樂天下萬世公好存也。哀怒天下萬世公惡存也。形天下而我無形。事天下而我無事。息之效矣。何者。心寂則感神。誠精則應妙。中之自然也。是謂乾之忠信。是謂坤之敬。

易或

卷之四

十四

彥陵氏曰。出入有數解。蘇子瞻則曰。自坤爲復。謂之入。自復爲乾。謂之出。晁公武則曰。自剝至復。入也。自復至夫。出也。李象先則曰。外陰用事而出。內陽爲主而入。疾字亦有三解。或作疾病之疾。或作亟疾之疾。或作疾害之疾。○季彭山曰。入者主之。則其出也本無出也。但以震體一陽動而應用。故謂之出。出根於入。故先出後入。以見入常爲主於內。而復不在外也。○彥陵氏曰。朋來。晁公武則曰。臨泰復之朋也。陽在內卦曰來。趙汝楨則曰。五陰之朋來。顧一陽善補剝時之過。故曰无咎。其說蓋緣復從坤來。東北喪朋。西南得朋故也。○晁公武

易或

卷之四

十五

日復與剝相對。剝卦倒而成復。故曰又復其道。剝之初升爲上。上降爲初。一與六交。則其數七。故曰七日來復。兩句皆以剝言之。不必泛指他卦。○季彭山曰。復初一剛止於坤下。爲六爲往。動於坤初。爲七爲來。要上則爲止之道。原初則爲動之道。只六反爲一是七。○朱子曰。大抵發生都只是一個陽氣。只是有消長。上面陽消一分。下面便陰長一分。又不是別討個陰來。只是陽消處便是陰。故陽來謂之復。復是本來物事。陰來謂之姤。姤是偶然相遇。觀姤復之名義。凡乾健坤順。乾君坤藏。可並

易或

卷之四

十五

往而必反。循環周流。自無止息。故皆曰天行。○又曰。天地之心。只是個生生不息。原是合動靜。貫始終。歷四時而不變。乃見其心專屬一陽之復。非天地之心至是始有也。蓋坤復之交。生機似乎滅息矣。而生息之端。至於此中啓其輪。可見一元生生之機。果無斷絕。較之發育生長之時。其心更覺明白耳。○又曰。伊川與濂溪說復字不同。濂溪就坤上說。如云利貞者。誠之復。就回來處說。伊川就元字上說。復字。專主動言。邵子則曰。動靜之間。各隨所見言之。道理只是一般。○張子曰。復言天地之

易或

卷之四

十六

心。咸恒大壯言天地之情。心隱於微。情發乎顯。○吳臨川曰。草木不飲其液。則不能以敷榮。昆蟲不墊其身。則不能以振奮。此人之所以貴於復。而復之所以貴於靜也。寂者感之君。翕者關之根。冬之藏。一歲之復也。夜之息。一日之復也。喜怒哀樂之未發。須臾之復也。○楊誠齋曰。就爲天地之心。動而生物。是天地之心。貴陽賤陰。是天地之心。長君子消小人。是天地之心。○汪砥之曰。末句分明是總前意。蓋天地有剛柔。有動靜。有七日八月。有剛柔消長。而其心于剛反則見矣。動而以順行則見

夫七日來復則見矣。剛長則見矣。

大象○雷本一陽之動于下者也。或出地而奮。或上天而行。則其陽氣盡發洩于外矣。今在地中。則發于外者復收于內。復之象也。先王以震之來復爲至。以坤之闔戶而閉闔。則天下之人。俱以天地之復爲復。俱以先王之復爲復矣。故商旅不行者。商旅之復也。后不省方者。后之復也。言先王又言后者。制之者先王之道。奉之者爲君之業也。夫雷在地中復。是坤之履霜堅冰至。而乾之潛龍勿用者也。先王以至日閉闔。蓋以人事之復。而順天時之復。節宣之道也。此

易或

卷之四

十七

只是于雷在地中象上得之。不必牽合在一陽上去。羅近溪曰。常見學者言陽初生而微。不知心不微。則不得謂之道。而幾不微亦不得謂之陽。故商旅之行。欲有所得者也。后之省方。欲有所見者也。今果會得此心。渾然是一太極。充天塞地。更無一毫聲臭。徹表徹裏。亦無一毫景象。則欲得之心。泯而外無所入。欲見之心。息而內無所出。已之心。卽天地之心。而所謂聖人以此洗心。退藏于密。以此齋戒。以神明其德者。皆不外乎此矣。鄭孩如曰。雷者。動也。不是有聲之雷。陽氣動於地。

中。此之謂復。陽雖動而思發泄。故冬雷爲害。君子養其陽氣。不欲輕爲發泄。故有閉闔之道。人之精神。所以發達於外。皆有開闢。使之無泄越也。商旅行者。欲有所求者也。中無所欲。則無求矣。后省方者。欲有所見者也。欲神內視。則無見矣。去情欲。去意見。退藏於密。閉闔之學也。閉闔所以養仁也。○馮文所曰。商旅不行。外者不入也。后不省方。內者不出也。○彥陵氏曰。至有三義。一以明陰陽之氣之至極。二以明陰陽之氣之始至。三以明日行之南北至。

易或

卷之四

十八

初爻象○剝之一剛窮上反下而爲復。無須臾之離。無毫髮之間。不遠復之象。剝之上。乾之上也。是以動而有悔也。動而有悔。悔而卽復。無祇悔之象。復之初。乾之初也。是以有乾元之吉也。元吉之象。復其見天地之心乎。人者天地之心。而天地者人之身也。反身而誠。則天地之心見矣。象故曰以脩身也。

萬尚烈曰。今人不善處。若道盡不自知。此是冤屈自家也。無奈知而復行。行而又悔。常祇是悔過日子。此所以不敢望顏子爾。大慧杲云。梵言懺悔。此言悔過。謂之斷相續心。一斷永不復續。一懺永不

後造此吾佛懺悔之意。學道之士不可不知。曉其無祇悔之云乎。○祇但也與止通。詩祇自底兮祇懺我心。

羅近溪曰。純坤之下。初陽微動。是正乾之大始。而天地之真心也。亦大始之知。而天心之神也。惟聖人能迎其幾。而默識之。人心本與天地相通。只隔于有我之私。便不能合德。此警戒吾人則可。若論天地之德。則雖有我亦隔他不得。卽有我之中。亦莫非天地生機之所貫徹。但謂其自家愚蠢而不知。則可。若謂他會隔斷。得天地之生機。則不可。

易或

卷之四

十九

故孟子云。終身由之而不知其道者衆也。旣云終身由之。則陽明之復。何嘗頃刻離人。人自迷復耳。○易經一書。只一復卦。便了却天地間無限的造化。顏子一生。只一庶幾。便了却聖神無限的工夫。蓋復是陽德。陽則生活。而樂在其中。陽則光明。而知在其中。孔子要形容顏子學問而難爲言。故借怒不遷以顯其樂體。借過不二以顯其知體也。彥陵氏曰。復之初爻。卽乾之全體。當剝極之餘。一陽未復於下。其體震動得正。爲五陰之主。此乾道由貞而元。無斷無絀。無間可息。故曰不遠復。在人

心念起卽覺。念覺卽消。初不待於形見而後復也。無祇悔卽從不遠復看出。元吉卽從無祇悔看出。○楊敬仲曰。人心本善。自神自明。如鑑中萬象。鑑不動而萬象森然。意微起焉。卽成過矣。微過卽覺。覺卽神明如初。是謂不遠復。復於意不起之始也。元卽乾元。卽坤元。卽人之道心。卽謂之天地之心。○唐凝菴曰。人身所由來。全是生機。一有間斷。身爲形骸之虛器矣。不遠之復。俾其生機渾乎無間。而後成其爲身。故曰以脩身也。一陽爲主。形色皆天。

易或

卷之四

二十

二爻象○二柔得中。而下比初剛。初反而與之俱反。初復而與之俱復。不習无不利。初之元吉。卽二之元吉也。休復吉之象。六十四卦。孔子首于乾言仁。仁者天地生物之心。乾道變化而大明終始者也。闕尹子曰。仁則陽而明是也。初不遠復。乾體卽是仁體。二休復。坤順承乾。卽以初之仁體爲體。象故曰以下仁也。張彥陵曰。仁惟其能下。復所以成其爲休。卽能下處。便是二之功力。使消磨勝心。容氣方法。三爻象○三居初二之上。初復與復。二復與復。惟恐不能以初之復爲復。惟恐不能以二之復爲復。復而

又復。皆震來之屬。如此。則善補不中之過。而无咎矣。顏復。屬无咎之象。夫顏復。而无咎者。以震剛之屬。為屬。以乾剛之屬。為屬。三之位。盡三之義。此其所以无咎也。象故曰。義无咎。義者。時措之宜也。夫子于乾言仁。于坤言義。蓋仁者。乾道之變化。而義者。坤順承乾之變化也。復之二日以下仁。三日義无咎。其斯以爲乾坤之合德矣乎。

彥陵氏曰。復乃惟一功夫。如何着得顏字。日顏復。則顏失可知矣。然聖人言復不言失。亦是從他好。這邊誘過來。人欲惟危。故曰。屬。○易簡錄曰。二休。

易或

卷之四

廿一

從從容容地做工夫。三類。急急忙忙做工夫。象先氏曰。二爻言仁。仁主寬。柔故歸之於休。三爻言義。義主斷制。故歸之於厲。

四爻象。○二五為二體之中。三四為六爻之中。乾為知。坤為行。四以坤體居五柔之中。而獨與初應。以初剛之復為復。中行獨復之象。二言仁。三言義。仁與義皆所以立人之道也。初動而以順行。四順初之動。而與之俱行。由仁義行。非行仁義也。反復乎坤順之道。反復乎震動之道。此所以為中行獨復也。故曰。以從道也。孟子曰。仁也者。人也。合而言之。道也。果是一點。

其陽之氣。終食無違。須臾不離。謂之仁可也。謂之道可也。天地間惟此一物。特名曰不同耳。

劉石岡曰。易莫貴于中行。莫吉于復。而爻不言吉者。以四應初。初四合德。則初之元吉。即四之元吉也。中行獨復。喪朋之初心。得主之始。事坤之大行。順之極則。出乎先迷。故无悔。成乎終慶。故得元吉。齊節初日。中者。隨時取義。非一定之謂也。就上下二卦。則二五為中。就五陰爻。則四為中。此所謂時中。○唐凝菴曰。二與初近。能見其心。故謂之仁。四雖正應與初遠。但見半山之迹。故謂之道。○繆當

易或

卷之四

二二

時曰。中即人受天地之中以生之中。即後中以自考中宇。獨即中庸慎獨之獨。此中體原在隱微中。獨知獨覺。四能以中而行。而于獨知之中。憬然自復。所謂復以自知也。蓋復之所以為復。全在初爻。猶人之初念也。五陰皆復此而已。但二三五六與初不相應。惟四在陰中。有所專向。故發此義。○又曰。此道即率性之道。道止一中。獨體即是中體。中體即是道體。要看得合一。四五之中一也。四之中以獨復。當始念而即是。五之中以敦復。至終念而愈固。

五爻象○坤厚載物。德合無疆。坤非厚不能順。坤非順不能承天而時行。五得坤中以載物之厚德。為承天之順德。其德愈厚。其順愈至。故能順初之動。以為復。順初之復。以無悔。敦復無悔之象。考即考祥之考。復以自知。非自考不能自知。非自知不能有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。時時皆未發之中。則時時皆不遠之復也。象故曰中以自考也。履上考祥則元吉。復五自考則無悔。看來人之所以多悔。所以不吉者。總是未之考爾。羅近溪曰。復至于敦。雖言人之善成乎天。而定天

易或

卷之四

二二

之善體乎人也。工夫即本體。本體原自敦厚耳。趙晉山曰。考如考試。考問之考。審審自助。有一毫不容寬假者。此毋自欺之學也。故曰復以自知。易賁曰。或謂復為對失之稱。而以聖人無復。非也。彼其以動而復靜。有為而復無為。大人而復歸嬰兒。寧必失而覓之。第如四時之環無端。運無際。功在於藏密。而人所不知焉。故象曰自考。非聖人不能也。○蘇紫溪曰。中行獨復。守之於為也。中以自考。誠之於忌也。天之動者莫如雷。故惟復為得乾之情。地之靜者莫如山。故惟艮為得坤之情。復曰

敦復。艮曰兼艮。皆終身不遠也。復以自知。故曰三考。艮以安止。故曰厚終。

上爻象○上六以坤陰居復之終。不能如四之從道。是行之前不著者也。不能如五之自考。是習矣而不察者也。不能順初之動以為德。是終身由之而不知其道者也。迷復之象。初不遠復。吉之先見者也。上迷復。凶之先見者也。上窮為災。不能反復其道者也。墮明為眚。不見天地之心者也。豫順以動。故利行師。上不順初之動以動。是不以順而動也。故用行師有大敗。坤為地。困之象。帝出乎震。君之象。初動而以順行。

易或

卷之四

二四

是五柔皆為一剛之所以。上不順初之動以動。是不為剛所以。而反以乎剛。不後而先。不順而迷。此迷復之所以內也。以其困君內之象。坤數窮于十。無不反于一。一即震之始。征者行也。往也。上不順初之動以行。終不能行。上不順初之動以行。終不能往。至于十年不克征之象。君道在初。自二至五。無有不順。惟上之迷為反象。故曰反君道也。○辭中有災眚數句。皆極形容其迷之凶處。故象傳只以迷復之凶總括之。趙晉山曰。剝極為復。復極亦為剝。剝極而復。則陽內陰外。陽在先矣。復極而剝。則陰內陽外。陰在先

矣。坤曰先迷失道。蓋陰先則必迷。故取迷復之象。剝極而得與得民。慶在君子。復極而喪師失衆。災及其君。皆指陽而言。義正相發。

張彥陵曰。用行師。卽迷復之象。不知反求其本。以覓真心。而用行師。卽迷復之象。不知反求其本。以六位高而無下仁之美。剛遠而失遜善之機。厚極而有難開之蔽。柔終而無改過之勇。是昏迷而不知復者也。○鄭孩如曰。反諸其內爲復。馳逐於外爲迷復。○蘇紫溪曰。絕天之道。則仰愧於天。便是天災。失人之心。則俯忤於人。便是人咎。胡雲峰曰。易或

卷之四

二五

十年不克復。正七日來復之反。乾無十。坤無一。陰數極於六。而七則又爲乾之始。陽數極於九。而十則自爲坤之終。凡言十年者。坤終之象。來矣。鮮曰。坤本先迷。今居其極。則迷之甚矣。以者與也。並及之意。復卦何以言行師。剝復相綜。正龍戰於野。○張南軒曰。自古亡國覆家。反道敗德。無所不至。其源起於一念之微。不能制遏之爾。○或問反覆其道。與反君道何以異。象先凡曰。剛反動而以順行。剝反而下。復從陽也。迷復之反君道。復反而下。姤從陰也。從陽則明。從陰則晦。此迷悟之關。學者辨

之

三三

无妄象傳。○震坎艮皆得乾剛之一體。大畜乾艮之合。无妄乾震之合。大畜以一剛主于乾外。反爲无妄。則剛自外來而爲主于內。卦體內震外乾。是動而健也。乾剛得中而陰陽相應。是剛中而應也。天下之動貞夫一。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。性之德也。合外內之道。故時措之宜。是以謂之无妄也。維天之命。於穆不已。天命卽无妄也。乾知大始。而天下之性情可知。乾道變化。而天下之性命各正矣。是以謂之元

易或

卷之四

廿六

亨利貞也。亨者。目之障翳也。目中有翳。乃見空中有華。目無翳者。空中何常有華。天命何常有匪正乎。惟有妄。故見天命匪正。而不列有攸往。乃不知歸咎于已。而妄謂天命不我祐。豈知何所往而非无妄乎。何所之而非天命之所陰騭乎。使非天命无妄。潛孚冥運。一步亦不可行矣。天命之祐。卽无妄之往。惜乎人盡妄也。故祐之而不自知。是以謂之匪正有脊不利攸往也。孟子曰。莫之爲而爲者。天也。莫之致而致者。命也。存其心。養其性。所以事天也。殫其不。二修身以俟之。所以立命也。无妄之時義。盡于此矣。

彥陵氏曰。乾剛震動。兩體相合而成卦。是本乾之剛以動。動以天。不動以人。故名无妄。无妄即是誠。誠者天之道。然聖人不言誠。而言无妄。要人在念慮上。識取天命之本然耳。元亨即跟无妄說來。所謂誠之通是也。无妄原無不正。聖人又慮人認理不精。偏執信果之念。以為是。則自以為无妄者。妄之根也。故又點出個貞字示人。貞正所以成其无妄處。○又曰。有肯二字。極下得好。目病生翳曰肯。人心原无妄。稍着念。即便是妄。不惟妄念不可着。即无妄之念。亦不可着。如眼中不可放些金玉屑。

易或

卷之四

廿七

○程敬承曰。元亨利貞。乾詞也。不利有攸往。剝詞也。陽既復而无妄。有乾道矣。仍兼用剝詞何耶。蓋一陽之復。尚微震方動。而二柔乘焉。即妄之參也。縱有妄。便有肯。故仍以剝詞言也。○王汝中曰。復動以地。无妄動以天。動以地。日有不善。動以天。日其匪正。義理無窮。工夫無窮。從此悟入。○彥陵氏曰。此傳只是把无妄與正合一去處。分割示人。見得无妄原出於正。正乃所以成其无妄。○楊敬仲曰。道心無外內。外心即內心。惟人心自昏。不省乎內。馳逐於外。是故姑設外內之辭。覺則復而為主。

於內。不覺則放而為客於外。○蘇紫溪曰。震初即乾初。此卦主也。人心只要得所主。徒在動處見得。是所主之剛。不因動而移。剛中在應處見得。是所主之剛。不因人而隔。正是誠者成已成物的道理。○程傳曰。動以天。故无妄。動以人。則妄。愚按无妄動卦也。靜不碍動。以道心為主。此為主于內者。非有我之所得主。亦非去有我者之所得主。自然而然者也。動于无心。則動而天矣。此有主者。衆理自為之役。非以主役也。況物欲安得而撓之。即剛中而應矣。此有主者。人心自為之通。非以主通也。況

易或

卷之四

廿八

形骸安得而隔之。于衆成衆應之時。得无感无應之體。方是常主。方是真主。方是道心。而為天之道。方是率性。而為天命之性。故曰大亨以正。天之命也。无意无必。无固无我。則為知命。着一念焉。即落人心。存心養性。脩身以俟。則為立命。動一念焉。即為岩墻。惟精惟一。允執厥中。則為受命。墮一念焉。即為困窮。故匪正之肯。亦云无妄。而不利于往者。不以天命往也。故有妄之不可往。易見。而无妄之不可往。誰則知之。故曰天命不佑。聖人所以破萬世之蔽。而塞異端之門戶也。

大衆○雷徧行于天下而無一物之不與雷之行天之行也。天徧行于天下而無一物之不與物物之天。因雷而動與雷俱行物物之天以天而動與天俱行。无妄之象也。先王生育萬物之心奉天時行原無一息不流。對此震雷發動之時生意尤覺盛長故言茂言對言育。萬物並育而不相害道並行而不相悖。小德川流大德敦化此天命所以爲无妄先王所以爲无妄也。

按曲禮雷同註雷一發聲物無不同時應者故謂之雷同。

易或

卷之四

廿九

彥陵氏曰對與對越上帝之對同。茂者篤實威發之意。自聖人心中說如胞胞其仁無有間斷的意思。○程敬承曰茂對時育物只以无妄爲主茂者一誠充積之盛有鬱勃之意故其動也以天其行也以時。

初爻象○初九剛自外來而爲主于內卦之所以爲无妄者也。无妄則未有不利用者大亨以正天之命也。天命即无妄无妄之往是以天命而往也以天命而往何所往而不得其健行之志哉此其所以吉也。唐凝菴曰夫初與四敵應與五未交何以言往不

知於穆之運康是不已吾人之心原無停機至一陽初動生機自物不可遏順其最初一念而往即是天之行健即是至誠之无息安得不吉。○程敬承曰大凡有應則有繫无應則无繫直心而往此心之本體自如故曰得志非以行之利順爲愉快也。

二爻象○春耕曰耒秋收曰穫初墾曰苗三歲後種曰畲一歲之農始于耒終于穫三歲之田始于苗終于畲乾知大始坤作成物乾之知始固所以大明終始而坤之作成亦即所謂无成而代有終者也六二

易或

卷之四

三十

居中得正全體坤道不惟不敢自以爲始而亦不敢自以爲有終以一歲之農言之始之耒耨耨而終之穫耨耨也。以三歲之田言之始之苗耨耨而終之畲耨耨也。坤道其順乎承天而時行初之无妄即二之无妄也。初之往吉即二之往吉也不耕獲不耨畲則利有攸往之象陽定爲富陰虛爲不富後得主而有常含萬物而化光者坤之富也不耕獲不耨畲者乾之富而坤則猶然未富也象故曰未富不耕獲二句只是一意故象傳只以一句括之。

劉石閣曰无妄之卦以初明乾以二三明坤六二

易或

卷之四

三二

得中得位。而上應乾陽剛中之主。其爲道也。無思無欲。無事無遂。不爲萬物先。故不迷。而能爲萬物後。故終得承天時行。而利有攸往。三處動之極。在下之上。有先迷象。故災及焉。耕穫苗命。各有事理之當然。各有人心之必然。不可以首造爲災。而能因爲无妄也。乾知坤作。乾始坤成。自經綸大業。以及于一事一物。莫不皆然。故開物之大智。乾道也。而先難所以始之。觀成之大慮。坤道也。而後獲所以終之。故不當耕而耕。不當穫而穫。妄也。而至子當耕當穫。則无妄孰加焉。耕不與穫期而獲至。

苗不與命期而會至。无妄也。而未獲而穫。未會而會。妄孰加焉。今以耕苗爲人心之妄作。以穫會爲事理之當然。天下豈有不耕之穫。不苗之會乎。然則父之義何居。曰二坤德。以乾坤知作之原求之。則粲然矣。
陸庸成曰。富者。附也。附我而有者也。外來之富有。原非吾固有。六二未富之心。與九四固有之貞。正互相發。○游談溪口。无妄往吉。乾道也。初之剛。有主而定。不耕穫不苗會。坤道也。二之柔。無欲而虛。三爻象。○三以柔動之終。而居剛止之下。不以初之

易或

卷之四

三二

動爲動。失其所以爲順矣。无妄之災之象。二三皆以順之爻。雜于艮止巽入之中。或繫之牛之象。二柔中以初之動爲動。與剛中相應。不失其後順之常。行人之得之象。三柔不中。不以初之動爲動。與剛中不相應。失其後順之常。邑人之災之象。行人之得。得其順也。邑人之災。失其順也。此所以爲无妄之災也。趙晉山曰。乾震合爲无妄。雷厲天行。自強不息。恐懼脩省。進德脩業。原喜行而惡止。故行人之得。居者之災。邑人。居人也。如見義不爲。知不善而不能改。皆自責也。艮爲止。巽爲不果。故有此象。

邵子曰。妄則欺也。得之必有禍。順天而動。有禍及者。非禍也。災也。或然之數不齊。故云或。○彥陵氏曰。聖人恐人泥定无妄往吉之說。稍不如意。便生怨尤之念。特發此爻以盡其義。欲人以義命自安。純其无妄之心也。蓋我有所以取之。不可諉之於天。我無所以取之。惟當盡其在我。○又曰。此象意在言外。若曰得牛者。行人也。而邑人乃受其災。此事有出於意外者。君子亦自信而已。

四爻象。○象傳曰。大亨以正。天之命也。大亨。震之動也。以正。乾之健也。四以乾初之爻。居震體之上。是動

而健之交。大亨以正之際。乾道乃華而可貞之時也。可貞而貞。不失其時。无妄也。天之命也。可貞无咎之象。四德之流行。皆乾道之變化。乃乾之所固有者。可貞而貞。卽其不可爲典要。而惟變所適者也。此其所以无咎也。

彥陵氏曰。貞卽无妄利貞之貞。蓋誠之存而不變也。因得乾體之剛。天德本其固有。而與初敵應而不相與。無所係累。故有可貞之象。可貞則免於咎。謂其無二三之雜也。可字是着力語。

五爻象○五剛中而應之爻。何以疾。自三至五互巽。

易或

卷之四

三三

則五爲巽之終。而非乾之中。失其所以爲中。失其所以爲應矣。无妄之疾之象。妄則有疾。无妄則何疾之有。有疾則有藥。无疾則何藥之有。勿藥則如其剛中之體而無疾矣。無疾則得其相應之志而有喜矣。勿藥有喜之象。九五本无妄者也。疾亦无妄之疾。藥亦无妄之藥也。人知无妄之藥。可治无妄之疾。而孰知无妄之藥。卽爲无妄之疾也哉。以无妄爲疾而藥之。以无妄爲藥而試之。是亦不可以已乎。象故曰不可試也。

鄭孩如曰。二五中正相應。非有妄也。在无妄之時。

不免有意於无妄。夫妄。疾也。有意於无妄。則无妄亦疾也。一念橫於胸中。亦自碍了太虛之體。當知幻從真生。亦從真滅。如漚從水生。亦從水滅。勿藥而自愈矣。豈可試乎。藥以去疾。無疾而藥。是反以藥生疾。夫固無疾矣。而以无妄爲疾。疾已非疾。妄以爲疾。從而疾之。從而藥之。又生一疾也。渙然水釋。各復其故。且不知疾從何生。而又何藥之有。○易賸曰。此心无妄真體。不可損却些子。故四勉其貞。不可添得些子。故五戒其藥。

上爻象○初九无妄往爲句。震之往也。上九无妄行

易或

卷之四

三四

爲句。乾之行也。乾行之所以不息。知進退存亡而不失其正者也。有肯。則以天命爲匪正而不利。有攸往。乾行或幾乎息矣。无妄行有肯无攸利之象。易窮則變。變則通通則久。是以自天祐之吉無不利。易之窮變通久。乾之窮變通久也。无妄之元亨利貞。乾之元亨利貞也。乾上無災。以窮于亢爲災。无妄之上无災。以窮于行爲災。極于上而能下。則上之亢。未嘗不可爲初之潛。無所往而來復。則上之行。未嘗不可如初之往。此之謂大亨以正之天命。此之謂窮變通久之易道也。象故曰无妄之行。窮之災也。

趙晉山曰：初九之往與象无妄之往相應。上九之往與象行矣哉相應。

崔子鍾曰：下三爻貴動，則居者災。上三爻貴靜，則行者凶也。○測言曰：履初九日素履往无咎。上九日其旋元吉。无妄初日无妄往吉，而上日行有肯者何？則履之元吉以其旋而上之有肯以其行也。蓋爻至於上，正歸根復命之時。返本還元之日也。旋者反也，反其初也。行正與旋反，當上之時，不能反其性命之初，而猶漫言作川，言事功，則其心體之障蔽多矣。故曰行有肯。○像象曰：乾上無災以

易成

卷之四

三五

窮於亢為災，无妄之上無災，以窮於行為災。乾之四，以或躍為革，故上亢為窮。无妄之四，以可貞為固，故上行為窮。

像抄曰：不耕獲，透過功利關，行人得牛，透過災禍關。勿藥有喜，透過生死關。○喻中性曰：无妄之體至虛，无妄之幾亦至密。盖无妄自無利也，參不得一毫獲心，无妄亦無災也，參不得一毫繫心，无妄自無疾也，參不得一毫藥治心。

三三

大畜象傳○大畜之義與小畜不同，巽以畜之。六四

為至陰為小，故曰小畜。艮以畜之，上九為主，陽為大，故曰大畜。然非乾之外，又有所謂巽艮也。巽以畜之，即乾之溥博淵泉而時出之者也。艮以畜之，即乾之無所不用其極者也。陰陽合德而剛柔有體，大畜小畜莫非乾道之變化。剛健者乾之知始者也，篤實者艮之厚終者也。輝光者動靜不失其時，而大明終始者也。小德川流，大德敦化，故其德日新而未有已。此天地之所以為大。此畜之所以為大也。是以謂之大畜也。艮以一剛止于乾上，惟乾是尚，而與乾合德，能止而又能健，此大畜之正也。是以謂之利貞也。夫欲

易成

卷之四

三六

養天下之民者，豈必察至而食之哉？聖人養賢以及萬民，則天下之民無不得所養矣。上應乎三，有養賢之象。三上合志，則下之二陽上之二陰無不以艮止為止，是以謂之不家食吉也。夫欲濟天下之險者，豈徒勇往而犯難哉？應乎天而時行，則天下之險無有不濟者矣。三應乎上，有應天之象。上道大行，則下之二陽上之二陰無不以乾行為行，是以謂之利涉大川也。止健者，大畜之德也。養賢應天者，大畜之用也。德以立本，用以趣時，此易之所以開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。

劉石間曰剛柔之道交相爲動交相爲止群陰行而一陰處其下則止陰畜陽也故曰小畜群陰方往而一陽處其上則止陽畜陰也故曰大畜故三爻之艮卽大畜之義三爻之巽卽小畜之義初不必合之以乾而後爲大小畜也凡易乾坤所合之卦其時義時用皆于六子取之而不于乾坤卽此二卦觀之亦例之可見者也故小畜之道至卑而能承至微而能通和柔異順以竭其誠其于事也則幾諫之敬勞足以當之大畜之道高而非遠剛而非擊正大通天地光明並日月防微杜漸閑

邪存誠以終乾而統坤其于事也則王人道德齊禮未然而防足以當之○艮之一剛與乾合德故曰剛上而尚賢止健卽二卦之德非以艮止乾也以上數義皆大正故曰利貞此皆卦之德也因尚賢之義而引伸之有養賢之象故曰不家食吉由剛往而引伸之則柔爲江河剛爲舟楫上應乎天彼岸之象故又曰利涉大川此卦之用也趙晉山曰乾坎艮震四陽之卦大畜有共三而獨無坎然艮東北乾西北從乾而北必涉坎水而後至于艮大畜虛坎之體而有坎之用故曰利涉大

川猶之升卦坤巽合體而本無議乃云南征吉六從巽歷離而之坤也

吳固之曰士君子學術未有空虛無用於天下者必天地間事業無一件不能做施爲措置果到透徹處方完吾學問之分量若事到頭來伸手縮脚縱有所經理亦只是勉強支吾苟且塞責非有卓然可見之效這却是本領不濟亦完不得大畜故不家食涉大川文王繫之特詳如此看此卦詞先要在卦名大字上想出意味來○又曰吾儒學問先要剛健爲主不令胸中容半點私及至下手時簡又一毫放鬆不得直須敦篤懇至把道理着實體驗着實踐履不令半點虛浮久之天機活潑鼓舞奮飛魚躍暗地中若有精光閃爍不可揜過此就做工夫的內說出一段真光景非充實而有光輝之謂○李彭山曰剛健者乾篤實者艮二體相摩而神明見輝光發越與日俱新○彥陵氏曰卦言不家食止就君子身上說象復推本養賢一義以明之然其實俱跟大畜來見得國有養賢之典士君子懷才抱德者自當享大烹而食天祿值此時而安於家食必無致用之才者也此畜之所以

貴大也。○又曰：君子以天爲學，蓋所以成其大。必徵之以涉川者，蓋達推通變，非應天而時行，非不能也。然却只完得乾健的本體。

大衆○天積氣，山積形。天在山中，氣貫乎不測之形，而形聚乎無窮之衆，大畜之衆也。前言前賢之德言，往行，往哲之德行，皆先得我心之所同然者也。君子多識于同然之言行，以畜其固有之天德，其與山之畜天，一無所有，同一大而虛也。不然，誇多閎靡，德之累耳。何以畜爲？不徒曰識，而必曰多識者，蓋識之不多，所畜幾可，便不是天在山中之象。孔子于此曰多

易或

卷之四

三九

識。又曰：君子多乎哉？不多也。此博文約禮之旨也。孟子曰：博學而詳說之，將以反說約也。故以君子之博言之，謂之多，以君子之約言之，又謂之不多，其義一而已矣。

測言曰：天在山中，卽芥子納須彌之意。人心終徑寸耳，把千古前言往行，無不收攝在此，廣儲之不見其盈，並納之不見其礙，一掬非小，兩間非大，豈不是天在山中之象。○彥陵氏曰：天只一虛體，言行歸到識實而虛矣，實則有盡，虛則無窮，畜之大也。

初爻象○下卦三爻同一乾體，乾行至健而九三居上下之際，爲行止之樞機，則乾乾因其時而惕，與時偕行，而得其所止者也。初九居卦之下，以三之艱貞爲厲，卽以三之艱貞爲利，乾之時潛而潛，艮之時止而止也。有厲利已之象。三居下卦之終，而利艱貞，蓋臨事而懼，好謀而成者也。初居下卦之始，而以三之艱貞爲艱貞，則先事而懼，好謀而成者也。剛健而不貶，其義不困窮矣。此所以爲有厲利已，象故曰：不犯災也。雷之初曰：不犯難，大畜之初曰：不犯災，我不犯難，難亦不得而犯我，我不犯災，災亦不得而犯我，如

易或

卷之四

四十

此則何所往而不利，何大川之不可涉哉？故曰：夫乾天下之至健也，德行恒易以知險。

二爻象○乾體三爻與之象，二居中，輶之象，輶上承輿，下屬輻，車不行，則說之。九三曰：閑輿衛利，有攸往也。輿說輶之象，輶與輻不同，小畜三居四下，故爲輻輶。車輪之輶，所謂三十輻共一轂者也。下象輶，車上伏兔，上承輿而下屬輻者也。中象九三以剛居中，其爲輶也。上則承三之輿，下則屬初之輻，全體剛健，可以行地無疆，而無傾仄之尤矣。是其說之而時止則

止者。乃其閑之而時行則行者也。此所以為與說。象故曰中无尤也。

彥陵氏曰。輶車傍橫木。與輻不同。行則縛之。止則說之。輿而說輶。暫止而可以旋起之義。非若小畜說輻之毀其輪也。且小畜之脫輻在人。而大畜之說輻由已。義亦不同。

三爻象○乾為良馬。良馬健行。下體三爻。追逐而來。良馬逐之象。九三以乾乾惕厲之心。而為與時偕行之道。故以艱貞之利指初。以與衛之閑戒二。不以乾之健為健。而以艮之止為健。利艱貞曰閑與衛之象。

易成 卷之四

四一

臨事而懼。好謀而成。則庶乎天。而無大川之不涉矣。利有攸往之象。上九何天之衢道大行。九三利艱貞。日閑與衛。則與上時止時行之志令矣。此其所以利有攸往。象故曰上合志也。

彥陵氏曰。良馬乾象。非艮象也。三上同德。三逐上以進。而下二陽又逐三以進。比德協力。並驟齊驅之象。焉不憂其不艮。憂其輕車易道。以致泛輶也。故又有艱貞之戒。○又曰。按考工記。用人上與車。有六等之數。戈也。戈也。戟也。矛也。軫也。皆衛名。日閑與衛。只是不恃壯用銳。而持重審慮之意。與艱

貞一舍事。不可以閑習為上進之具也。○胡雲。日。初利已。戒其進也。二說輶。喜其不進也。三可進矣。猶戒之艱貞閑習。懼其可進而銳於進也。二之輿。既說輶而不進。三復閑與衛而不輕進。至是則初之利已者。三可利往矣。○張慎甫曰。乾陽上往。不有以止之。則其神不完。其養不粹。故皆以止為義。

四爻象○坤為牛。六四以陰居艮之初。童牛之象。上以一剛止于四。蔭閑而牧之。童牛之牯之象。乾陽健而能止。坤陰順而承乾以止。坤之元。即乾之元。吉之

易成 卷之四

四二

先見者也。元吉之象。四與上陰陽相得。可知已。此所以為童牛之牯而元吉。象故曰有喜也。牯。猶費誓。牯牛馬之牯。閑牧也。與豕牙同意。埤雅牛謂之牯是也。或以為角械者非。

劉石閣曰。舊說四畜初。初為童牛。五畜二。二為豕。豕非也。艮之陽。即乾之陽。艮以一陽處二陰之上。有畜之時。有畜之位矣。三乾皆與上同德。而初二則時有未可。至三則與上合志。而成大畜之功。陰畜而陽行矣。乾之用艮也。艮之用乾也。微。艮與乾合。而統坤之功成。

胡雲峰曰。祭天地之牛角齒栗。重則猶未有角。其天全矣。未角而卽耜之。牛習於耜。而忘其觸焉。所以消融血氣。而畜之易也。

五多象○儀。豕子也。與童牛同義。爾雅。豕子豬。豕豕。豕也。豕陰而躁。六五以陰居艮之中。豕豕之象。牙。豕雅曰。杙也。卽繫豕之楸。上以一剛止于五上。係而養之。豕豕之牙之象。有上一剛以爲耜。則童牛之順。無不得所止。有上一剛以爲牙。則豕豕之躁。亦無不順。而得所止。吉之象。喪朋得王之象。更無以加于此矣。此所以爲豕豕之牙而吉。象故曰有慶也。

易或

卷之四

四三

趙晉山曰。比陰得陽。謂之有慶。陽得陰。謂之有喜。喜與慶相似。而有大小。小者遠近深淺之不同。大畜五陽位。四陰位。故雖同二柔。而喜慶各別。

上爻象○道四達曰衢。艮之二陰。爲地。衢之象。上九一剛。天之象。何負荷也。四五以坤陰承上之一剛。如地之處乎天中。地上皆天。四通八達。何天之衢之象。陽統而陰承。天覆而地載。而大畜之功成矣。亨之象。地以上皆天。地以下皆天。地之前後左右皆天。四方八面。莫非天行運轉之處。而天上地下之位。則一定而不可移。乾道與時偕行。而坤道亦順承天而特行。

時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。此所以爲何天之衢。象故曰道大行也。

彥陵氏曰。何者。驚喜之詞。天衢。天路也。謂虛空之中。雲氣飛鳥往來。故謂之天衢。○又曰。載於吾心者。謂之德。顯於政治者。謂之道。大行。亦本大畜來。所畜者大。而後所行者大也。此之謂乃應乎天。○王予安曰。初已二說。三艱。四耜。五牙。而後六通。四闢。游於天衢。人不盡。則天不見。學不達天。非大學問。業不應天。非大事業。至何天之衢。而大畜始成也。

易或

卷之四

四四

像義曰。无妄動主在初。與上三剛合德。純動以天。動與天一。惟其所動。而無不祐之天命。故曰得志。大畜止主在上。與下三剛合德。純止以天。止與天一。隨其所止。而皆四達之天衢。故曰道大行。

三三三

順象傳○順以陽養陰。動于下。止于上。各得其正。吉之道也。是以謂之順貞吉也。觀順之所以爲養。而自養之道可知也。自養之道。在于自求。自求之道。在于自觀。是以謂之觀順。自求口實也。天地以無所不覆。無所不載。爲順。萬物在覆載之中。皆天地之口實也。

天地自求而養之。並行而不相害。性。是即天
之自養也。聖賢以無所不統。無所不御爲順。萬民在
統御之中。皆聖賢之口實也。聖賢自求而養之。匹夫
匹婦無不與被其澤。是即聖賢之自養也。惟天地貞
信。故養盡萬物而不言所利。惟聖人大觀。故養盡萬
民而不居其德。順之時大矣哉。順之所以爲養。正而
已矣。養之所以爲正。時而已矣。時之所以爲大。正之
所以爲大也。正大而天地萬物之情可見矣。

劉石閣曰。順象也。貞義也。吉占也。合而言之。則曰

養正吉。即象即義即占。莫辨于此。觀順自求口實。

易或

卷之四

四五

若曰觀其所養。而得自養之道云爾。非觀所養。與
觀自養爲二事也。

張彥陵曰。觀字自求字重。有審擇意。理欲關頭。只
爭一線。省察之力。自不容一念少放。觀順。即是精
一工夫。口實。不止飲食。凡在吾身上受用者。俱是
此處。恒情最易係戀。自求云者。只在心體上打疊
乾淨。則物欲自是沾染不上。大抵在口實上帶了
一毫星碍。便不是貞。物來順應。不著相。不染着。便
是貞。註雖分養德養身。工夫原無兩項。○又曰。養
正則吉。此據養之義言。則字最活。謂養而正則吉。

不正則不吉矣。然觀其正。在觀其所養者何如。其
其所養。在觀其自養者何如。此兩句一串說下。正
是解養正則吉。○洪覺山曰。何以爲觀也。及一陽
在上。止而明。故可觀也。何以爲實也。震一陽在下。
爲動爲實。動而後實之。正與不正分焉。故觀之者。
觀之於其動也。是故君子之體順也。必虛中靜止。
無一毫忻羨之累。則外物不入。而後內之所自養
者可觀矣。○沈敬門曰。所養自養。而皆以觀言之。
蓋觀能養正氣。散邪氣。觀而後知身之爲我。觀而
後能定能動。能權能實。觀其所養者。緣外而觀內。

易或

卷之四

四六

也。人能勞燭天壤。而不能自見其眉睫。目觀故也。
心觀。則五臟升沉通結之處。歷歷若觀。善醫者見
垣一方人。而況身乎。觀其自養者。緣內而觀外也。
萬物章章。以害一生。生無不傷。以利一生。生無不
長。宜消宜息。惟腹知之。常珍之外。尤非易御。故曰
自求口實。○別傳曰。順何以用觀也。有順以氣。有
順以粒。有順以飲。有順以息。此虛靈之門戶。非返
觀內照。無以識其神之所在也。順之所貴者口。口
之所貴者實。實之所貴者求。求之所貴者自。曰自
養。則不取給於吐納。不取充於正助。况飢食渴飲。

乎。所謂養正則吉者固如此。

大衆○順體上止下動。山下有雷。山上止。雷下動。順之象也。君子以慎言語。節飲食。言出乎身。加乎民。慎言語。所以養人也。飲食不節。殘害群生。節飲食。所以養物也。言語飲食。常如雷之下動。以慎以節。常如山之上止。言語爲有物之言語。飲食爲知味之飲食。無終食之間違仁。無一言之頃離道。是爲君子之順。是爲君子之觀。順自求口實而已矣。

趙盾山曰。古云病從口入。禍從口出。故慎言語。節飲食。足以盡順道矣。

易或

卷之四

四七

張彥陵曰。按帝出乎震。萬物得養而生。成言乎艮。萬物得養而成。故曰順出而動者爲言語。不慎則妄出而招禍。入而動者爲飲食。不節則妄入而致疾。皆取止其動爲義。○像抄曰。雷聲於震。贊於乾。坎艮艮東北。冬而未春之交也。山下有雷。陽氣之絨藏者方密。故爲慎爲節而爲順。若如冬雷。動成災沴矣。夫豈得爲順乎。○易勝曰。順中虛。原未有物。故當於未受外物之時。擇其所養。若有物。則爲噬嗑而非順。○楊誠齋曰。慎言非嘿。當其可。則諫死不羨括囊。節食非矯。當其可。則採薇不羨林肉。

初爻象○離中虛爲龜。順全體肖離。故得靈龜。坤六下番爲朵。初動主居下。故得朵。順四朵在中。初皆目之爲靈龜。以虛故靈。二三虛受震陽之光。以爲靈。四五虛受艮陽之光。以爲靈。人全其靈。而以觀初之動。動皆得正爲吉。人失其靈。而以觀初之動。動皆不正爲凶。合兩靈龜。觀我朵順凶之象。初以剛正。主一卦之動。有初之貞動。然後有上之貞止。故首以合兩觀我。畫人而示以貞一之動止。畫人而示以貞勝之吉。凶。孟子曰。人之所貴者非良貴也。人人有貴于己者。弗思耳。不觀已而觀人。不求已而求人。則亦不思之。

易或

卷之四

四八

甚斯亦不足貴也已。

徐進齋曰。以順二體合而觀之。似乎離體之中虛。離爲龜。惟虛故靈。故曰靈龜。龜能咽息不食。以氣自養。可以不求養於外者也。爾者。初也。我者。四也。舍爾觀我。若四語初之辭也。靈龜以靜以爲養。朵順以動而爲養。初陽本是以自養。而居正應四。動念於欲。畫喪生平之所守。以動之矣。是以凶也。○趙盾山曰。順體上止下動。朵順下領也。爾當屬四。我當屬初。順卦喜止而惡動也。○胡雲峰曰。觀三五皆曰觀我。各指本爻而言。此曰觀我。獨指外爻。

而言。何也。蓋如靈龜可貴也。自不知貴。故困之。此者為兩。則在彼者反為主。而以我為失。中五。二曰。我有好爵。吾與爾靡之。此為我。則彼為兩。兩我二字。理欲內外之分。如此其嚴哉。○彥陵氏曰。亦不足貴者。見其本貴也。惜之之辭。亦激之之辭。二爻象。○顯之所以為顯者。初與上也。二居初上。反而求初。以初之顯為顯。顯順之象。二五持坤軸兩端。二以上動為經。五以下止為經。二五無應。五既從上。二亦順初。上動常經。在所弗執。拂經之象。五高山之中為丘。二如舍卑基高。匪顯之顯。而丘之顯。上未得

易或

卷之四

四九

之于五。而下已失之于初。于丘顯征凶之象。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。二初一體。類也。二宜從初。而以征自失。知行而不知止。此其所以凶。象故曰行失類也。○彥陵氏曰。六二之丘顯。何以異於六五之從上。五類其養以養人。二類其養以自養。養人自養。則其品分矣。○彥陵氏曰。行字。對守字看。惟行故失類。堅自守之節可也。凡養道以靜為吉。以動為凶。○易學曰。丘聚也。征逐也。養生者。聚物愈多。為害隔甚。征之云者。往而不已。所謂益生不祥也。人恒以

為物兼得之。而后可聚。是不然。不知聚者。兼反為累。嬰兒之病。病於飽。貴人之病。病於能。不在於兼。而在於類。行失其類。而小害大。賤害貴矣。是以凶也。

三爻象。○三上應爻本正。但上止三動。上為止主。原初之動以止。三居動極。不要上之止。以動。既非初貞動之顯。又非上貞止之顯。顯斯拂矣。以動為貞。貞非其所貞矣。拂顯貞凶之象。進而上動。既拂于顯。則必退而下止。求不拂于顯。然進而上動。既非合止之動。則退而下止。亦非合動之止。雖循環上下。地歷重坤。

易或

卷之四

五十

至于十年之久。求不拂于顯。而用之。終拂于顯。而不可用。則亦何利之有哉。十年勿用。无攸利之象。拂初之顯。以為顯。既悖貞動之道。拂上之顯。以為顯。又悖貞止之道。惟其于顯養之道大悖。此所以十年勿用。而无攸利。象故曰道大悖也。

彥陵氏曰。初之示戒。欲其自貴而不從欲。二之示戒。欲其行不失類。必求正應。三之示戒。欲其不徇利害義。縱欲傷生。○吳因之曰。自養之道。全須自立主意。自存識見。自勵操持。再靠別人不得。再放倒不得。故二三兩爻。凶禍至此。○彥陵氏曰。道者。

順道也。大特於順道。如以藥石養生。梁肉伐病。以嗜欲殺身。貨利殺子孫。以學術殺天下後世之人。心皆拂順之類。

四爻象○順之所以為順者。初與上也。二近初。反而以初之順為順。四應初。亦反而以初之順為順。二本上動。而以自求其止為順。四本下止。而以自求其動為順。動止合德。養正之吉也。順順吉之象。四之順順。視近志遠。如虎之求物。以自養。期于必得而後已。虎視眈眈。其欲逐逐之象。觀順觀其所養也。自求口實。觀其自養也。觀順之所以為養。而得自養之道。何咎。易或 卷之四 五一

之有。陽施而陰受。陽明而陰暗。四非以上之光明為光明。豈能視之事。求之切。以初之順為順。原始要終而歸于无咎乎。此所以為順順而吉。象故曰上施光也。

彥陵氏曰。上三爻皆取養人為義。六四何以順順而吉也。蓋初九陽剛。足以養人。四柔正與之應。惟其所養是賴。故以上求下似順。而求非為自養。所以為萬民養。則雖順而吉。○又曰。按荀九家以艮為虎。虎惟求物以為養。眈眈逐逐。正指其求物之狀。蓋精神專注於目。故言視。○吳因之曰。人臣為

國愛民。多要下士虛名。鮮好賢之實願。故借眈眈逐逐四字。發出吐握之虛衷。兩意要合看。見其誠切而懇至也。○吳草廬曰。自養於內。莫如龜。求養於外。莫如虎。○彥陵氏曰。上指五。具有雋實光輝。故曰施光。

五爻象○上以原初之動為止。以合動之止為貞。五居止中。不定執所止為經。惟以上之剛止為貞。三應上。五近上。皆貞。但三乃動極。貞非所貞。五則止中。貞復能居。上之合動之止。何其而非五之所止。拂經居貞吉之象。二不以初之貞動為動。而上征不觀初動。易或 卷之四 五二

不知其所以動。何征不凶。五不以上之貞止為止。而下涉不由上止。不知其所以止。何涉而可。不可涉大川之象。五以坤順之爻。而承上之陽剛。以上之貞止為止。以上之貞止為居。此其所以吉。象故曰順以從上也。○以二體言。動止互用而為順。以一卦言。動止合德而為順。以初動而要上之止。則以上之止為動。以上止而原初之動。則以初之動為止。故二三震體也。宜止而下。不宜動而上。然所謂止者。非必要上之止以為止。反而觀初之動。即為能止。蓋初之動。固時動時靜之動也。四五艮體也。宜動而上。不宜止而下。

然所謂動者。非必原初之動。以爲動。進而觀上之止。卽爲能動。蓋上之止。固時止時行之止也。二之征凶。三之无攸利。固不能要上之止。以爲止也。然反而觀初之動。則雖拂經。而可以爲順。四之无咎。五之居貞。吉。固進而觀上之止。以爲動也。然而順亦吉。則又能原初之動。以爲止矣。此乃聖人觀象係辭之妙。而示人以變通之學者也。

事變卷曰。六二拂經。拂自養之經。以動而求上。故凶。六五拂經。拂所養之經。以靜而求上。故吉。○彥陵氏曰。以順字發明居字。言六五之貞。不在乎他。

易或

卷之四

五三

在乎順從上九之賢而已。見得此心。樂從無強。方是居貞。

上爻象。○初剛動。上剛止。卦之所由。以爲順者也。內爲震之大塗。外爲艮之徑路。人可由之以觀其所養。人可由之以求其所養。由順之象。有初之貞動。而後有上之貞止。有震來之厲。而後有收艮之吉。厲吉之象。二剛原始要終。而載四柔于其中。柔爲江河。剛爲舟楫。初則舟始離岸之時。上則誕登于岸之日也。利涉大川之象。夫上之所謂由順。所謂厲而吉者。惟剛大有成終成始之慶。故柔小有妄朋得主之慶也。象

故曰由順厲吉。大有慶也。

陸庸成曰。靈明之天。本自足貴。就業之字。利賴無窮。士當自養。宜實靈龜。資在養人。無忘爾厲。

趙汝楫曰。順中有物。貴於動而後合。今順本虛。而下猶動。故動之體。止之體。吉。初之凶。失在觀。二之凶。失在行。三正乎內。以動極也。四震乎正。五居正。上厲。故皆吉。○易學曰。順之爲卦。初爲靈龜。靈龜爲守氣。而上乃爲由順。上與下合而中虛。則生之道始盡。匪上則第爲復。不爲順也。蓋養生之道。聚其氣。使不散而已。順氣聚。卽壅而爲禍。順中

易或

卷之四

五四

虛。原未有物。虛心之畫。始能虛氣。虛而能聚。又非全虛。此棄世逃物之上。猶或難之。而張云。常應常靜。談何容易哉。故一陽下。一陽上。而中四爻虛者。順也。二陽下。二陽上。而中二爻虛者。中乎也。一陽下。二陽上。而中三爻虛者。益也。二陽下。一陽上。而中三爻虛者。損也。此皆可以識養生之義也。○潛谷曰。順震令艮。大過巽令兌也。四偏卦合體。陰陽不合不交。而三體六爻。陰陽配耦。則亦反對也。順始動于下。終止於上。畫陽道之運行。大過下巽內入。上兌外說。竭陰德之情狀矣。蓋大過陽中陰外

類坎順外實內虛象離於以啓坎離之先。故上經之終。順震艮合皆男。大過巽兌合皆女。又以成咸恒之交。開下經之始。抑順二陽乘幹於外。鉅群陰其中。太和以保合而順。大過四陽專制於中。二陰莫抵焉。艱陽溢而過矣。乃上經尊陽順四陰。卦主二陽以爲養。大過二陰卦不主陰。主四陽。過盛名焉。每陽也夫。

三三

大過彖傳○小過震艮皆剛。以柔小四爻用事于內。外言過。大過兌巽皆柔。以剛大四爻合處于中言過。

易或

卷之四

五五

是以謂之大過也。棟以極中兩剛言。撓以本末兩柔言。四剛合處于中而過重。兩柔分居本末而過弱。不勝任載。若從中傾而墜下。是以謂之棟撓也。天下之事中焉止矣。雖剛大亦何可獨過。合二五處兩體之中。三四居一卦之中。是爲大過之中。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。是爲大過之中行。天下豈有剛過而中巽而說行。而不利有攸往者乎。豈有利有攸往而不亨者乎。大過棟撓。非常之失在此時。利有攸往。享非常之得在此時。先天而天弗違。後天而奉

天時。天且弗違。而況于人乎。此大過之時。所以爲大也。

或曰。揖讓征誅之事。可以爲大過乎。曰。揖讓征誅之事。可言大。不可言過。惟上下無邦。本末俱傾。獨有人焉。以陽剛正氣。柱上柱下。使乾坤以之。不致非真正英雄。至剛至大。任斯文之統者。不足以語大過也。

彖陵氏曰。此卦以剛爲主。大過所以得名者。此剛大過。所以利有攸往。亨者。亦此剛中著棟撓一語。正見大過之任。非二陰所勝。而其能勝大過之任。

易或

卷之四

五六

者。止在善用其剛而已。○又曰。攸往句。承棟撓說來者。正見勢重時危。剛地。君子正宜急往。以救棟撓之敗。不可坐視其壞。而其爲之計也。不是兩意。測言曰。利有攸往。非往而正其撓。乃往而救其過也。救其過。乃所以正其撓也。四陽積於中。故勢重而易傾。往則窮而變。變而通。裁其過而爲中。棟其剛而爲巽說。從容調劑。我自不撓。而人安得撓之。故曰。利有攸往。亨意全在往字內。○潘雪松曰。陽爲大。爲君子。當大過之時。剛實于內。朋聯勢合。操持太嚴。議論太高。刻嚴太至。不能調劑柔和。平懷

易或

卷之四

五七

處已以至激屬不可收拾是大者過也。○史氏詠曰本末二字。皆從木。以一陽畫。載於木之下。而根株回爻。故爲本。以一陽畫。散于木之上。而枝葉向榮。故爲末。大過巽下兌上。四陽畫積于中。二陰畫處初上。猶之木焉。上缺下短。本末弱也。○程敬承曰。棟以本末弱而撓。乃巽兌二卦皆主陰。剛中而巽以說行之。不幾于益其弱乎。何以利往而亨。蓋剛當過時。易涉于偏倚。惟中乃適于時。亦易涉于躁率。惟巽乃入于幾。又易流于激亢。惟悅乃調于氣。是過而不過之道也。故利有攸往而得亨。○吳

易或

卷之四

五七

因之曰。天下事勢。常與吾精神意氣兩相湊。吾自處于過。外邊事勢。益至極重而不可反。任是風波觸天。吾只按定。把住艮舵。亦漸平妥。若與風波互相震撼。則風波越聲勢。蓋吾有以助之故也。大過人之才。止在巽說上見之。正不必張皇時事以爲大耳。○潘雪松曰。旣曰棟撓。又言利往而亨。是天

下無不可爲之事。患無大有爲之才也。不曰義者。不可以常義拘。不曰用者。非常之可用。用權之時。成敗之機。間不容髮。可不謂之大乎。

大象○說萬物者莫說乎澤。澤本以生木。今在木之

易或

卷之四

五八

上而木沒于其下。大過之象也。君子以木雖爲澤所滅。而其挺然之幹。固自如也。獨立不懼之象。木雖爲澤所滅。而其油然之機。猶自在也。遜世無悶之象。夫立而不懼。雖獨立不懼。則有一國非之而不顧。天下非之而不顧者。難之難也。人不知而無悶。難。遜世無悶。則若將終身焉者。難之難也。乾文言曰。遜世無悶。不見是而無悶。此云獨立不懼。遜世無悶。獨立不懼。卽所謂不見是而無悶也。文言釋潛之象。故先言遜世。而後言不見是。此釋大過之義。故先言獨立。而後言遜世。中庸合而言之曰。遜世不見知而不悔。惟聖者能之。故大過乾德也。乾之潛德也。乾之潛德。乾之庸德也。此所以剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨者乎。君子依乎中庸。可以無大過矣。

彖陵氏曰。澤者滋養于木。澤水高漲。木反爲澤所滅。大過之象。澤能滅木。而不能使仆。以其植根固也。故君子以之。立大過人之行。天下非之而不顧。雖獨立不懼。舉世不見知而不悔。雖遜世無悶。○又曰。此處全不是藉氣魄爲撐持。直是見理真切。所以利害迭變。是非交攻。不惟一毫不爲動。而生平學力識力。反借此磨練一番。何懼何悶之有。

初爻象○巽爲白巽陰爲茅巽初爲藉初六以柔巽承四剛之下四剛皆用其柔巽以行藉用白茅之象本雖弱而有弱之用何咎之有爻也者效天下之動者也效天下之動者有用於天下者也大過之時剛在中則有剛在中之用柔在下則有柔在下之用大茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣此其所以無咎象故曰藉用白茅柔在下也

劉石岡曰柔之爲道也必能卑而尊之情無不通也必能下而上之志無不同也言天下之至恭而非常也言天下之至畏而非隔也故巽陰吉兌陰

易或 卷之四 五九

凶承陽則安乘陽則危承則得主乘則犯難凡柔皆然況大過之柔乎

彥陵氏曰藉道上藉薦巽也以初言茅柔物白茅則至潔者巽爲白以六言○又曰用以爲棟則棟用以爲藉則无咎顧用之者何如耳○又曰此爻敬慎之說舊只主本爻身上說李彭山據藉字立解則謂陽剛藉之而不過

二爻象○生稊女妻皆以柔在下爲象剛過故楊爲枯而夫稱老二近初從本原上動其根黃發其萌芽枯楊生稊之象初本爻主二以剛中居初之上能主

初而不主乎初用初之柔巽行已之剛中老夫得其女妻之象剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛卦之所謂利有攸往亨者此矣无不利之象二與初原非正應不過以近相得而相與二之過也然以過而有生育之功何害于過乃過而中者也象故曰老夫女妻過以相與也

胡雲峰曰巽爲木兌爲澤楊近澤之木故以取象楊枯太過象稊初在下象老夫九象女妻初柔在下象○呂涇野曰言其相與之過非常夫婦之可及也故在難之君而獲機亂之臣其情甚於魚水

易或 卷之四 六十

起家之父而遇克家之子其心通乎鬼神是枯楊而生稊剛而能柔分言之雖各過合言之則皆中也○蘇紫溪曰枯而能生若見以爲奇而不出乎盈虛之物理老而相得若見以爲異而不出乎夫婦之造端

二爻象○棟桡木末弱也二五以剛居二體之中與初上近而相得一剛一柔未見其爲弱也三四以重剛居一卦之中與初上遠不相得二剛一柔則大者過而本末弱矣三四皆取棟象而三以剛居剛首遠初柔而與上應不協其本而齊其末全卦棟桡之凶

三獨當之矣。棟撓內之象。凡物之撓皆可以有輔。輔之則不撓。若棟撓則不可以有輔。輔之祇益其撓耳。三既不用初爲藉。又何能以上爲輔。非上之不輔。三其如三之不可輔何。象曰棟撓之凶不可以有輔也。彥陵氏曰。卦言棟撓太柔則廢。爻言棟撓太剛則折。

四爻象○中央而高曰隆。四以重剛居一卦之中。與三同取棟象。三遠初柔。無本可以自立。故不可以有輔而撓。四應初柔。剛柔相濟。本末兼舉。居中而高出。于三之上。不撓而隆。吉可知已。棟隆吉之象。四與二易或

卷之四

六一

同是棟也。一隆一撓之分。遂爲此吉彼凶之辨。同室同爻。豈能快于心與。有他吝之象。四隆原無所加。特以有本自立。末弱遂非所虞耳。此其所以吉。象故曰不撓乎下也。

劉石閣曰。三應上。上柔而下剛。優墜之象也。四應初。有基無壞。本不撓矣。以偶承奇。棟宇之象。室不傾矣。故曰棟隆吉。

易曰。借曰與初爲應。既成棟隆之吉矣。則藉之以爲用。非恃之以爲援也。唯自無棟隆之吉。而徒恃有他之應。則是欲以一茅而支大厦之顛。不得

矣。四豈有是吝耶。夫方其爲棟隆之吉也。雖以初之白茅。而非異木。亦可藉用而無咎。及其爲棟撓之凶也。則雖沒頂之木。過涉之勞。竟不能相輔以有成。○鄭合沙曰。大過棟撓。山本末弱。然實以本爲重。四居大臣之位。而應乎初。救其本也。救其本於未過之初。故棟隆而不撓乎下。其下不撓。其棟焉得不隆哉。隆非有所加也。不撓乎下而已矣。三所居不得位。而應乎上。救其末也。救其末于已過之后。故棟撓而不可以有輔。則知救過于其末。不若救過于其本也。○彥陵氏曰。初象則曰柔在下。

卷之四

六二

四象則曰不撓乎下。令而觀之。其義自見。

五爻象○生華老婦。皆以柔在上爲象。二五皆過而枯。匪近柔不生。二近初而生。生以東南。方生之氣。生在下爲梯。五近上而生。生以兌西。已成之氣。生在上爲華。枯楊生華之象。巽兌皆柔卦。以剛中爲主。二以剛過之爻。巽于初之上。主在二。不在初。得在二。不在初。五以剛過之爻。說于上之下。主在上。不在五。得在上。不在五。老婦得其士夫之象。生其所生。而得其所。得无咎之象。非榮華之時。而乖配偶之常。无榮之象。枯楊生華。謂非天地生機不可也。惜乎其不可人也。

象故曰何可久也。老婦士夫雖非夫婦之常然在過以相與之時則亦可以爲配偶也。象故曰亦可醜也。陸君啓曰。坤以括衆爲義。沉光理迹并終无之而始全。過以隆棟爲能。伴食費諾并其无咎而亦可醜矣。○蘇子瞻曰。盛極將枯而又生華以自耗竭。不能久矣。穉者頽而復榮反其始也。華者盈而畢發速其終也。九五以陽居陽汰侈已甚。而上六乘之。亦不能正。祇以速禍。故言老婦士夫以醜之。

上爻象○大過大者過也。兌爲澤大者過而涉之。過涉之象。上爲兌澤主爻四剛全浸于其下過涉滅頂之象。過涉滅頂不可涉而涉者也不可涉而涉。不可

卷之四

六三

過而過者也。然大過之時不可過而不得不過。不可涉而不得不涉。生死不足以動之。而況刑害之端乎。內无咎之象。初藉川白茅。四剛皆以初之巽爲巽。所謂巽以行權者乎。上過涉滅頂。四剛皆以上之說爲說。所謂說以犯難者乎。其忘勞忘死之精神。順天應人之名義。雖與日月爭光。天地同流可也。已不以爲咎。人孰得而咎之。象故曰過涉之凶不可咎也。此爻就卦象發明大過之義。若專以一爻求之則失聖人係辭之意矣。

楊誠齋曰。水溢而過于涉者。不足以濟川而徒滅其頂。任重而過用其才者。不足以濟難而徒滅其身。或曰初六慎之過者也。上六勇之過者也。然不失爲仁義之事也。故皆无咎。

司馬君實曰。大過剛已過矣。止可濟之以柔。不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰爲吉。不以得正爲美。○蘇子瞻曰。陽自內出。據用事之地而積陰于外。謂之大過。陰自外入。據用事之地而因陽于內。謂之小過。過之爲言。偏盛而不均之謂也。故大過者。君驕而無臣之世也。易之所貴。惟貴乎陽能御陰。不貴乎陽陵陰而襲之也。人徒知夫陰過乎陽之爲禍。豈知夫陽過乎陰之不爲禍哉。立陰以養陽也。立臣以衛君也。陰衰則陽失其養。臣弱則君棄其衛。故四陽者棟也。初上者棟之所寄。弱而見損。則不任寄矣。此棟之所以撓也。

卷之四

六四

坎象傳○鳥獸乘曰習。兩坎相重。險而又險。習習而不已也。坎何以謂之險。險者淵深不測之謂。地之所以振河海而不洩者。水之所以由地中行而不竭者也。水與地須臾不可離。水與水須臾不可離也。是以

謂之謂坎也。水之流也不見其盈蓋無時不流者也。水之行也雖險而不失其信蓋無時不行者也。與天地同流與四時偕行。子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜。是以謂之有孚也。維心亨。坤地爲維。柔者剛之維外者中之維。地者水之維。身者心之維。坎各有地。是坎各有水也。然此坎之水不殊彼坎之水。人各有身。是人各有心也。然此人之心不殊彼人之心。千水萬水同一水。千心萬心同一心也。地與水而俱和。身與心而共泰矣。是以謂之維心亨也。行有尚。二由中而行。五亦由中而行。二以中行尚五。五亦以中行尚

易或

卷之四

六五

二同流合化而爲功于天地之間。故往而有不盈之功。往而有不失其信之功也。是以謂之行有尚也。維心亨。乃以剛中也。有孚者以剛中而孚。有尚者以剛中而尚也。无往非心之亨。即無往非以剛中而亨也。蓋義呈勞初之一畫。是爲乾之一。即有坤之二兩于其間。而爲參以成坎三畫之卦。是坎之剛中。乾之知大始者也。亦即乾之大明終始者也。乾之大明終始者。人之所不慮而知。不學而能者也。聖人以此洗心退藏于密。藏于此也。寂然不動感而遂通天下之故。通于此也。無所不通。無所不藏。以言乎遠則不禦。以

言乎通則靜而正。以言乎天地之間則備矣。在天成象。在地成形。變化見矣。天以象爲陰。地以形爲陰。王公以變化爲陰。象在天。形在地。變化在人。此陰之時。川所以爲大也。

萬以忠門。人徒知水火之互根。不知精之至一而不可二。蓋心體退藏。理惟寂感。寂者水精。感者火幾。感必源寂。故火必胎水。昔人言火泄于密。水發于深。淵湖深密之源。窮泄發之故。煥休萬類。使潔齊相見。而大明霄壤。非至精其孰基焉。故坎四時所歸。日月所會。萬物所從出入之藏也。其天地之

易或

卷之四

六六

大中乎。圖書皆宗之。理本至寂淵源在中。八卦無朕。天地至精。蓋乾之未發心體矣。故其爲卦至陰含陽。位乾坤之正中。有淵然退藏之象。而諸卦皆受中于此焉。所謂昭昭乎進乎象者也。惟深于道者藏之。又曰。易之用。陰陽剛柔而已。二五者。聖人隨其變而定之中。所謂受中于坎者也。天則也。夫事變所以爲人道。才德所以爲人質。吉凶大業所由生也。皆身從生哉。生于心也。蓋心生道。寂感又心所以爲生道也。有寂感則有動靜。有動靜則有陰陽。有

陰陽則有剛柔。天下事變起于陰陽。才德備于剛柔。事變之廣至不可紀。才德之用至不可窮。未有不外于陰陽剛柔者。而陰陽剛柔皆自心生。寂不能不感。生生之自然也。然心體雖感。嘗寂。淵然在中。有定位焉。坎是也。是謂未發。蓋事由此變。才由此運矣。夫事由此變。則本心之中為中。故有定則。才由此運。則本中之才為才。故有定用。亦生理之自然也。故卦變而中不變。非不變也。天之所定。不可得變。曰坎以一陽在中。故中也。凡二五之陰亦中何也。曰陰者陽之變。柔者剛之變。變通者趣時者也。

易或

卷之四
六七

也。時即中也。予所謂坎一未形也。形則不能變。且從變焉。惟未形是以能變。又不從變焉。故乾坤奇偶之致也。衆卦事變之體也。事變無象。象以奇偶。衆卦無爻。爻以乾坤。是衆卦惟乾坤。乾坤惟奇偶。要之一奇一偶耳。偶又奇之分也。則一而已。陽胎極陰。元精退藏于至無。受命如獨。剛柔迭從乎時。變而為易者。然觀二五所由定。而深溯其源。八卦無畫三百八十四無爻。淵然在中。寔惟此一。蓋天下之至寂矣。君子有志于天下國家。思竭才以濟事。隨時以用中。惟求諸此心之未發而已矣。然則寂

之後言議之後動何也。曰事變之至。萬有不齊。未發之中。權度精切。擬議者。其神精之運。格量之深。惟恐輕重長短絲毫異焉。則無以自憚。天有定則。誰能違之。豈待擬議于外哉。益可知二五之所以然矣。

劉石間曰。水之為道也。其津洞無涯之勢。至于懷山襄陵。極于滔天而卒也。注江注海。由地中行。者無他。固然而已。山谿之所湊。陵谷之所注。懸沫之赴。赴壑之勢。駛于奔雷。疾于激弩。而卒能以舟航之利。利天下者。固然而已。固然者何。盈科之常。行

易或

卷之四
六八

險之信也。故卦中之柔則其險。而剛則水之道也。下則淪察。上則犯難。冒險之事。而求諸剛中。則蹈水之道。無事之智也。六三乘剛而不中不正。故處坎甯之交而危。六四乘剛而正。故得剛柔之際而安。故知中之說者。言天下之至安而不可忽也。一有倚焉。則陷矣。知險之說者。言天下之至危而不可遠也。一歸于中。則雖危不危矣。古之聖帝明王。忠臣志士。以此排大難。定大功。決大疑。合大衆。而吾儒用之以精一執中。守先王之道。俟百世之聖。異端不能惑。謗議不能亂也。

彥陵氏曰。統入純卦。惟坎名習。蓋在險難之中。人情易生脫離之想。習之云者。謂其與坎相習。若出於日用常行。不因之生沮喪心。亦不因之生僥倖心也。中有實德。外變自搖動不得。即此便是有孚。維心亨。即本有孚來。行有尚。即本維心亨來。○趙汝樸曰。有孚者。兩陽雖陷陰中。然陰陽未常不有孚也。維心亨者。水雖流而中止。若有以維之。而不與俱逝。所以遇險而能亨也。水性善行。壅之則滯。惟行則爲長江大河。演進充達。利遍天下。所爲行有尚者如此。○易簡錄曰。坤二言不習。坤二之

易或

卷之四

六九

動。動與天合。何必習。何待習。二變坎動。而成陷。何能不習。何可不習。○惟坎自有習象。惟坎亦自不能無習功。如旣爲鳥。不飛不得。不數飛不得。○測言曰。孚與信字稍異。孚從爪從子。鳥之字。郊也。鳥之字。郊舉全體精神血脈。悉傾注于郊之中。而郊自化自育。○趙汝樸曰。維者維繫之意。與隨上六又從維之之維同。凡助語之唯字皆從口。此維字從系。謂誠信維結于心。則雖坎險自有亨通之道。○章氏曰。六十四卦。獨于坎曰維心亨。八卦獨于坎曰爲心病。信乎坎中一陽。有象于心也。有孚則

心亨。多憂則心病。人人同此心也。安得常亨而無病哉。○蘇子瞻曰。坎險也。水之所行。而非水也。惟水爲能習行于險。其不直曰坎。而曰習坎。取于水也。○陸肅成曰。險不重。則平阪之勢分。而趨避之情見。智可得而遠也。如需可以不陷。蹇可以能止。非真險也。習坎則遠近無可避之地。智愚無自脫之人。而後天下之真象杰出焉。其維心亨者乎。心亨者。剛德在中。常通不塞。所謂遭百折而不同。歷九疑而愈信。○又曰。水惟內明外暗。故得全其信。君子以其外暗者。蒙險難而不避。以其內明者。抱

易或

卷之四

七十

剛德而常亨。○丘行可曰。坎爲水。流水也。兌爲澤。止水也。兌陰卦。陰靜故止。坎陽卦。陽動故流。惟流故不盈。惟不盈故可出險。若待盈而後流。則澤水也。○易簡錄曰。水流不盈。此人人固有之坎體。纔盈。便橫流泛濫。懷山襄陵。甚之滔天。五爻曰不盈。象曰未大。以五有中德。惟中。故不侈。然自大未大明。其所以不盈。微言曰。盈者孚之反。不盈所以能孚。○蘇子瞻曰。萬物皆有常形。惟水不然。因物以爲形而已。世以有常形者爲信。而以無常形者爲不信。然而方者。可斲以爲圓。曲者可矯以爲直。常

形之不可恃以爲信也如此。今夫水雖無常形而因物以爲形者。可以前定也。是故工取平焉。君子取法焉。惟無常形。是以遇物而無傷。惟莫之傷也。故行險而不失其信。由此觀之。天下之信。未有若水者也。○易學曰。天下之柔弱者無如水。而堅強者又莫過焉。不問險易。滔滔若不爲坎束。而無壅阨之艱。不以力勝。而以心亨。柔其外面。剛其中。故也。其行必有所尚。尚配也。方圓平直。有委有曲。任其所之。而皆有以配之。故往而有功。○楊敬仲曰。王公設險。非私也。所以守國也。守國所以安民也。

易或

卷之四

十一

王公所設之險。卽天地之險。聖人比而言之。明三才之一體也。

大象○浩者。水之存存而不已也。流水之爲物。前者存存而不已。後者亦存存而不已。不疾而速。不行而至。習坎之象也。君子以成德爲行。日可見之行。脩道之謂教。教事脩道之事也。道也者。不可須臾離。學而時習之。行其所無事。而須臾不離。是以德爲常德。行爲常行也。成性存存。道義之門。是爲君子之學。君子之習而已矣。

彥陵氏曰。德行日常。卽學不厭意。教事日習。卽謝

不倦意。仲尼所以有取于水以此。○吳幼清曰。離六五爲主。火炎而上。故上征而折上九之首。坎九五爲主。水潤而下。故下比而納六四之約。

初爻象○坎一陽陷于二陰。剛中者水。二柔者地。水之所由以行者也。初六以陰柔居重險之下。習坎之象。以撮土之地。而當下流之衝。勢必潰決。四出以遠其就下之性。不知所底止矣。入于坎窞。凶之象。習坎者。由地中行。水之道也。習坎而入于坎窞。則失其故道。而汎濫橫流。此其所以凶。象故曰失道凶也。初上皆言失道。此原始要終。俱以終始之義。

易或

卷之四

七二

趙汝楫曰。象言習坎。而爻繫於初者。以其適在重險之下也。○又曰。坑坎中小穴。傍入者曰窞。

二爻象○習坎重險也。九二以剛中而統二陰。合上下而成其爲坎。合上下而成其爲險。坎有險之象。陽爲大。陰爲小。大而有乎小。大而得乎小者也。求小之得。正所以求大之得也。求小得之象。大與小相求相得。水與地相求相得。此二之所由地中行。而爲坎有險者也。象故曰未出中。猶言不出中。一出乎中。則入于坎窞。而爲失道之凶矣。

易簡錄曰。坎有險。天險地險。王公守國之險。俱有

之于二求其小不求其大原不在大也。消消不已。流為江河未出中即險中即剛中。既小得如掘地得泉不待溢出外然後為流水也。○微言曰。君子不為險困者非能選出於險之外也。但能心安于險之中而已。九二正坎有險者也。人在險中即思且又出於險。君子正不作此見。蓋思且又出險者求其大得。君子第從其小者而求之。所為有孚心亨者以此。

三爻象○六三以陰柔居下坎之上。來則坎二之坎。往則坎五之坎。來之坎坎之象。枕卧其時止則止之。易或 卷之四 七三

象也。二得初三而成其為險。則三且來而坎二之坎可也。又何必往而坎五之坎乎。險且枕之象。三如不知時止之義而馳騁于上下之交。則未得之于五而已失之于二。水之由地中行。出乎中而入于坎窞矣。然則安用此來之坎坎為哉。入于坎窞勿用之象。行有尚往有功也。二五以中行相尚。所以往而有功。三不以二之中行為行。豈能有尚于五而有不盈既平之功哉。象故曰來之坎坎終無功也。

彖陵氏曰。大凡君子當時勢不可為只索靜以觀變。強去出頭做事。非惟無益。而反至身各俱累。以

聖人以勿用戒之。○程敬承曰。三與初同入坎窞。而尚與勿用異者。三居陽志剛。亦既費心力以求出險之路。特才柔力弱而無其功。不若初之失道也。故止言勿用而不言凶。○彖陵氏曰。往有功在坎未來之始。既來之後。即坎坎亦終無功。坎坎二字與蹇蹇一例。不徒以時勢言也。知往所以有功。則知來之終無功矣。本文之字。正不得作往字解。四爻象○樽酒奇也。酒養陽故奇。簋二偶也。食養陰故偶。坎一奇二偶。主用樽酒而副之以二簋也。樽酒簋二之象。缶瓦器土之所成。坤為地。缶之象。坎有孚。不但二五相孚。陰陽亦相孚。有孚盈缶。用缶之象。古者一室一戶一牖。牖者通明之處。四陰虛而受陽光。牖之象。二五同德。所謂不約而親者也。四與五一體。二行而尚五。必由乎四。四以虛中受而納之。若牖之通明者然。納約自牖之象。如此則二之行而有尚。往而有功。皆四之功也。終无咎之象。四承五而納二。則兩坎合為一坎。兩坎合為一坎。則兩坎成其兩坎。剛得柔之中以為中。柔用剛之中以為中。如此而後謂之習坎。如此而後謂之重險也。象故曰樽酒簋二剛柔際也。

易或

卷之四

七四

程敬承曰坎之納陽與陰之遇菴皆時象也。一則正應而遇以道一則交際而納以誠故无咎均焉不然爲曲爲枉險未必可濟際未必得合矣。

五爻象○莊子曰平者水停之盛也水流而不盈平也行險而不失其信常平也五居上坎與九二以中相孚以行相尚無時而不與二同流無時而不與二俱行故不見其坎之盈祇見其坎之平坎不盈祇既平之象如此則無失道之咎无咎之象坎不盈不盈于坎之外也不盈于坎之外則其存于中者可知矣象故曰中未大也夫未大非不大也雖大而不盈于

易或

卷之四

七五

坎之外祇與坎平而已大而不大故謂之未大云爾不盈既平乃上下相足之辭故象傳只舉坎不盈一句括之也二坎有險險正在坎之中象故曰未出中五坎不盈不盈于坎之外象故曰中未大。

萬以忠曰平字深味之令人當下恬然有與天地萬物同止其所氣象一道清冷萬古常寂堯舜添不得絲毫桀紂減不得絲毫乾象傳雲行雨施天下平者此除去風波只是水世間何事不能平肯哉。

陽止菴曰先儒曰天下之平莫平于水平即五剛

中正之象也水以中正爲平平則不陷於險矣○程敬承曰坎不盈舊說猶險象未盡也愚意水以流而不盈爲常不盈則平矣盈者泛濫之象也天下之水行到平處尚復有險而陷者乎非通源之極何以有此○陸庸成曰知二之得小則知五之未大矣○易簡錄曰二求小五未大總是乾體自強不息一脈坎中未大要於乾震主未光要于艮此通八爲一脈絡。

上爻象○三乘二上而不下求于二故來之坎坎而終無功上乘五上而不下求于五若用微經以係之

易或

卷之四

七六

而弗其罪也若冥于叢棘之中而不能頃刻安也係用微經冥于叢棘之象上坎三爻三歲之象三當上下往來之交在可得可失之際故戒之以勿用而不言凶上居卦極則窮而無所往矣無所往而不得則終于不得而已矣大方求小之得小終不爲大所得安得無凶三歲不得凶之象振河海而不洩者地之道也上失其振而不洩之道則五失其由地中行之道矣此所以三歲不得而凶也象故曰上六失道凶三歲也習坎重險也初處重險之下既失承二之道上處重險之上又失乘五之道此習坎所以爲重險。

而維心之亨必歸于二五之剛中也

傳曰三股爲徽四股爲繆皆索各舉手掛徽經投足陷叢棘才與勢俱困如俗云縛手縛脚一股○別傳曰王公設險以守其國所恃不在險也而上六居險之極特險以自雄第知徽經以緊之叢棘以固之險窮則亡故有三歲不得之凶或問三歲之義曰竭智以圖之窮年以營之自謂可保無虞孰知敗出朝夕者卽竭三歲之力毫無所用故象以內三歲戒之正謂其經營于三歲之中皆寇資也○張雨若曰此與初皆責其失道聖人言人不

易或

卷之四

七七

言天也○易簡錄曰水須上下通流故初入窖卽不流卽日失道上有條與冥卽不流亦曰失道質鄉曰坎諸爻大段都不得一吉字蓋在坎中亦是時勢所值亦是事端所壞古人只有作事謀始的一法以救其未然又有明哲保身的一法以離其禍難若身在坎中卽聖人亦難措手矣亦只有維心亨一法聊以義命自安故雖如九二之剛中僅僅求小得○易簡錄曰行險用險皆坎德皆陷功行險不失其信能陷者也君子也行險倖倖爲陷者也小人也虞庭危人心以爲陷微道心以能

陷也孔子以相近言性先天首乾純乎理純無陷也以相遠言習後天首坎兼乎氣質兼有陷也形既生陷既成矣欲不爲陷定須能陷爲陷終身燕溺之小人能陷終身憂勞之君子一息尚存不容少懈一息不勞不得一息无功不得故曰行有尚故曰勞乎坎以其用得功勞多故坎爲勞卦以其爲剝血見血學問故坎又爲血卦○張橫渠曰色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

三三

離象傳○成象之謂乾效法之謂坤離者坤之中麗

易或

卷之四

七八

者效法之謂也坤之順所以效法乎乾之健離之麗所以效法乎坎之陷也蓋義皇勢初之一畫是爲乾之一卽有坤之二兩于其間而爲參以成坎三畫之卦有乾之一畫卽有坤之一畫乾之一畫參兩而成坎則坤之一畫參兩而成離坎卽離之陷而爲一離卽坎之麗而爲兩者也是以謂之離也日月麗天離之在天成象者也百穀草木麗土離之在地成形者也重明麗正化成天下離之兼三才而成其變化者也天地之道貞觀日月之道貞明天下之動貞一故坎曰重險非乾之至健不能恒易知險離曰重明非

乾之至健不能終始大明是坎陰離明皆乾道統坤之變化皆坤順承乾之變化也重明以麗乎正者柔麗乎中正者也離以一柔介于二剛惟中惟正則柔有宅中之尊而剛爲一體之用故化成天下而亨也坤爲牛離以坤中而配乎坎故曰牝牛牛木柔順之物牝牛則尤其柔順之至也所謂安貞之吉應地無疆者也是以謂之離利貞亨畜牝牛吉也

劉石閣曰畜之爲道利閑不利逐故遯二陰在下而尾屬大壯二陰在上而喪羊離上下皆陽而閉一陰故畜牝牛而吉

易或

卷之四

七九

彥陵氏曰畜牝牛吉謂養成至順之德則吉也牛之性順而又牝焉順之至也人之順德由養以成故以牝牛言而曰畜○鄭義如曰明貴於正不正則穿鑿用明之道也火之明也惟因物以爲用故明不窮中虛而無私焉物來則麗之麗盡而熄不求明于物之外順其固然畢照而我無爲此畜牝牛之道也明之正也今訓離專以麗言者以象傳爲據不知日月以麗天而成象百穀草木以麗土而成形重明以麗正而成明重在明不重在麗也麗者所以爲明之用專以麗言失其旨矣然則夫

子不言明而言麗者何也教人以用明之道也因物而照謂之正明無所麗而爲明者謂之穿鑿謂之逆億○章氏曰有乾必有坤坤者乾之牝也有坎必有離離者坎之牝也故坤利牝馬貞離畜牝牛吉○像象曰坎尚行振柔靡之水性以出險離畜牝化剛燥之火性以成明○象先氏曰離爲日坎爲月巽爲百穀草木並書于離卦者月麗于貞百穀草木麗於利日其麗亨者也五爲天道日月屬焉一明也二爲地道百穀草木屬焉重明也故曰重明以麗乎正正者二五之中也○鄭義如曰

易或

卷之四

八十

火空則明先有物橫於胸中則明窒矣畜者豫養之意養其順德而明自生者自然之明也柔者虛也順也逆億矯訐非柔也知者過用其明非中正也惟柔故能麗乎中正剛善挺柔善附也離之所以爲明者中柔也外剛之明不能自有乃中柔之所有也中柔以暗而用陽也使非中柔則火之用息矣火空則明故也

大象○明出地上日之作也明入地中日之息也天無二日日無二明而謂之明兩作者以其晦而復明息而又作體無彼此而用有顯藏離之象也大人以

繼明者無時不明也。照于四方者無處不照也。惟其無時不明所以無處不照。大人以不學不慮之明而為無體無方之照。是之謂不失其赤子之心。是之謂明明德于天下。是之謂通乎晝夜之道而知也。

陸庸成曰。不日兩明。而日明兩作。見非有二明。乃相繼之謂也。明德繼續而不已。則光明自照於四方。六十四卦。獨此稱大人。蓋古人之明明德於天下者歟。○測言曰。明何云兩作。有夜晦為之息也。息而復作。故歷元會運世而不窮于照。向非息之以夜。則明之窮也久矣。故象曰。畜牝牛吉。正欲其

易或

卷之四

八一

以坤之順。養離之明也。蓋日之光照以陽而中晝陰虛。則所以孕毓此陽光者耳。○易解曰。凡人目終日視也。入故心亦逐外走。心終日接他事。故目亦逐外瞻。營營外光。未嘗後照。君子有志於重明。繼明無時。日出之光。與日中之明。即日之離。與明燭之明。未嘗有須臾之斷。

初爻象○雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。水之于地。行而不處。日之于天。亦行而不處。履之象。錯即八卦相錯之錯。因而重之。離與離相錯而成卦。履錯然之象。重明以麗乎正。則化成天下而亨矣。敬之无咎。

之象。敬以直內。義以方外。者。坤之中德也。履錯之敬。是全體坤之中德。所謂畜牝牛吉者也。咎不期遠而自遠。象故曰。履錯之敬。以辟咎也。離初曰。履錯。猶坎初曰。習坎。以其為重險重明之始。故舉一卦之名義而言之。

傳曰。陽固好動。在下則欲進。離火炎上。志在上。幾于躁動。其履錯然。謂交錯也。雖未進而速已動矣。動則失居下之分。而有咎也。然居剛明之才。若知其美而敬慎之。則不至於咎矣。○彥陵氏曰。錯有交錯紛錯錯誤錯雜錯愕之不同。然照本文敬

易或

卷之四

八二

字看。則紛錯之義為正。○又曰。聖人只要人做事業。恐怕誤認敬之一字。有所推諉而束手。故說避咎二字。點醒他。見得履錯而必曰敬者。敬正所以慎其履而避咎耳。不是教你避事。要得聖人責成之意。

二爻象○六二以坤之黃中為中。以坤之元吉為吉。黃離元吉之象。坤道其順乎。承天而時行。坤之中。承天時行之中也。六二麗乎中正。得坤順承乾之道。此其所以元吉。象故曰。得中道也。

別傳曰。此黃字。本坤五黃裳之黃來。坤見于五。離

見于二者。象所謂柔麗乎中正是也。以黃為離。得坤之貞。自可以葆乾之元。故不徒曰吉。而曰元吉。蓋玄黃不混於相雜。水火自不至于互傷。○又曰。中即柔麗中正之中。道即化成天下之道。上下兩明。總歸于中。外卦之中。尤不若內卦之中。明而有本也。故中道獨歸之二爻。

三爻象○離為日。下三爻為一日。上三爻為一日。三居下卦之終。日晏之離之象。日雖有東西出沒之異。其光明一而已矣。然則日晏之離。未嘗非日中之離也。離之中道在二三。如麗二之中。以為中。則所謂樂易或

卷之四

八三

天知命者也。鼓缶而歌。樂亦在其中矣。三不下麗于二。則必上麗于四。四方突如其來。如則三豈無焚死棄之憂耶。難乎免于大塗之嗟矣。夫日晏之離。其為時亦無幾矣。事機之來。不容稍待。不歌則嗟。出此入彼。此正得失之所由分。而吉凶之所從辨者也。象故曰何可久也。

胡雲峰曰。日晏。晝而將夜也。晝之必夜。生之必死。皆有道也。缶常用之器。不鼓缶而歌。是不安常以自樂也。不安其常。則不能自處。而以大塗為嗟矣。嗟者。歎之反。故凶。○葉爾瞻曰。自樂只在安常內。

常理當盡。安處而有適。則軒旋變通之計。已漸開之矣。不如是而憂嗟嘆恨。思反其常。必將行險徼倖。以自速其斃者。故聖人以歌與嗟示微焉。○彥陵氏曰。聖人言人不言天。日何可久。正是緣天以勉人。當在未晏以前。斡旋耳。到了已晏地位。止有脩身以俟一法。○傳曰。日既傾昃。明能久乎。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。○楊敬仲曰。日有東西出入之異。其光明一也。生者血氣之所聚。其性猶是也。老者血氣之衰散。其性亦猶是也。性非血氣。無形體。有形體血氣。則有聚散。非血氣形體。則無聚散。愚者執氣血以為己。故壯則喜。老則憂。懼其無已也。明者知性之為己。性本無體。平時固自不立。已私不執。血氣為己性。如日月之常明。則血氣之或衰或散。固不足以動其心也。象曰。日晏之離。何可久也。庶乎愚者懼而思道矣。

卷之四

八四

四爻象○九四以剛明居下體之上。正所謂明兩作者也。日之出地。震動閃爍。有不可遏之勢。突如其來。如之象。陽光一出。陰暗全消。其殆如火之焚乎。其殆如死之不復生乎。其殆如棄而無踪跡之可尋乎。焚

如死如棄如之象大明突然而來則萬物皆相見而陰暗之氣無所容于天地之間此所以焚如死如棄如也无所容三字括盡焚如死如棄如三樣光景此夫子化工之筆○予嘗登高山而望日出有赫赫厥聲濯濯厥靈之意突如其來如一語妙極形容聲光俱備矣

陸庸成曰火性最燥而銳故前明之始有錯之象後明之始有突之象○鄭義如曰前明將盡九四以剛剋之火性炎上衝突而來焚灼太過神太用固窮死棄之道也金水內光其光不熾火日外光易或 卷之四 八五

光有時滅是以君子居晦以用明忌于太盡也○又曰火之所麗以明者薪也火未嘗息于天下而薪有盡當其薪之燃也無所不焚灼及其竭化而為灰而已矣而空中之火以一火傳千萬火而不窮以無而用有也三四者火之所用也能為用而不能久而二五獨以無明用天下之明故離獨二五為善也二五者空火三四者薪火也○像象曰三方以兌西爻四忽從巽東出進不可突惟有退來剛燥弗戢焦火自焚兌見火以澤息巽見燼以風颺○易簡錄曰突焚死棄俱強陽觸物之病知

如此是病便知不如此是棄水性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒突○易筮曰均為離之初初以敬慎免咎四以剛躁取棄何也和乃火之始其勢未盛能以其明而避咎四則兩離相繼勢焰如焚不可獨過故有突如其來之象至取死取棄而不能自己此不得火之明而得火之烈者也亦異于牝牛之吉矣

五爻象○喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和二五之柔皆麗乎中正者也二之中未發之中故爻辭只言黃離元吉而象曰得中道五之中則發易或 卷之四 八六

皆中節之中聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患患天下之不麗于中正使之憂悔吝之介震无咎之悔而知其吉之先兄者也其操心也危其慮患也深故不知其涕之何從嗟而不已也出涕沱若戚嗟若之象目之滯心之戚口之嗟皆從至虛至明中流出一段不容自己之情所謂發而皆中節者也五之已發之中即二之未發之中也二之元吉即五之元吉也吉之象致中和天地位焉萬物育焉王公之能事畢矣此其所以吉也象故曰離王公也萬以忠曰古之善養心者必求一抔清淨定水且

夕澆浸之。大學定靜。中庸淵泉。孟子平旦之氣。大易艮背之背。洗心之密。皆先此爲務。此水別有一竅。發自天源。必開然君子。晦迹韜光。抑氣沉心。造化在我。盡是資始以上生涯。不是雲雨流形以後。活計也。非至精至一無以與此。

趙齊山曰。離爲目而出涕。則火中有水也。坎爲心而離戚。則離爲火。火屬心。離亦爲心。此水火互藏之理也。嗟者。兌口之象。互兌也。故三入兌而爲大嗟。五王兌而爲嗟若。日出震入兌。五有再西入地之象。没于昧谷。浴于虞淵。在天道不足爲日病。在

易或

卷之四

八七

人事克謹天戒。則不能無恐懼脩省之寔。所以致戒而吉也。然而日者衆陽之宗。人君之表。非王公之戒懼。不足以當之。故象特歸其事于王公也。上爻象○五離王公。王之象。上九以剛明居卦之極。而下麗于五之柔中。重明麗正。可用以正人之不正矣。王用出征之象。折首。積首也。積首來庭。則嘉之。匪我醜類者。則獲之。以有征無戰之義。行不嗜殺人。之仁。故无咎。征者正也。所以正人之不正。而麗于正也。合一邦之人而麗于正。則化成天下而亨矣。非柔中之主其孰能用之。象故曰王用出征。以正邦也。

潘雲松曰。兵猶火也。戕官掌之上在卦外。有出經之象。離爲甲冑爲兵戈。征伐之所資。

章氏曰。一陰一陽。乾坤是也。損陰損陽。姤復是也。陰陽互藏。坎離是也。故君子兌執厥中。○馮文所曰。前離則鼓缶。而後離則出征者。作者過於動。故止之。繼者安于逸。故振之也。○陸庸成曰。坎本坤也。乾陽交其中而生水。水內陽而外陰。故其明內景。離本乾也。坤一陰交其中而生火。火內陰而外陽。故其明外景。○李隆公於坎之一陽。若中而中實。即指藏於中。而水積於淵之象也。離之一陰在

易或

卷之四

八八

中而中虛。即神寓於心。而火明于薪之象也。坎之中實是爲誠。離之中虛是爲明。中實。坎之用。中虛。離之用也。作易者。因坎離之中。而寓誠明之用。誠明起于中者。易之妙用。古聖人之心學也。○象按曰。習坎。有孚。維心亨。行有尚。此便是吾聖人之所謂入水不濡也。離利貞。亨。畜牝牛吉。此便是吾聖人之所謂入火不灼也。全體乾道。然後做得坎之學問。全體坤道。然後做得離之學問。

易或

下經

三三

咸象傳○上經首乾坤下經首咸恒張子謂咸可以配天地恒亦可以配天地乾道統坤之變化乾之咸也坤道承乾之變化坤之感也無所不感之謂咸是以謂之咸也剛上柔下者位之定柔上剛下者氣之交其止本者即其趣時者也其合德者即其有體者也不知其所以感者而無不感也不知其所以應者而無不應也不知其所以相與者而無不相與也一

易或

卷之五

陰一陽之謂道陰陽不測之謂神皆此也剛柔者二卦之體止說者二卦之德止而說止說合而為一也止說合而為一也感應合而為一也感應合而為一剛柔合而為一也男下乎女感應相與而為咸乾下乎坤感應相與而為咸也咸不言元咸即元也乾元者始而亨者也利貞者性情也坤道其順乎承天而時行男之變化皆乾道統坤之變化女之變化皆坤順承乾之變化也是以謂之亨利貞取女吉也天地感而萬物化生天地無須臾之不感其為物不貳則其生物不測也聖人感人心而天下和平聖人與天下

無須臾之不感聖人者先得我心之所同然者也天地間只有感與應而已更有甚事天地間只有感而已更有甚事天地萬物之情即神明之德也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易或

卷之五

二

劉石間曰卦辭言取女者五咸曰取女吉漸曰女歸吉家人曰利女貞婦曰勿用取女歸妹征凶无攸利合而觀之而剛柔相與之大義可見矣咸陽下陰則剛有正始之占柔無先迷之咎取女之最吉者也漸二體有下女之象六爻有承剛之恭婦順已章故曰女歸吉家人內柔外剛陰陽正位故曰利女貞婦義反咸咸以男下女為正始婦則女先男為先迷也歸妹反漸漸柔承剛歸妹柔乘剛也惟剛下柔故柔從剛此陽求與之動事陰得主之先幾也柔上剛下以卦言二氣感應以相與卦兼爻言止而說以卦德言男下女以六子之配言總之皆言剛下柔之義故天地感而萬物化生天先也聖人感人心而天下和平聖人先也觀其所感者謂其所感之自正謂陽先陰天先地聖人先天下也得其所先而應自至此天地萬物之情也

萬以忠曰。威感也。身爲感本。故取象焉。然人之一身。外則揭腩服膺與輔頰舌。內則思而已。宜感之在是矣。今爻辭所係皆不足以感人。則身所爲感果何物乎。君子觀象於此。知必有感於身。而又不滯於身者在也。而虛可默識矣。艮止也。身爲止樞。故亦象焉。然人之一身。止之可得言者。析之趾腓。限輔總之。則身而已。宜可止在是矣。今爻辭所係皆所不可止。則身所爲止果何在。乎。君子觀象於此。知必有艮其身。而又不獲其身者在也。而思不出位。可默識矣。蓋乾坤與離之取象於龍馬牝牛。

易或

卷之五

三

也以可象者象。不可象。欲人求於象之中。咸艮之取象於吾身也。借可象者之皆非反形乎。不可象者之爲是。而欲人求於象之表也。胡雲峯曰。上經首乾坤者。天地定位也。下經首咸者。山澤通氣也。位欲其分。故乾坤分爲二卦。氣欲其合。故山澤合爲一卦。○又曰。乾坤氣化之始。故曰乾元亨利貞。咸恒形化之始。故言亨而不言元。○蘇紫溪曰。乾下濟。坤上行。名之曰交泰。剛下感柔上應。名之曰交感。○錢啓新曰。上下敵應不相與。艮之止而寂。二氣感應以相與。咸之感而通。○

楊敬仲曰。既以咸應相與而說矣。而曰止者何。非止與說離而爲二。止與說合而爲一也。如水鑑之萬象。水嘗止。而萬象自動也。如天地之相感。而未嘗不寂然也。大哉止說之道乎。○程敬承曰。和平二字。卽在止而說內看出。蓋咸主於說。以止行說。卽此是中節而和。卽此是平。和平者。人心所同。天地萬物之情也。卦中曰虛。曰貞。曰居。曰順。曰光大。皆情之類也。○胡氏旦曰。天地之相感也。以氣乾坤交而大化生也。聖人之感人也。以心。二五交而治化行也。○胡雲峯曰。上經首乾。氣化之始。而曰

易或

卷之五

四

品物泥形。下經首咸。形化之始。而曰二氣感應。氣與形。固未嘗離也。上經首乾。彖傳言性。下經首咸。彖傳言情。復之彖言天地之心。咸言人心。學者於此。當有悟矣。大象○山高澤下。而於山上言有澤。二氣感應以相與。咸之象也。孟子曰。舜之異於深山野人者。幾希。聞一善言。見一善行。若決江河沛然莫之能禦。君子以存其幾希爲虛體。以善與人同爲受量。虛者萬物之所歸也。歸斯受之而已矣。是之謂君子之咸也。汪氏曰。看來以虛受人。可集六爻大旨。蘇子瞻曰。

天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。心之思。是何思何慮之思。思之得。是同歸一致之得。故未嘗思所以成其拇者。而拇無不從也。未嘗思所以成其腓與股者。而腓與股無不從也。未嘗思所以成其脢與輔頰舌者。而脢與輔頰舌無不從也。憧憧往來。朋從爾思。其殊塗者。卽其同歸者也。其百慮者。卽其一致者也。身固合拇腓股脢輔頰舌以爲身。而心亦合拇腓股脢輔頰舌以爲心。卽拇腓股脢輔頰舌。亦合心以爲拇腓股脢輔頰舌者也。試觀拇腓股脢輔頰舌。一有痛癢病疾。觸之卽覺。此果誰爲之乎。獨可

易或

卷之五

六

謂之非心乎。蓋不知其所以感而無不感者。心之感也。不知其所以應而無不應者。拇腓股脢輔頰舌之感。應其所感也。感者感也。應其所感者亦感也。有感必有應。所應復爲感。感與應生生而不已。一心之感。卽二氣之感也。四體不言而喻者。卽爲物不昧者也。故曰。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

拇于人身爲最下。初居卦下。拇之象。四感而初應。成其拇之象。四在外卦。四能感初之志。故初志應乎四。衆故曰志在外也。觀象傳于初三五皆言志。亦可以知拇腓股脢輔頰舌之皆心。拇腓股脢輔頰舌之皆

能感矣。

季彭山曰。指雖小動。未移其足。以喻人心初感。始有其志。志雖小動。未甚躁求。故不言吉凶。○錢國端曰。初四感應相與。艮之初。於趾象止。咸之初。於拇象動。艮其趾。未失止之正。咸其拇。已挽止之體。○蘇紫溪曰。心主乎理。而不逐於事物。卽日感日應。而亦在內也。心係於事物。而不主於理。卽未應未感。而亦在外也。

二爻象。○拇之上則爲腓。二居下之中。腓之象。四感而二應。咸其腓之象。二與四不當相應之位。行則有

易說

卷之五

七

先迷之失。居則得後順之常。故旣曰凶。又曰居吉。能止於其所。而順以從四。則雖不相應。而不害其爲感。應以相與也。象故曰順不害也。

彖陵氏曰。居字可味。靜虛原是本體。聖人因其體。故以居字點醒他。如云你原有個家室在耳。○紫爾瞻曰。止乎理而不遷曰居。從乎理而不拂曰順。夫子怕人錯認居字。未免有惡動求靜之病。故提出一順字。

三爻象。○腓之上則爲股。三居下之上。股之象。四感而三應。咸其股之象。夫股隨心者也。股之隨心。不知

所以隨而隨之者也。豈其有隨之可執哉。若執其隨以爲隨。是未感而先以其應往也。各執其焉。雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。四感初而初隨之以行。四感二而二隨之以行。四感三而三亦隨之以行。象故曰。亦不處也。初曰志在外。五曰志未。皆此感彼應。相與于無相與。相隨于無相隨。隨時之義也。三居四下。而惟以隨四爲事。是志在隨人。而非隨時之義矣。象故曰。所執下也。

程敬承曰。卦德止而說。三爲艮主。何以感于所說而隨也。止體之終。止極則偏而爲執。執其隨。猶云

易或

卷之五

八

守定一個隨人耳。往各深鄙之詞。○質卿曰。安身而動。所謂處也。卽二之所謂居也。二不能居。三亦不能居。居之卽吉矣。故三之不處。猶二之不處。四爻象○咸亨。利貞。何以謂之利貞。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。四居三陽之中。全體乾道。從擲而上。自舌而下。無不各正其性命。保合其大和。此咸之所以爲咸者也。天下之動貞夫一。貞則未有不吉。貞吉則其悔未有不亡。體字從童。從心。童心者。赤子之心。大人者不失其赤子之心。心者通一身而爲言者也。擲腓股肱。輔頰舌。皆心也。皆赤子之心也。從

來者。感應以相與。擲腓股肱。輔頰舌。朋也。思主也。主之者。赤子之心。從之者。赤子之心。或往或來。無非赤子之心。此所以同歸一致。此所以何思何慮也。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。四以乾之貞爲貞。則遠近之情。無不相得。而無有害之者矣。象故曰。未感害也。心也者。全體乾道。而大明終始者也。擲腓股肱。輔頰舌。則具體而微者也。體微往來者。皆心而或不能盡。如其心。皆心之感。而或不能盡。如其心之感。則以六爻之相攻相取。相感有愛惡遠近情偽之外。而吉凶悔吝。皆由之以生耳。此所以未光大也。

易或

卷之五

九

初二三五上皆言咸。四所以感之者也。四言朋從。初二三五上所以應之者也。觀其無不應。而四所以感之者可知也。此四所以貞吉悔亡也。觀其無不感。而初二三五上所以應之者亦可知也。此三所以往吝。五所以无悔。二所以雖凶居吉。而初上則無吉凶悔吝之辭也。故曰六爻相雜。惟其時物也。鄭玄如曰。不曰咸其心。而曰貞吉悔亡者。咸去心卽貞也。心無其心。正是感無其感。貞卽是咸。不惟

着一心字不為。卽着一感字亦不得。○楊誠齋曰。四不言心而言思者。責其廣心而任思也。以思窮物。適以物窮思。安能窮神知化。而成光天之盛德哉。子曰。天下何思何慮。此之謂也。○彥陵氏曰。兩未字大可味。未感害之未。正見害卽在感之中。有危之之意。未光大之未。正見心體本來原自光大。有醒之之意。

五爻象。○心之上。則爲脣。五居上之中。脣之象。四感而五應。咸其脣之象。脣聯股足。而以不出其位爲止。故雖因而居吉。脣聯心舌。而以不言而信爲說。故無

易或

卷之五

十

失而致悔。无悔之象。係辭傳曰。其初難知。其上易知。本末也。咸其脣。則慮之於心。而宣之于口。皆其同聲之相應者也。一身之本末。全卦之本末。皆一以貫之矣。象故曰志末也。

焦弱侯曰。陸佃云。脣在心上口下。卽喉中之梅核。今謂之三思臺。旁注云。脣在喉中。動而進飲食以嚥。最是。兌爲口。舌能言說。脣則不言。而亦若能作聲者。故以爲象。

萬尚烈曰。无悔者。原非可悔之事。其心自无所悔。悔亡者。原本有悔。因而可免。則悔以之而亡。易中

此類皆須一一求其指歸。確然不可移處也。

陸庸成曰。艮體爲止。止宜居而二失之。兌體爲說。說宜感而五失之。○項安世曰。五官之治。皆主于心。以九四當之。五臟之絡。皆係于背。以九五當之。上爻象。○脣之上。則爲輔頰舌。上居五之上。輔頰舌之象。四感而上應。咸其輔頰舌之象。承上出爲脣。分而言之曰。輔頰舌。合而言之曰口。剛中之說。如水之源泉。混混瀦瀦而上出。其微于色。發於聲者。無非根於心。而不容自己者也。詩之所謂聲色不大是也。象故曰脣舌說也。

易或

卷之五

十一

程新安曰。初與四應。故拇與心皆在前。二與五應。故脣與脣皆在後。三與上應。故腹與輔頰皆在兩旁。而舌居中。有至理存焉。○陳明卿曰。初當艮趾而拇動。上當兌口而舌動。卽心卽拇卽舌。不是形上用事。終見山澤通氣。○王龍溪曰。儒者講言虛寂。夫子於咸發感應之理。詳言之何也。蓋天下之感。皆生於寂。而其應也。皆本於虛。虛以適變。寂以神感。何思何慮。所以一天下之動。堯之中。舜之微。文之穆。孔之默。頤之愚。周之靜。皆是物也。

三三

恒彖傳○雜卦傳曰咸速也。恒久也。咸之速。有疾而速不行而至者也。恒之久。亦不疾而速不行而至者也。何也。天下之至神。天下之至誠也。故至誠無息不息則久。是咸之所以為咸者。即恒之所以為恒者也。咸之所以為速者。即恒之所以為久者也。皆乾道統坤之變化。皆坤道承乾之變化也。恒之剛柔。即咸之剛柔。恒之上下。即咸之上下。恒之變化。即咸之變化也。恒之雷風相與。即咸之二氣咸應以相與也。山澤以形而通氣。雷風以氣而相薄也。陰陽合德而剛柔有體有體者。所以體天地之撰。合德者。所以通神明

易或

卷之五

十二

之德。山澤雷風者。天地之撰也。止說巽動者。神明之德也。神明之德。令一而不測者也。止與說令一而不測。山與澤令一而不測也。巽與動令一而不測。雷與風令一而不測也。何也。天地之撰。即神明之德也。咸之男下女。二體之相應。恒之剛柔者。應六爻之相應。有柔上剛下之相應。即有柔上剛下之相與。有剛上柔下之相應。即有剛上柔下之相與。二氣咸應以相與。咸也。二氣時時咸應以相與。無時不咸。是以謂之恒也。元亨利貞者。天地之道。恒亨无咎利貞者。久乎其天地之道也。乾至健而德行恒易。所以自強不息。

也。坤至順而德行恒簡。所以得主有常也。恒之亨利貞。即乾坤之亨利貞也。懼以終始。其要无咎。易之道也。剛下者。乾之終。而剛上即為乾之始。柔上者。坤之終。而柔下即為坤之始。乾知始。而坤即以乾之始為始。坤代終。而乾即以坤之終為終。乾坤之終始不窮。乾坤之往來不窮也。是以謂之利有攸往也。通乎晝夜而言之。日月之恒也。通乎寒暑而言之。四時之恒也。通乎乾坤而言之。聖人之恒也。咸之所以為咸者。貞而已。恒之所以為恒者。亦貞而已。乾元者。始而亨者也。利貞者。性恒也。天地之道。貞觀者也。日月之道。

易或

卷之五

十三

貞明者也。天下之動貞夫一者也。通乎一。而天地萬物之情可見矣。

萬尚烈曰。以定位言。必男上女下。而其分始定。以交感言。必男下女上。而其情始通。然實相成不相悖。定位正其所咸。而交感不出于位。造化陰陽之妙。一而二。二而一。相與二字。實此二卦之命脉。所以恒久而不已者。全在于此。不然。亦有所不能恒矣。何也。一陰一陽。無獨有對。乃造化自然之妙。故曰。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。徐進齋曰。恒有二義。有不易之恒。有不已之恒。利。

勿或

卷之五

十四

貞不易之恒也。利有攸往，不巳之恒也。合而言之，乃常道也。倚於一偏，則非道矣。○易枚曰：天下至靜者莫如山，而以為成，可見寂然不動者，正其感而遂通者也。天下至變者莫如風雷，而以為恒，可見變化無端者，正其常久不已者也。○蘇紫溪曰：四句俱是恒以一德學問。剛上柔下者，天德之剛常伸，而陰柔之私退聽，有恒性也。學問一息與造化不相似，便有作輟，須是雷厲風行，相與有成，方是恒久工夫。異而動者，動而不過於動，無所忘，亦無所助，順其所以然，而行其所當然，德之所以固也。陰陽相應者，健順相濟，不吐不茹，皆是恒久之學。所以名曰恒。○彥陵氏曰：天地之道二句，聖人正指出道之本原以示人，正與久于其道道字相應。所謂維天之命，於穆不已是也。從來俱在覆載生成上說，不知何故。○胡雙湖曰：二體相仍，終則有始，異終於三，有震陽以始之，震終於上，又有巽陰以始之，無間容息。○楊敬仲曰：觀其所恒，所恒即所感知，所恒即所感，則天地萬物之情昭然矣。恒大象○雷動風散，雷厲風行，二者常相薄而不相悖，恒之象也。君子體此象，則雖酬酢萬變，妙用無方。

易或

卷之五

十五

而其所立，必有卓然不可易之體。陸象山曰：其為道也屢遷，不遷處，變動不居，居處周流六虛，上下无常，常處剛柔相易，不易處，不可為典要，要處，惟變所適，不變處，知其說者，則知君子之立不易方，則知雷風之所以為恒矣。萬尚烈曰：按恒卦註，陰終陽始，其道常久，故名為恒。山，夫恒曰不易方，至於未濟，又曰慎居方，必不易方，而後謂之慎于居方也。吳臨川曰：雷之起，每歲各有方，風之起，八節各有方，週而復始，常然不易。○楊敬仲曰：雷風天下之至動，其不可以言恒，而恒卦有此象，此人情之所甚疑，而君子以為未始或動也，此非訓詁之所解，非心思之所及也。孔子曰：哀樂相生，即風雷之至也，而繼之曰：正明目而視之，不可得而見也，傾耳而聽之，不可得而聞也。夫哀樂不可見，不可聞，謂之未始或動，其孰曰不可。未始或動，是不易方也。此之謂立，此之謂君子。此之謂雷風，此之謂不可，以動靜論。初爻象○恒以初與四為成卦主，爻所謂剛上而柔下者也。震起也，巽伏也，震在上，則起者益起，而震動

于上。巽在下。則伏者益伏。而巽入于下。雷風相與而
不相與。剛柔皆應而不皆應。卦之利貞利有攸往者
胥失之矣。浚恒貞凶。无攸利之象。恒之始終則有始
之始也。當終則有始之時。而不求所以利往之道。則
其所求者。惟有深入于下爾。象曰始求深也。

趙晉山曰。此卦總因主爻全不得位。故六爻皆無
盡善之辭。

彥陵氏曰。恒之爲道。亨與貞相成者也。初與五以
貞致凶。而三後以貞致吝。失其所爲亨故也。无攸
利。正與利有攸往相反。畢竟是貞之一字誤他。故

易或

卷之五

十六

恒貞貞。又貴利有攸往。

二爻象○二剛中而五以柔中應之。夫子制義。婦人
從一夫婦之道。恒久而不已。天地之道。恒久而不已
也。剛巽乎中正而志行。悔之所以入也。中者无方不
測。道之不可須臾離者也。二之入于其道。三之久於
其中也。象故曰能久中也。

彥陵氏曰。久中中字。卽未發之中中字。不作中德
解。中乃恒性。而恒性之明不息。這便是久中。所久
者中。非有養心之學不能。能字有工夫。

三爻象○以二體論。巽而動者恒之德也。以六爻論。

則震巽之剛。皆乾健之德。震巽之柔。皆坤順之德也。

卦凡三陽而三以不中不正介于二陽之間。欲應初
而隔二。欲應五而隔四。志惑于內。勢阻于外。失其乾
統坤之健德矣。不恒其德之象。或以與上相應而往
承之。是反其坤承乾之常道也。是以制義之大。而從
婦也。羞孰甚焉。以此而貞。非恒之利貞。以此而往。非
恒之利有攸往。故貞吝。中庸曰。寬裕溫柔足以有容
也。三恒其乾健統坤之德。足以有容者也。三足以容
上。則上亦爲其所容而不自知。所謂二氣感應以相
與者也。三不恒其乾健統坤之德。不足以容上。故上

易或

卷之五

十七

亦不爲其所容。而不能一朝居也。人而至于夫婦不
能相容。真無一人之可容矣。象故曰无所容也。

象曰雷風相與。而初四三上則不相與。曰剛柔皆
應。而初四三上則不相應。同一卦也。而彖爻異說
者。蓋彖辭統論一卦之大體。而爻辭專論一爻之
精微。不害其爲相發也。

葉良佩曰。九三處得其位。謂宜固執不變。然而巽
爲進退。其究爲躁卦。而當雷風之變。不能自守。故
爲不恒其德之象。

四爻象○四爲震動主爻。居二陽之上。馳騁于坤陰

之中。山之象。巽陰爲禽。初與四本正應。然震起巽伏。震剛上而巽柔下。則起者益起。而伏者益伏。雷風不相與。剛柔不皆應。巽禽終不爲四之所有。田无禽之象。恒以二五之中爲主。中德在二。三不相其德。又非其中之德也。中位在五。四田无禽。又非其中之位也。此三之所以无所容。而四之所以无所待也。象故曰。久非其位。安得禽也。

劉石間曰。姤之九四曰包无魚。魚謂初也。恒之九四曰田无禽。禽亦謂初也。四居上卦。其位與初相遠。且二三皆陽爻。故象于恒謂之非位。于姤謂之

易或

卷之五

十八

遠民。

五爻象○五以柔中。應二之剛中。不惑于三四之陽。是恒其坤順之德。而有牝馬之貞者也。恒其德貞之象。卦之諸陰皆婦人也。婦人而以坤之貞爲貞。吉之道也。卦之諸陽皆夫子也。夫子有乾道之變化。而亦以坤之貞爲貞。則承非其所承。而久非其所久。凶之道也。夫後得主而有常。无成而代有終者。地道妻道也。安貞之吉也。象故曰婦人貞吉。從一而終也。夫婦之道。天地之大義也。夫子制之。而婦人從之者也。夫子不以制爲義。而以從爲然。則乾不能知始。而坤亦不

知其所終。乾不能爲主。而坤亦不知所適。從是反以夫子之凶。而貽婦人之凶矣。象故曰夫子制義從婦凶也。

劉石間曰。婦之從夫。夫之從正。皆柔道。皆坤德也。受善之誠。舍已從人之度。君可以師臣。聖可以師愚。而況于夫子乎。以夫婦之大分而言。婦從夫。夫不可從婦。常也。以恒其德貞而言。則從正之義。夫婦共之矣。婦從正。何妨營戒于夫。夫從正。何妨取善于婦。故夫從正。婦從夫。夫婦之常。亦道之常也。婦以正畜夫。夫以正從婦。夫婦之變也。而道之常也。

易或

卷之五

十九

上爻象○振。如振河海而不洩之義。持載也。坤以持載爲恒。持載者宜若下而反在上。是不恒其坤順之德者也。振恒凶之象。三上應爻。三承其所不當承。上振其所不當振。三不恒其乾健之德。而无統坤之功。故上亦不恒其坤順之德。而无承乾之功也。象故曰大无功也。

趙晉山曰。振有振作之義。作起也。震起而至于上。則益起而不相與。不相應矣。故凶。故无功。正與凌恒相發。凌如凌井之凌。下者益下。而上者益上也。

蘇紫溪曰。凡吾人學問。不可着意。亦不可着力。着意則淪於穿鑿。着力則蹈於助長。初曰浚恒。戒其鑿於始也。上曰振恒。戒其助於終也。

蔡節齋曰。恒。常也。一體而合二義。蓋將自其不易者而觀之。則察天地亘古。今而不可變也。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜。而其變未嘗已也。故知不易者則拘常。知不已者則厭常。皆不得恒之正也。○陸庸成曰。貞者。成恒二卦之權輿也。貞於成。貴以無心而為成。貞於久。貴以立心而為恒。然成之所貴者虛也。諸爻各執一以為成。則不虛矣。恒

易或
卷之五

二十

之所貴者方也。諸爻各隨地以為恒。則不方矣。故二卦之象。皆有完義。而二卦六爻。皆無全德。

三三

遯彖傳。○雜卦傳曰。大壯則止。遯則退也。大壯剛壯而謂之止者。四剛止而不往。二陰與之俱止也。遯柔進而謂之退者。四剛退而下來。二陰與之俱退也。剛壯以剛為主。而柔進亦以剛為主。此乾道統坤之能事。而時止時行之變化也。蓋震艮之統乎二陰。乾之統乎二陰也。震艮之時止則止。時行則行。乾之與時偕行與時偕極也。陰之遯。陰之亨也。陰之亨。陰之

時行則行者也。剛當中正之天位。而柔亦以中正應之。坤之順承天而時行者。皆乾之時乘以御天者也。此遯之所以亨也。剛之有消有長。大之貞也。柔之有消有長。小之貞也。小之貞以大之貞為貞。小之消長以大之消長為消長。則不知此之為長。彼之為消。應乎剛而已矣。併不知此之為感。彼之為應。與時行而已矣。浸也者。流而不息。合同而化者也。其所以貞者。仰其所以亨者也。是以謂之小利貞也。遯之時。時行時止之時也。遯之義。時行時止之義也。遯之時行時止。即艮之時行時止。亦即乾之時行時止也。知進退

易或
卷之五

廿一

存亡而不失其正者。其惟聖人乎。此遯之時義所以為大也。

劉石間曰。遯指初二也。易于柔爻在姤曰麻豕。在中孚曰豚魚。遯與大畜同義。畜之為道。利閑不利逸。大畜上下皆陽。則閑之者至矣。故義專取畜止。遯上陽而下陰。故有逸象。四陽為閑。以止其往。故亦有畜象。合遯與止。而遯義昭如矣。○爻辭于偶畫多取諸豚魚。二陰在下而陽閑之。畜象也。而一失其閑。則放逸之象。危幾也。故遯之二陰。象豚之逸。无妄之二。象牛之係。中孚二陰。象豚魚。大畜

二陰象童牛之牯猪豕之牙。大壯二陰象喪羊。壯之喪羊。與遯之放豚。一也。以莫或閑之。而畜逸也。无妄中孚皆有閑象。大畜以艮畜乾。卦畫有閑象。卦德有止義。故畜道光。○遯以二陰名也。文從豚從彡。豚之逸也。艮止之。四陽閑之。則畜而不逸矣。故曰遯亨。小利貞。以將遯象陰之往。以畜而不逸。象陰之馴。往者陰之長則屬。而馴者陰之順則亨也。○陽之來欲普欲深。不普而深。則不足以統坤而始萬物。陰之遇欲馴欲順。不馴而順。則不足以承乾而終萬物。故普而深者。臨之德也。馴而順者。

易或

卷之五

廿二

遯之德也。兌陰密比二陽。故有耳臨之憂。艮陽密比二陰。故有係遯之屬。臨日至日知日敦。遯日好日嘉日肥。于義可互見。○遯之二陰必往。何以能止之。曰陰陽之相代以成歲功。天地之所不能違也。而就其中陰陽之分亦自不同。陽之來也。宜奮宜發。陰之遇也。宜順宜馴。故專直者陽之始也。靜翕者陰之初也。陽常統陰。惟陽以當位而愈厚其終。故陰以浸長。而能正其始。此陰陽之大義。聖人扶抑之至意。實本于此。非若後世強為辭者。以已意適消長之理。而為扶抑者也。○陰何以遯亨。陰

雖方長而陽剛猶用事。惟剛當位而應。與時俱行。則陰之過于下者。無凌迫之漸。有順承之功。何亨如之。小利貞。小陰也。浸長則為亨。凌則邪矣。故遯之亨以剛應其利貞。則柔正位也。陽之德盛矣。蘇紫溪曰。君子依乎中庸。然後能遯世。易稱龍德。然後能遯世。遯豈徒為隱逸者哉。遯而亨。非以退為亨也。無入而不自得。即隨處皆亨也。○陸君啓曰。時從外遇。義自中裁。所利之貞為小貞。時也。所藏之用為大用。所以運時也。天地之不窮于剝。世道之不窮于否。君子之不窮于小人。全賴與時行。

易或

卷之五

廿三

之義。故贊其大。非以處之之難為大也。大象○天無時不行。而山無時不止。行止不失其時。遯之象也。君子無時不以天之行為行。無時不以山之止為止。其于小人。曷嘗有遠之之心哉。亦使之時行則行。時止則止而已矣。不期與小人遠。而自無不遠也。孔子進以禮退以義。得之不得。曰有命。嚴于已而不惡于人。此其所以無可無不可。而為聖之時者也。萬尚烈曰。看來與小人處。不必在小人身上着脚。惟以天自處。則無小人之足慮矣。

彥陵氏曰：天下有山，山下起而乃止。天上進而相違，進是相違之義，非退避之義也。或以爲天遯山，或以爲山遯天，皆非也。不惡也者，無大聲厲色以絕彼之迹也。嚴也者，莊敬自持以消彼之邪也。嚴從不惡中看出，要說不惡而嚴，不要說嚴而不惡。

○季彭山曰：須知聖人所謂遠，非終絕之，乃所以化之也。

初爻象○遯，豚之逸也。以二陰言，二在前而初在後，則二爲首，而初固其尾也。陰之初長，幾雖甚微，然往而不止，勢能剝陽，遯尾如此，屬可知矣。四剛同德，止易或

卷之五

廿四

而下來，初與二三同體，亦止而不上往。初之不往，陽不使之有所往也。豚欲逸而有以畜之，尾雖厲而不厲矣。勿用有攸往之象，夫遯尾之屬，以其能爲陽之災也。然往則爲災，不往則何災之有。

劉石間曰：陽之德健，雖以聲希味淡爲始，而專直之幾不可遏也。陰之德順，雖以霜凝水至爲終，而馴習之恭不可違也。姤曰包魚，日羸豕，與此同義。一陰羸而未壯，蹢躅之乎已見矣。進而二往，出柙之勢，誰能禦之。故初之厲，二之說，戒之至也。知後利有攸往，則姤初之不利可知也。知夫之利有攸

往，則剝之不利可知也。知姤剝之不利有攸往，則姤初之勿用可知也。今以六爻爲處危邦之義，而以後爲厲，以外爲好，爲嘉爲肥，陰方長而勸之以先，是縱之也。而欲四陽舍內而外，是盡之也。而可乎。且夫以陰爲危爲小人，而以高蹢連引爲陽德之君子，皆以二言也。而陰陽非二也。羸于姤，尾于遯，人心之象也。羸而蹢躅，尾而厲，危之象也。係之以金柅，執之以黃牛之革，戒懼之象也。故君子扶陽而抑陰，非惡陰而達之，戒其先迷之失，而率其順承之正也。故千聖之學，當陰始遇，其幾微，其辨

易或

卷之五

廿五

早，穆然冲恬，凝然專致，如馴未斂，如閑未逸，曰羸豕，曰包魚，曰遯尾，皆是物也。如是而後爲神易之體，洗心藏密之學，其于致用，則爲未萌未亂，方盛之戒，固難于易，爲大于細，以開吉先，而弭禍本，若見二陰初往而遽舍之，惟恐不速，所謂學非學，所謂用非用矣。

二爻象○二以柔居中，黃牛之象。黃牛之革包牛體，三與二同體，而包乎二外，黃牛之革之象。乾陽用艮之止以止，二惟恐其不能止，惟恐其不能執，惟恐其有攸往，執之莫說之象。應剛者六二之志也。執用黃

牛。所以固其應剛之志。而使之與時偕行也。象故曰固志也。

別傳曰二不言遯。而曰固志。遯正不在形迹。上用事。志而曰固。其用正妙于潛隱不露。而確不可拔之操。小人不能勝我。而亦不見我之所以遯。此之謂不惡而嚴。

三爻象○三以一剛止于二陰之上。初有攸往。而止之使不往。二莫之勝說。而止之使不說。若豚之欲逸。而三爲之係。係遯之象。三與二陰同體。惟恐其不應乎剛。惟恐其不與時行。若非時之疾加于身。而因時

易或

卷之五

廿六

之惕不容已于心也。有疾厲之象。止初而畜之爲臣。若道在三。止二而畜之爲妾。夫道在三。三行而初二與之俱行。三止而初二與之俱止。此之謂應乎剛而時行。此之謂遯亨小利貞。畜臣妾吉之象。夫係遯之屬。恐其疾之甚而至于憊也。有疾厲而又畜臣妾吉者。畜之使浸而長也。浸而長。小之與時行而利貞者也。柔得中。是以小事吉也。三不當剛中之位。是以不可大事也。

劉石問曰。三爲艮主。畜陰者三也。以其迫于二陰。若豚之欲佚。而三爲之係。其危至矣。其疾憊甚。

其畜臣妾之象乎。自四以上。則陽居尊位。以終統陰之功。陰守初柔。而無凌迫之勢。故陰得四而好。好者不待招而馴也。得五而嘉。得上而肥。其止于陽而不輕進者。乃所以爲好爲嘉爲肥。而善其進者也。四五應陰。故有戒。上超然二陰之外。故无不利。

趙晉山曰。有疾則厲。畜臣妾則吉。二語似對舉之詞。疾有迅速之義。有逼迫之義。陰陽相和則化工。成相凌則變爲乖沴。惟消長以漸。則陰爲陽用。陽爲陰先。而不失其正。疾正與漸相反。則陰陽相激。

易或

卷之五

廿七

而必至于皆憊。故厲。若畜臣妾。則和之至矣。故吉。君子之去小人。世道之圖治。學問之集義。皆有漸。故曰不可大事。正當行所無事耳。

四爻象○四三同德。以同德而好。四初正應。以正應而好。四以三之止而止初。則初不待四之止而自止矣。好遯之象。遯之成卦在二。而止主在三。以九居三。則係遯而有畜臣妾之吉。君子吉之象。以六居三。則位不當而爲否之包羞矣。小人否之象。四之好遯。以三之止爲止者也。三之君子之吉。卽四之君子之吉也。若以小人居之。則君子何以成其爲好遯哉。象故

曰君子好遯小人否也。

五爻象○象傳遯而亨亨者嘉之會也剛當位而應與時行遯之所以亨而為嘉之會者也。小利貞浸而長也。小浸而長則君子吉而小人亦吉矣。嘉遯貞吉之象。五剛當中正之位而六二以中正應之。惟正為能通天下之志。惟正為能因天下之志也。此其所以貞吉也。

游談溪曰。正志者。哲人知幾。誠之于思。固志者。志士勵行。守之于為。此乾道坤道之別。

上爻象○遯二陰四陽。三與二初同體。而四則與初

易或

卷之五

廿八

應五則與二應。故三言係而四言好。五言嘉。上則超然二陰之外。如天之生物。因材而篤。栽培傾覆。無非大生之德而已。萬物並育。而不相害。道並行而不相悖。此天地之所以為大也。卦之所謂亨利貞者。盡之矣。肥遯无不利之象。坤文言口直方大不習无不利。則不疑其所行也。柔浸而長。柔之不疑其所行也。長者自長。剛無疑于柔之長。行者自行。柔無疑于剛之行。時止則止。時行則行。何所往而不利哉。象故曰无所疑也。

錢國端曰。不惟與三剛為一體。而有君子之吉。亦

未嘗不與二柔為一體。而無疾厲之憂。所謂遯亨者正在此。故曰无不利。○項平菴曰。下三爻艮主於止。為不往。為執輦。為係遯。上三爻乾主於行。為好遯。為嘉遯。為肥遯。

三三

大壯象傳○夫乾其靜也專。其動也直。靜專。艮之止也。動直。震之動也。艮之止于乾內。乾之止于乾內也。靜專。艮之義。即遯之義也。震之動於乾外。乾之動於乾外也。動直。震之義。即大壯之義也。陽之自復而歸而泰。以至於壯。如人之自生而長。而成。以至於壯也。

易或

卷之五

廿九

非天下之至剛不能動。非天下之至動不為壯。乾天下之至剛。剛以動天下之至動。天下之至剛至動。是天下之至壯也。是以謂之大壯。蓋謂之大。未有不壯者也。則謂之大壯。亦未有不正者也。以正而成其為大。以正而成其為壯。是以謂之大壯。利貞也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。乾元者始而亨者也。利貞者性情也。此乾之所以為大。此天地之所以為大也。劉石間曰。凡陽遇陰必說之。近陰必私之。陽勝而陰微則凌之。之數者皆非貞也。故陽德有不光。陰德有不恭。大壯利貞。深乎深乎。

易測曰。貞者。虛中無我。不自有其壯也。非獨不有其壯。并不有其貞。乃所爲君子之貞也。○楊敬仲曰。道心無體。神用无方。不可得而屈。不可得而窮。於是名之曰剛。應酬交錯。變化云爲。名之曰動。因其動。而知其不可屈。不可窮。故又曰壯。三者名殊實同。○立行可曰。心動物也。情則心之動而見於外者也。復震下坤上。靜中有動。故曰見天地之心。大壯乾下震上。動已發於上。故曰見天地之情。大衆○二月雷始發聲。發而未盡發。正當壯盛之時。大壯之象也。禮時爲大。履者行也。合視聽言動而言

之也。天下原無有可名之善。知其不善而不行。則所行皆善矣。天下亦無有可執之禮。知其非禮而弗履。則視聽言動皆禮矣。夫天固無時而不動者也。而雷則非時而不動者也。君子以雷之非時而不動。而爲非禮之弗履。卽以非禮之弗履。而爲所履之皆禮。此禮之所以時爲大。待其人而後行也。此之謂君子之大壯也。

陸庸成曰。非禮弗履。總歸一貞。禮者貞之矩也。所以攝情歸性。而所動皆剛德也。

初爻象○趾於人身爲最下。初以剛動於下。壯於趾

之象。雜卦傳曰。大壯則止。趾乃足之所止。不以足之所止爲止。而以足之所止爲動。則其動爲非時之動。而其壯爲非時之壯。無所往而不凶矣。然初與四正應。剛與剛相孚。剛與動相孚。相孚而相向。相向而後往。是乃所謂有時而不動。是乃所謂大壯也。有孚之象。初壯於趾。是不以四之動爲動也。與四有孚而不孚。其何以相向而利有攸往哉。往來不窮謂之通。往來不通則謂之窮矣。非往之窮。而孚之窮也。

趙晉山曰。震爲足。壯趾以初應四。震取象。當初陽之位。而上應於四。欲與四俱進。未宜壯而思壯。所謂決躁者也。其征凶也。因孚四而凶。故曰其孚窮也。

劉石間曰。陽之爲道。深根固蒂。不厭下。淵泉溥博。不厭深。雖陽操必勝之權。而終不以凌陰處必窮之勢。而終不以迫無他。陽純則陰自消。德盛則物自化。其道然也。故陰陽相遇之際。陽日亨而不以窮陰。故可以育萬物而不亢。陰日亨而不以凌陽。故可以成萬物而不私。始卒相親。莫得其倫。此乾坤之盛德也。其反是者。陽未復而往。陰未異而躁。及其偏勝。陽必窮陰。陰必凌陽。及其卒也。陽亢而

陰不生則無災。陰窮而陽不復則無主。從此乘遠而內禍奮至矣。古之聖人無時無處而非潛德之流行。故其知幾也微。其致用也效。夫如是而後可以壯也。

蘇紫溪曰。易言有孚中行。又言有孚盈缶。皆倦倦然以誠信教天下也。斷不可以有孚解爲必凶。象曰其孚窮言其不能孚也。此所以戒之有孚也。

二爻象○二剛中以中爲貞貞其剛于已。尙其動于四。二不言壯而四曰壯于大與之輟剛以動故壯剛以動故正大者之壯大者之正也大者之正大者之

易或

卷之五

三十二

吉也。貞吉之象乾剛以二之中爲中。震動亦以二之中爲中。大者之壯以正大者之正以中此之謂大中。此之謂時中。象故曰九二貞吉以中也。

三爻象○上六陰柔小人之象。九三陽剛君子之象。三與上應。三以遇剛不中而用壯於上。上居柔動之極。窮而無所往則必反而用壯於三。大者壯也。壯非小人之所能用。小人而用壯。未有不先迷而失道者也。小人之先迷而失道以君子之用壯有以罔之也。罔如可欺不可罔之罔理之所無而勢之所必不可行者也。小人用壯君子用罔之象壯之三乾之三以

壯之利貞其卽乾之終日乾乾夕惕若厲乎貞厲之象。上六重兌羝羊之象。四五在三之前藩之象。三往而用壯于上上反而用壯於三如羝羊之觸藩不能退而不能遂則其角必爲藩所羸矣。

趙胥山曰。三與上應而上以位凌之小人之在君側者也。故藉時之壯以相逞而三又不善於消弭恃以顯之方升相爲欺罔而蔑視之邪正相持禍患伏焉故雖有大壯之貞而亦危道也。幸當盛明之時邪正相持而不下正如羊之觸藩不退不遂小人固不能行其志而君子亦無所施其功國家

易或

卷之五

三十三

亦何利有此乎。當此時而小人有用壯之勢雖無能爲君子若終於用罔未必不激而成他日之禍深可危也。故象傳歸咎于君子。

胥山又曰。先儒說易凡陽必爲君子凡陰必爲小人。愚謂易天地人物之所不外而其道屢遷不可爲典要或以物理明之或以人事明之以言乎天地之間則備矣。其言君子小人亦近取遠取之一端耳。故於卦爻之言君子小人者斯以君子小人釋之其餘不當以一爻之說碍全卦而并以一卦之理碍全經也。

易或

卷之五

三十四

劉石問曰。三剛而過。雖有必勝之期。而無安志。上陰而亢。雖處必窮之勢。而亦嘗無勝心。故皆取象於觸藩也。○均陽也。過有必亢。均陰也。先者必迷。大壯之取諸觸何也。曰。陰陽之勝氣也。然則陰陽不相與爲勝乎。曰。以大分而言。則陰陽之必不可偏無。而消長之幾。必至於相勝。演其爲道也。本于中。成於和。雖勝不勝。夫三未嘗與上遇。而幾遇。故以四五爲藩。而待上之觸。上未嘗與三遇。而幾遇。故觸未加於三。而角已象于四五之藩矣。至四五則不然。陰與陽遇。陽不得不日長。陰不得不日消。故藩亡。藩亡故觸亡。觸亡故羊亡。四決藩。五羊喪。剛柔之際。健順之合。其道然也。凡陰陽之氣。未至而至者。命曰勝氣。故勝陽凌陰。勝陰乘陽。陽未至而至。則收藏無固志。陰未至而至。則發育無全功。故爲疾。爲疹。爲豎。爲肯。爲災。爲夭。爲疵。爲爲妖孽。雲氣不族而雨。草木不黃而落。夏淒冬燠。宵光晝晦。華實不藏。莢粟不榮。露不下。霜不殺。上稟日月之明。中亂四時之施。下睽山川之精。皆是物也。惟本于中。成於和。日至而至。則生而不怒。畏而不凌。收而不迫。藏而不鬱。日月自明。江河自流。四

易或

卷之五

三十五

時自行。百物自生。盎然一氣之相與終始。而無勝幾焉。故陽勝陰。而陰得以資始。陰勝陽。而陽得以成終。趙汝樸曰。聖人慮後世疑爻辭兩用字爲君子小人皆有所用也。故特去其一。蓋君子以不用爲莊也。四爻象○四剛動之主。二以剛中爲貞。四以剛動爲貞。此之謂大者之正。此之謂大者之吉。正大而天地之情可見矣。正大而非時之悔亡矣。貞吉悔亡之象。三陽成藩。四貞震行。而藩自決。上觸有虞。五喪不觸。而角何虞。藩決不虞之象。剛以貞動。柔以順承。五上爲與。四爲輓。未動。惟輓解說而止。方動。惟輓運轉而行。一體配合。而成行地無疆之用。壯于大輿之載之象。夫所謂藩決不虞者。剛與動配合而往。剛與柔配合而往。坤之承天而時行。皆乾之乘時以御天者也。象故曰尚往也。五爻象○五羊以卦之互兌取象。上羊以卦之重兌取象。上言巽而五不言者。上用巽以觸三之藩。四藩決不虞。則陰陽相得。而無用壯之心也。二四皆貞。二正其爲乾之剛。四正其爲震之動。震之動。乾之動也。

乾易之體合於四則先半之體亡於五喪半于易之象夫半之性未有不用壯者也然半之壯未有用於平易之地者也故無藩以待半之觸則雖有壯無所用之而半亦若不知其所在矣此四之所以貞吉而悔亡也无悔之象五以撰半之位首當四剛之前匪乾之剛而兌之柔匪震之動而兌之說何以爲大者之壯大者之正哉此所以喪半于易而後爲无悔也象故曰位不當也

劉石問曰陰陽之道勝則爲化化則爲合木至而以偏至之勢爲常者則爲勝機已至而符窮變通易或

卷之五

三十七

久之道者則爲化本故日至而至爲和日未至而至爲勝和氣主化勝氣主爭故未至象藩爭象觸觸象半日至則無藩矣無藩則無所容其觸矣藩失觸亡而半喪原陸之或四會五達易之至也易日喪半于易大和之極則也

趙晉山曰易古場字地之寬平曰場場地既無藩籬任半所之故象喪半知坤以喪朋爲吉則知喪半之无悔矣允半以上缺取象喪半卽爲純乾五雖互半而本體則震不當半之正位故一喪兌之半而卽復乾震之貞象故曰位不當也

上爻象○艱卽此半半堪雅艱半好觸突然必低其角而後能觸突故字從半從艱上以重兌居剛動之終艱半之象四五以一剛一柔居三之前藩之象三以過剛不中用壯于上上窮而無所往則必反而用壯于三中有四五相隔則艱半之觸未加于三而先及于四五之藩矣艱半觸藩之象爲五柔所纏繞既不能脫然而返爲四剛所阻塞又不能徇然而進進退至兩無所據則小人之用壯亦何利之有哉日乾夕惕者乾之貞也恐懼修省者震之貞也應則日乾夕惕而得乾之貞矣艱則恐懼修省而得震之貞矣乾

卷之五

三十七

正其爲乾震正其爲震而大者之壯成矣艱則吉之象天下惟智者爲能詳審事理故知進退而不失其正小人不智不能詳審事理故至于進退兩無所據也象故曰不能退不能遂不詳也艱也者臨事而懼好謀而成震无咎之悔而善補其過者也此所以咎不長也

陸庸成曰大者壯也故四陽有壯五上無壯大者正也故四陽有貞五上無貞然初不言貞壯之累也二不言壯貞之全也

三三

言象傳○明出地上。地上者天中也。天日同行。無時不明。無時不中。而自地平視之。則以出於地上者爲明。出於地上者爲中。明之出。明之進也。進而上。進而中也。日出積陰之下。而升至陽之位。則顯仁藏用而乾道之變化極矣。是以謂之晉也。明出地上。則普天率土無有不照。聖人嚮明而治。則普天率土無有不臣。合萬國之順。以麗一人之明。離之大明中天。卽乾之大明終始而統天御天者也。是以凡在照臨之下。無有不順。無不承天而時行也。夫坤天下之至順也。非坤之至柔不謂之順。非坤之進而上行。不謂之麗。

易或

卷之五

三十八

乎大明。五得坤中以貞明於上。柔麗離明以效順于下。順與明同德而相麗。卽坤與離同德而相麗。亦卽坤與乾同德而相麗也。蓋離者乾之頸諸仁而藏諸用者也。是故聖人作而萬物睹也。民功曰康。康矣有康功之諸侯。卽冬官梓人所謂寧侯。康侯在外。朝覲則進於王畿。錫馬蕃庶。侯亨王之禮也。錫猶師錫錫賁之錫。覲禮曰。庭實惟國所有。奉束帛匹馬草牲。九馬隨之是也。晝日三接。王接侯之禮也。覲禮奠玉奠幣。王勞之皆延升是也。三接行于終晝。情親而禮稱也。非至順之侯。不能麗大明之主。非大明之主。不能

親至順之侯。恭已無爲而同軌畢至。禮樂文章莫大乎是矣。此晉之所以爲晉也。

彥陵氏曰。康侯二字最可玩。蓋時當明盛。生事邀功者不乏矣。而王朝所寵遇者。惟是以安民者。若上功。明不欲以多事擾天下也。安靜以養和平之福。世道亦幸矣哉。

大象○明出地上。則大明中天。普天率土無有不照。晉之象也。夫明出地上。則晉而晝。明入地中。則夷而夜。日之明一也。地中之明無異。地上之明也。君子通乎晝夜之道而知。則其德無時而不明。其明無時而

易或

卷之五

三十九

不昭。江漢以濯之。秋陽以暴之。隔隔乎不可尙已。萬尙烈曰。明出地上。自出之也。非有所與。君子明德。自昭之也。非有所強。故書曰昭德。傳曰昭明信。詩曰德音孔昭。天下寧有誠而不形者乎。弗昭之云者。盛德光輝自然發越。倘有一毫表暴浮露之意。便非自昭。便與明出地上之意不相脗合。而明德亦于是乎窮矣。潘雪松曰。自強不息。表用我之強。自昭明德。表用我之明。易大彖惟乾與晉以自言之。至德莫如天。故君子以之自強。至明莫如日。故君子以之自昭。

○楊誠齋曰。昭字不宜以明字代。把明德光顯出來的意思。格致齊治。皆包在內。其中皆有漸進工夫。

初爻象○初與二三皆以順麗明之爻。所謂柔進而上行者也。初當始進之時。二四互艮于前。如高山蔽日。初行崔嵬之下。不勝顛覆之危。晉如摧如之象。不失坤順之貞。終有麗明之吉。貞吉之象。初居二二之後。衆未允之時也。待二二以爲之率先。則時行而進。無復有阻之者矣。罔孚裕无咎之象。柔進上行。莫貴于正。晉如摧如。始進而不失其正也。此其所以貞吉。易或

卷之五

四十

象故曰獨行正也。裕无咎者。時有可待。而未受王之命也。此其所以罔孚也。

易筮曰。晉如摧如。要玩二如字。晉如者不遽進也。其欲進而不進。若有以摧抑之者。總是形容君子難進之象。故繫承之曰貞吉。貞卽在上句內。

二爻象○二以中正順麗于五。進而上行。三五互坎于前。如密雲旂日。二行陰雨之中。不勝綢繆之慮。晉如愁如之象。中則有坤順之貞。中則有麗明之吉。貞吉之象。初居卦始。與五不當相應之位。故未受命。二與五以中正相應。則既受命矣。柔中之君。全體坤道。

以其尊則王也。以其親則母也。義屬君臣。恩猶母子。同憂王明之憂。豈不並受王明之福。介大也。大福者。非一人之福。而天下之福也。非二與五以中正相應。其何以受之哉。象故曰以中正也。

贊卿曰。大抵仕進。不要太銳。不要太順。有摧有愁。皆是好事。

三爻象○三當順而麗明之爻。爲衆柔之長。三進而上行。麗乎五之明。二與初亦進而上行。麗乎五之明。初之罔孚者。至是而無不孚。二之受福者。至是而無不受。摧如愁如之悔。釋然而亡矣。衆允悔亡之象。夫

易或

卷之五

四十一

衆之所以允三者。以進而上行。乃坤衆同然之志。不戒以孚。象故曰衆允之志上行也。

劉石問曰。三陰在下。同類易于朋。同柔易于羣。同晦易于迷。當此時位。一有比昵。則失貞。一有先迷。則失順。雖有柔中用剛之主。未由自麗于上。而順德下衰矣。蕃庶之麗。容可異乎。故初惟摧。所以爲獨行之正。惟貞惟裕。所以无咎。二惟愁。所以中正。惟貞所以受福。三惟衆允。所以悔亡。日若此。何以不主二陽。日二陽失位。而五陰用之。故五爲剛柔之合德。羣陰承五。則受福。私剛則悔吝生焉。

趙晉山曰陰之從剛其正也而從柔又其變也晉以坤三爻從離五恐為四剛所阻故推如愁如惟上有伐邑之功故三與之應而幸初二以柔征得遂應明之順成上行之志也

四爻象○施鼠節詩所謂碩鼠好在田中食粟豆凡鼠穴處不盡見施鼠則在地上書見四體離德而居坤上下據三柔之上則雜艮而見上近大明之五又雜坎而隱上下无常進退无怕晉如施鼠之象以此為貞非麗正之貞必有為邪離羣之厲矣貞厲之象四以一剛居明順之間既為雜艮之主爻而下順易或

卷之五

四十二

有阻又為雜坎之主爻而下上明有拊初推二愁皆四位不當之故此其所以貞厲者也象故曰位不當也五爻象○六五柔麗乎甲正則四上之剛明皆其麗正之明明是以大悔是以亡夫不中則有所倚有所倚則不能無生失得而不勝其私愛過計矣六五柔麗乎中正四上二剛皆其合德之用是以勿恤其失而自無所失勿恤其得而自無不得坤順三爻無不進而上行無不麗乎大明上下一德之交皆陰陽會合之慶此所以往吉而无不利也象故曰往有慶也

劉石閭曰離柔順積中光輝發外故離雖明卦而明者非中爻也不有其明而為明之主其惟離之中乎六五之盛德全在中惟中則上下皆為之用故能柔順文明以為卦主過則亢小雅之刺苑柳也不及則弱周衰之慨下室也蓋有求得之心則必有所比有所比而得即以有所得而失五中立而不倚則二陽皆為之用三陰皆為之附其失得勿恤者乃其所以無失得者也往吉无不利孰辨于此

陸庸成曰凡先言悔亡者則所以悔亡在下文如

易或

卷之五

四十三

睽之五爻正與晉五爻類蓋五之悔全由恤失得之心來能勿恤則心體光明矣故小象之往有慶專承勿恤言也

上爻象○六五為日中進至于上日中則昃斜而向隅晉其角之象坤為邑順而麗明則邑五之邑也四位不當非所據而據焉揜上之明阻下之順天下之所不容不可不伐者也五柔麗乎中正則四上二剛皆所以綱維乎五者也上以剛明居五之外而以五之柔中為中上與五相維剛與柔相維外與中相維以伐四非揜之私邑伐之用行則順正其為順明正

其爲明全體皆剛大之明。無時非日中之照矣。然必臨事而懼。好謀而成。善補不中之過。斯厲吉无咎。若一于柔貞。苟幸無事。而不深謀遠慮。以除竊伏之奸。則天下之事去矣。故貞吝。上大明。下順麗。而容一麗。鼠之四隱。伏貪據于其中。于晉道安得爲光。必至伐邑之用行。然後無不光之患。此所以雖厲而吉无咎。若貞則吝也。象故曰道未光也。

三三

明夷象傳。○天包地外。日行輪轉地底。明出地上。地上天中也。明入地中。地中亦天中也。明在地上之中。

易或

卷之五

四十四

則萬物皆相見。明在地下之中。則視之而不見矣。視之不見曰夷。是以謂之明夷也。大難者。天下大難處之事也。蒙大難者。樂天知命而順受其正者也。小心翼翼以事一人。此文王之所以爲文也。主離明言。則明入地中者。明之夷也。順承天而時行者也。主坤地言。則地所以晦日之明者也。柔麗乎中正故亨。是以謂之利艱貞也。內難者。一心有難處之事也。正其志者。致命遂志而憂以天下者也。自靖自獻于先王。此箕子之所以爲仁也。內明外順。文王一向是如此。不但是蒙大難爲然。到蒙大難時。乃見其如此耳。利艱

貞晦其明也。惟晦其明。所以利。所以艱。所以貞。當時箕子畢竟是晦其明。內難而能正其志。終處得通。終行得去。此所以爲利。不然。徒殞其身。無益于國。何利焉。三分天下有其二。以服事殷。周之至德也。夫坤天下之至順。周之至德。周之順德也。故文王當紂之時。雖蒙大難。只可謂之順。不可謂之艱。若箕子日周旋于暗主之側。時事已不可爲。而望其可爲。君心已不可悟。而冀其可悟。深思遠慮。默運潛發。真有人所不知而已。所獨知。天地知之。鬼神知之。而已亦有所不知者。始可謂之艱耳。

易或

卷之五

四十五

劉石閣曰。箕之奴。文王之拘。一也。親賢同患。易範同幽。日月在躬。而能晦其明者。非地道其孰能之。故其文之明夷。地道也。明之至。卽坤之至也。○卦傳舉文王箕子。而爻辭則文王之象在二。箕子之象在五。乘承皆剛。而以事上之小心。出于義里。成于專征。皆離之象也。上下皆闇。而以辭不識日之柔道。相從于晦。以俟明德。皆坤之象也。喻氏曰。明夷者。明入地中。非明滅地中也。明入地中。則因其夷而夷之。君子用晦之道也。明非滅於地中。則因其不息而不息之。君子轉晦爲明之道。

也。○彥陵氏曰。妙正在蒙字。蒙者明之反。不用明。乃蒙也。大難曰蒙。有許多闡晦善藏之意在。

大象○明在地下之中。則視之而不可見。明之夷。明之晦也。晦其明。晦而明也。君子以離之明。蒞坤之衆。即用坤之晦。爲離之明。君子之明德。即天下之明德也。衆人之日用。即君子之日用也。君子明明德於天下。以衆人之明。爲一人之明。此之謂君子之晦其明。彥陵氏曰。用晦而明。不是晦其明。亦不是用晦。又要明。又不是以晦爲明。用晦正君子所以爲明處。蓋明不貴於善用。而貴於善藏。藏之正所以用之。

易或

卷之五

四十六

也。○程敬承曰。明出爲晉。君子體之以自昭。日入爲夷。君子體之以用晦。出地入地。爲時不同。其本明之體一也。故昭明而明大。晦明而明全。初爻象○晉爲晝。則明夷爲夜。初九明夷之始。日將暮矣。鳥之飛者垂翼矣。明夷于飛。垂其翼之象。日之無時而不明。日之無時而不行也。是以明入地中。離之三畫。遍歷全坤。雖入地而皆不食也。君子通乎晝夜而與時偕行。則其明豈可息哉。君子于行。三日不食之象。日有時而不明。君子有時而不行。非不行也。行不可得而見。則其明不可得而見也。有攸往。則其

行可得而見。其明亦可得而見。是當明夷之時。而不晦其明者也。主人指二。二爲明夷之主也。有言言不可不晦其明也。蓋二柔麗乎中正。初三兩剛。皆當以二之中。正爲中正也。夫君子垂翼而行。迹類于食。然明不可息。義自不食。義既不食。夷亦何傷。象故曰義不食也。

趙胥山曰。日食在晝而不在夜。若在夜亦不食。食。君子當明夷之時。垂翼以爲行。嚮晦以爲息。如明入地中。光似爲地所掩。而其實如故。適得其用。晦之義。何嘗犯薄蝕之凶。且有柔麗中正之主人。相

易或

卷之五

四十七

約而用晦。同入地中。則初三兩剛。何可不相從。以成明夷之義乎。往即行也。不宜作二意看。蓋自地下而出。自地上而入。皆謂之行。謂之往。而初爻則入地之往。入食之行也。

二爻象○二。體而初在下。左股之象。二三互坎。坎爲亟心之馬。壯之象。柔麗乎中正。應乎剛之中。正也。夫夷于左股。在初之時。自不足以與行。而三則馬壯。可用之以並進而上行。是明之所以入乎地中者。即明之所以出乎地上者也。用拯馬壯吉。坤道其順乎。承天而時行。即所謂不識不知。順帝之則者也。

象故曰順以則也。

趙晉山曰。天道左陽而右陰。巽為股。左股者為巽。陽言之也。此卦二陰三陽。得巽之半體。三為左股。而二特夷之。使不足以上行也。拯有挽救之義。三五震為作足之馬。互坎為亟心之馬。皆有急于上進之意。而二特夷其左股。用以挽回馬壯不令急于上進。以安明夷之貞。蓋二為離中之主。二晦其明。則初與三與之俱晦也。坤道其順乎。不用其文。明而全用其柔順。以全坤之順。為離中之順。誠純臣之極則。象故深有取于二也。○初曰垂翼。二曰易或。

卷之五

四十八

夷股。三日得首。四曰腹心。君臣一體。真如元首股肱。腹心手足矣。

三爻象○北極出地。南極入地。明入地中。而再出地上。地平南極最下。最先見日。南狩之象。乾大明。離以乾之大明為大明。即以乾之首出為首出。日行自北而南。則大明中天。而得乾元首出之位矣。日行有出有入。皆順承天而時行者也。不疾而速。不行而至。是以服乎中正而謂之貞。若疾而速。行而至。則不謂之貞矣。不可疾貞。猶然垂翼夷股之義。不欲急進也。離之明。以二剛之明為明。離之行。以二剛之行為行。南

狩而得其大首者。志在于行。而得其大行之志。志在于明。而得其大明之志也。象故曰南狩之志。必至此而大得也。

劉石岡曰。九三可以言極。而不可以言中。故離三日曰易。之離。或以三為明極。比之湯武。不知湯武革命順天應人。乃用中。非用極也。然則九疇何以言極。曰。疇之極。即易之中。若過而謂之極。則六極之極矣。

四爻象○坤為腹。四居五下。左腹之象。離為心。明入地中。明夷之心之象。地處天中。四圍空虛。為日行出易或。

卷之五

四十九

入之道。門庭之象。四居坤下。離上。明之所以出入乎地者。皆始于此。明夷之心。猶所謂南狩之志。無時不行者。南狩之志。無時不明者。明夷之心。明于此而入。即于此而出。得其所入之之心。則得其所出之心。之心矣。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭之象。由地上而行于地中。則謂之入。由地中而行于地上。則謂之出。行者明之行也。意者心之意也。得其出入之心。則得其所入之意矣。象故曰獲心意也。

五爻象○六二柔麗乎中正。而六五亦柔順而中正。全體離明。晝退藏于坤順之中。而無一毫之透露。對

之所謂明夷利艱貞備于此矣。夫天地有明夷之時。聖人與時偕行。亦有晦其明之用。文王演易至此。深有所感于中。若謂六五柔順中正。居離之上。盡晦其明。無明可見。其斯以為明夷之時用乎。非箕子孰能當此。非利貞何以爲箕子之明夷乎。夫所謂箕子之明夷者。晦則與君同其晦。明則與君同其明。晦則與天地日月同其晦。明則與天地日月同其明。此乃所謂晦其明而能正其志。其志無時而不正。則其明無時而或息。然則箕子之明夷。箕子之貞明而已矣。象故曰箕子之貞明不可息也。

易或

卷之五

五十

上爻象○自初至五皆言明夷。皆晦其明者也。上居明夷之極。則明盡晦。而無明之可言矣。不明晦之象。日之明一也。其初之出乎地上而爲晉者。卽其後之入乎地中而爲明夷者也。初登于天。後入于地之象。明出地上。則普天率土無有不照。象故曰照四國也。明入地中。則失其中天之則。視之而不可見矣。象故曰失則也。

張幼子曰。明夷一卦。用之以處難。則爲文王與箕子。明而晦也。用之以居易。則爲蒞泉之君子。晦而明也。明而晦。故全已。晦而明。故燭物。

三三

家人象傳○女正位乎內。以二四言女之正。男正位乎外。以三五言女之所由正。蓋一家之中。必男先正位乎外。而後女正位乎內。然必女正位乎內。方可謂之男正位乎外。天下惟女不易正。男正則女無不正。女正則家無不正。一家男外女內之正。便是一個天尊地卑之正。地以天之正爲正。女以男之正爲正。天地無二正。天地之大義也。男女無二正。男女之大義也。嚴君者。卽男之正位乎外。而女之正位乎內者也。以其配合則謂之夫婦。以其嗣續則謂之父母。一家

易或

卷之五

五十一

惟父母爲尊。父母尊嚴以君于上。若子若婦若兄若弟。肅然如臣民之承事乎下。則一家之人無不各盡其道。無不各得其正。舉而措之天下之民。無不知愛其親。無不知敬其兄。無不知順其夫。天下其有不定者乎。夫以天下之定而係于一家之正。家正又自女正始。是以謂之家人。是以謂之利女貞也。

貞雖屬女。然須知女不能自正。是齊家之君子正之也。論正家之道。當貴乎男。論正家之化。必觀乎女也。○胡雲峰曰。家人九五居外。六二居內。男女正位之象也。長女居上。中女居下。尊卑有序之象。

也。四陽二陰。陽強而陰弱。夫倡婦隨之象也。二柔皆得陰位。執柔而不敢抗之象也。內明而外巽。處家得理之象也。自初至五皆正。尊卑各安其分之象也。而卦獨曰利女貞。先正乎內也。○翼汝修曰。家人親也。不患不寬。患不嚴。國人疎也。不患不嚴。患不寬。故治家如國。稱嚴君焉。治國如家。稱父母焉。○汪氏曰。正自尊者始。故又推于父母之嚴。嚴君二句。緊頂上正位來。內外截然。何等整肅。卽此便是嚴矣。嚴與正無二義。正卽所以爲嚴也。合正以爲嚴。則嗚呼矣。○姚承菴曰。此節緊頂上嚴君

卷之五

五十二

易或

來。見惟有此嚴君。故父子兄弟夫婦各得其所。而家道正也。正家而天下定矣。句。不重天下定。見一正家而天下之定卽在於此。則其所係極重大。極緊要。不可不嚴肅以正其家耳。

汪氏曰。正莫易于天下。而莫難于一家。莫易于一家之父子兄弟正。而莫難于一夫一婦正。女正者。女非自正也。蓋有正之者。孰正之。男也。正女以男。正男以父。以身。正身以言行。

大象○風者火氣之所化。火中炎蒸之氣。周旋鼓舞。卽風也。火與風原自一氣。離火在人身爲心。出乎身

而加乎人者。惟言與行。而言行皆出于心。卽所謂樹之風聲者也。君子口無擇言。身無擇行。言行皆出于心。而可以風一家之人。不誠無物。言出于心。則其誠可知矣。不息則久。行出于心。則其不息可知矣。此之謂知風之自。此之謂反身而誠。

唐凝菴曰。家人一氣而相通者。火與風俱以氣用。風自火出。則一氣之流通。火之熾。皆風之力矣。故稱家人。○楊誠齋曰。巽木也。風也。今舍木取風。離日也。火也。今舍陽取火。蓋火本生於木。木者火之父。風還出於火。火者風之母。如家人夫婦父子相

易或

卷之五

五十三

生無已也。

初爻象○初家之始。家曰有家。有父子兄弟夫婦也。閑也者。所以分內外辨男女。而使之盡其各正之道也。以家之有。而爲家之閑。因家之閑。而成家之有。原始要終而無不正。豈有失之于先。而悔之于後者乎。悔亡之象。夫所謂閑有家者。以一家之人。人人有志。志之未變。人人皆正。迨其未變而閑之。則終不可得而變矣。此其所以悔亡也。

趙晉山曰。家庭之際。嫌隙一開。則朝夕與處。動而相疑。故不可不開之于始。義勝而不怨。恩行而不

狎所謂教婦初來。教兒嬰孩者也。循是而往。則誠意固結。而等威自辨。故上曰有孚威如終吉。

劉石閭曰。閨家之道。至近而神。至微而著。大學之五辟是也。慎其所之。而無至于辟。以此言閑。孰大於是。

測言曰。有家。當與王假有家之家。一例看。女以男爲家。當有家之始。男女初交。情欲易賁。悔所由生。故曰閑。閑者。範之而不使出也。

二爻象○禮。婦人無專成。無遂事。惟酒食是議。二正位乎內。後有閑。前有節。無一專行擅成之事。惟以養親爲事。惟酒食是議。惟尊者。是進是饒。无攸遂在中饋之象。壺飧之外。非所與。門庭之外。非所履。女貞之利。何以加此。貞吉之象。二畫爲婦之道。而無出位之思。所謂无成而代有終者。以全坤之順。爲離中之順。而合外卦之巽。此所以得婦道之純。而得安貞之吉也。象故曰順以巽也。

胡雙湖曰。采蘋采蘋之詩。以公侯大夫奉祭祀爲不失職。大夫妻共祭祀爲循法度。祭祀蓋饋事之大者。婦无遂事。惟在中饋可見矣。故六二貞吉。惟以在中饋言。○別傳曰。進食於尊者曰饋。內火烹烹。

惟於外。曰亨帝。曰養賢。家人之火烹飪於內。曰在中饋。○俞玉潤曰。蒙五順以巽。事師之道。漸四順以巽。事君之道。家人之二順以巽。事夫之道。○汪氏曰。象不曰順。而又曰巽。巽德之制也。

三爻象○九三以剛居剛。在離體之上。治家過嚴。而發于聲之厲者也。能悔其不中之過。而存其惕厲之心。則嗃嗃未嘗非正家之吉道也。故悔厲吉。若顯尚其剛。嚴厲太過。使婦子有怨嘆之聲。則情義乖離。無復感化之機矣。終吝。家人之義。惟嚴與敬。樂勝則流。禮勝則離。家人嗃嗃。則嚴而未失其敬者也。此所以

悔厲而吉。婦子嘻嘻。則過于嚴而失其中節之和矣。此所以終吝也。

唐疑菴曰。節以調劑其寬嚴之中也。立於始則爲閑。劑於中則爲節。非有二也。言節於三者。以三在內外之介耳。

四爻象○二正位乎三之內。四正位乎五之內。以女則必承乎男。以內則必承乎外。以五之有爲。有以五之家爲家。虛在一已。實在一家人。富家之象。二于家无遂之事。正其在小。四于家有富之功。相其在大。大吉之象。五在家人尊位。四爲巽順主爻。四順五。上行下

效無一不順以全坤之順。為巽初之順。象故曰順在位也。

張中溪曰。六四以巽順之道而在高位。其一家之母與。記曰。父子篤兄弟睦。夫婦和。家之肥也。家之肥即家之富也。○方獻夫曰。父主教化。母主貨財。儀刑表師。父道也。收藏謹節。母道也。故五言假家。四言富家。父母之道也。

五爻象○九五陽剛中正。為家人之主。合一家而皆巽之乎中正。正家而天下定矣。王假有家之象。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。一家之人無不正。則一

易或

卷之五

五十六

家之人無不吉矣。又何用私愛過計為哉。勿恤吉之象。禮曰。君子之愛人也以德。細人之愛人也以姑息。五勿恤。不以姑息之愛為愛。而以中正之德為愛。匪止。夫婦婦之相愛。而盡父子兄弟弟之相愛。內外之間。交相為愛。此所以能通一家之志。能有一家之人。而為王假有家也。

游讓溪曰。九五尊位。故以王言。假者。感格之義。與泰假之假同。家者。天下之則。五為一家之主。而與六二相應。二已得正而在內卦。但以精神感格之。而內外自無不正。所謂雖離在官是也。乃王者正

心誠意之化。勿恤而自吉。

上爻象○自初至五。男女之位。無一不得其正。上處其上。以剛實要終。合一家而無不孚。三嗃嗃則太嚴厲。上則剛爻巽體。無其威而如有其威。孚曰有。以父則信足以為子之法。以兄則信足以為弟之法。以夫則信足以為婦之法。咸曰如。以子則畏父而愛之。則而象之。以弟則畏兄而愛之。則而象之。以婦則畏夫而愛之。則而象之。家人之要終如是。是為上九之終吉。夫威如之所以終吉者。以其有孚也。有孚者反身而誠者也。反身而誠。天下之本在國。國之本在家。家

易或

卷之五

五十七

之本在身。此千古之聖學。亦治道之極規也。故象歸之于反身。

彥陵氏曰。孚與威無二道。威正所以善成其孚也。終吉。猶云好到底。蓋孚而濟以威。則雖傳之永久。人心亦常振肅。而無和勝之流矣。故曰終吉。夫各日終吝。吉曰終吉。計及於所終。而後知治家者不可苟且於目前。嚴之一字。可為萬世法。

程敬承曰。象利女貞固矣。詳觀爻義。初能閑。三能節。五能假。上能威。刑于之道。男正尚焉。彼二與四。不過順之而已。順即女貞也。婦之不順。失在王家

者故家人重嚴若尤重反身。

三三

聯象傳○雜卦傳曰。聯外也。家人內也。家人聯皆以二陰爲成卦之主。家人二位于三之內。四位于五之內。主爻各得其位。故謂之內也。聯五動四之外。三動于二之外。主爻不得其正。故謂之外也。凡八卦相錯。皆有動象。大傳所謂六爻之動三極之道也。火澤相錯而成卦。二女同居也。火動而上。澤動而下。二女同居而志不同行者也。一陰一陽之謂道。二陰則莫適爲主。各自爲主。不相爲用。各成其用。火動而上。志在易或

卷之五

五十八

上行而上者益上。澤動而下。志在下行。而下者益下。相違而不相合。愈離而愈遠矣。是以謂之聯也。然動而上下者。火澤之志。說而麗明者。離兌之德也。志雖不同。而德則未嘗不合。柔進上行。兌之柔。卽離之柔也。得中應剛。離之柔中。合兌之剛中也。動而下者。自下而合于上。動而上者。自上而合于下。柔之合乎柔。柔之合乎剛也。柔之合乎剛。小之合乎大也。二女不同行之志。卽天地爲物不二之道。而生物不測之神也。通變之謂事。是以謂之小事吉也。天地男女萬物之聯。所謂剛柔有體者也。其事同。其志通。其事類。所

謂陰陽合德者也。剛柔立。本變通起時。當聯之時。得聯之用。時所當聯。用所當聯。通乎天地男女萬物之變。而行其所無事焉。象傳所以深贊其大也。

劉石間曰。本無聯。則無合。此天地萬物之初也。由有聯。始有合。此天地萬物之交也。○天火同之象也。而六位以同爲爭。火澤聯之象也。而六位以聯爲遇。

萬尚烈曰。進而上行者柔也。得中應剛者亦柔也。是以小事吉也。

立行可曰。小事吉。柔爲卦主也。凡卦陽剛爲主。則

易或

卷之五

五十九

可以大事。聯合兌離成卦。而柔進乎五。其才不能大有所爲。故以之處小事。則猶可得吉也。○程沙隨曰。火水相逮。山澤通氣。而火澤無相用之理。故相遇則革。不相遇則聯。○尚以木巽火。巽之自長。其亨大。聯以說麗明。麗之自少。其事小。革澤中有火。剛柔得位。其變大。聯上火下澤。剛柔失位。其事小。○林次崖曰。曰事同。曰志通。曰事類。兩者之合爲用也。然兩者之合。原於兩者之聯。故不曰合之時用。而曰聯之時用。聯之時用。以其聯而爲用也。合在聯之中。不聯。則無以爲合也。○吳因之曰。惟

合見睽。一致百慮。緣睽得合。殊途同歸。睽者變化之端。合者一源之道。然即睽有合。即合本殊。非有後先彼此之判也。火澤異動。同出於洪鈞。二女各歸。並育於父母。此可以得睽之用矣。

大象○火炎上。火上則上者益上。澤潤下。澤下則下者益下。睽之象也。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。天下自同自殊。自一自百。同乎其所不得不同。異乎其所不得不異。其斯以爲君子之同而異。

李隆山曰。孔子於彖言睽中有合。所以責君子。清
易或 卷之五 六十一

睽之功。象言同中有異。所以論君子不苟同之性。君子之性。不苟於同。而其同心協力。以合天下之睽異者。則同。象象之意蓋如此。

初爻象○初四敵應爲悔。剛爻說體。獨得其正爲亡。四互坎爲馬。四動而上往爲喪。五二以應而遇。上三以應而遇。四無所往。豈其不遇而遇初。勿迷自復之象。去者不迫。來者不拒。苟以是心至斯受之而已矣。若見惡人。无咎之象。初九當睽之始。以正自處。又以說出之。終無可睽之道。是以喪者聽其自喪。復者聽其自復。惡者聽其自惡。見者聽其自見。不必與之計。

較分辨。而睽已無不合矣。人知見惡人之爲咎。而孰知見惡人之爲无咎乎。象故曰以辟咎也。○卦之所以名睽者。火動而上。澤動而下也。故下體三爻。在下則睽。上行則合。上體三爻。在上則睽。下行則合。

陸君啓曰。睽是不好時節。故初與五皆以悔言。馬陽象在下。馬爲人乘。而初所應之四。乃在上而遇。則喪馬矣。雖然。不可逐也。揭揭然奔而追之。方駭而益遠。靜以聽焉。彼將自至。處睽亦然。情之疑者。解之則愈疑。言之悖者。辯之則愈悖。交之離者。強之則愈離。所以流言之變。姬公不辯。故自明。惠帝
易或 卷之五 六十一

之事。子房不爭之。以口舌。故自定。○楊誠齋曰。此聖人合初九九四之睽也。上下異趣而相叛。水火異性而相賊。惟相叛。故初九動而下。固不與九四爲徒。九四動而上。亦令初九而不與俱。然聽其去而勿逐。須其定而自後。此合睽以舒。不以急之道也。惟相賊。故九四之火。值初九之水。則熄。初九之水。值九四之火。則涸。被焚我而我涸。其惡已甚。然不以避爲避。而以見爲避。此合睽以宏。不以褊之道也。○洪覺山曰。見惡人所以辟咎。豈其爲咎。蓋世道之有睽。皆起於邪正之太分明。而好惡之太

峻絕耳

二爻象○六五爲離之主爻。主之象。巷里中道路。古制一里十八戶。八家共一巷。六五中虛。而兩剛夾之。巷之象。五柔以明之中應二。而二剛以說之中應之。不約而同。所以不期而遇。善補睽時之過矣。遇主于巷。无咎之象。天下之道中焉止矣。五應乎剛。不失其柔明之中。二麗乎明。不失其剛說之中。中則無所不通。中則無所不同。此所以遇主于巷而无咎也。象故曰未失道也。

楊誠齋曰。此聖人合九二六五之睽也。睽之諸爻。

易或

卷之五

六十二

皆睽之睽。惟二五乃睽之合。應之專而莫之分。遇之獨而莫之並。故曰得中而應乎剛。又曰遇主於巷。○蘇子瞻曰。巷者。二五往來相從之道也。使二決從五。則見主於其室。五決從二。則見主於其門。於巷。非遇主之地。而无咎者。以不失乎相從之道也。

三爻象○三爲兌之主爻。所謂澤動而下者也。以說應上。而不當正明之五。麗不以正。故見亦不正。坎爲輿。既見其輿而難進。離爲牛。又見其掣而難駕。上其婚媾之人。不但覩首而見其爲天。且截鼻而見其爲

剛。大澤之睽生于動。三上之睽生于見。當三之未遇乎上。無與見而見以爲輿。無牛掣而見以爲牛掣。無天且剛而見以爲天且剛。及三之既遇于上。無與見則與何可不乘而進也。無掣見則牛何不可駕而行也。無天且剛之見。則其人即三之婚媾也。無初有終之象。三柔上剛。三說上明。柔說之見難化。剛明之見易融。上之遇三。陰陽相和而爲雨。三之遇上。則剛來下柔。而柔必以剛爲主也。柔說而麗乎剛明。則難化之見無不化矣。此所以無初有終。象故曰遇剛也。

劉石岡曰。凡剛交柔。則德盛而變通之機神。柔遇

易或

卷之五

六十三

剛。則事艱而乎契之原望。離兌皆陰交陽。以二柔介于四剛之間。正者不應。則有待字之數。應者不正。則有被傷之患。故當其睽而未合。疑以生疑。見以生見。殊生異類。張弧按劍。無所不至。而卒所以合者。無他。柔欲後不欲先。貞以俟。則剛求矣。剛欲下不欲上。尊而能卑。貴而能降。則柔爲之附矣。故二之應五。與三之應上。其剛柔之相隔而不能合。無以異也。而二五得其常。三上當其變者。無他。二五剛柔中。三上剛柔竊。二五剛下柔。三上剛上柔也。知此而睽合之義。天地萬物之情可見矣。

趙晉山曰六三兌柔而居剛位有躁進求上之意然互坎之初雖爲與而非坎之中欲上行而不能自主徒見坎之曳與曳則牛掣雖互同體之離志在炎上而爲與所掣亦阻而不得上進天者覺也則者去鼻之刑也異爲穿髮兌之綜體艮爲鼻兌之錯體去巽之髮去艮之鼻皆去其上畫之陽而獨見其兌柔一以柔說求上自以爲工而益彰其醜反爲上之所疑反爲上之所見者以陰下于陽陰先于陽而所處之位不當也直待上之疑亡卦終必下從來求婚媾則有不期而會者矣象特以

易或

卷之五

六十四

遇剛釋之蓋不期而會曰遇不必有意求之而剛柔正應陽必求陰終無不合之理也

陸君敬曰見之爲言三見之也二何曾曳三四何曾掣三總之三之初心與上相疑徘徊而不進故生出許多妄見耳三上兩見字相應六書卦以三爲人其人御輿服牛之人也天去鬚之刑剝去鼻之刑兌爲目而鬚與鼻皆在口上下兌爲錢折故有是刑○葉爾瞻曰位不當逆有可疑明其所遭之不幸遇剛遇字着力看剛字見上之英察而三惟善遇所以无初有終

四爻象○睽之成卦在睽而合睽必以陽爲主四與上皆以剛明獨立于羣陰之表睽睽之象初以乾元之大始居睽之下而四與之同德相孚非孚不成其爲遇非遇不成其爲孚故乾乾因其時而惕雖危无咎矣遇元夫交孚厲无咎之象象傳曰二女同居其志不同行不同行者二女之志而所以志不同行者非二女之柔而二女之剛也蓋剛之不同行而爲睽者即剛之能同行而合睽者也惟其志之所之而已此初之所以言自復而復之所以爲剛反也象故曰交孚无咎志行也

易或

卷之五

六十五

萬尚烈曰象傳中凡言志行者四復否睽未濟九四也皆九四者蓋四乃多懼之地必剛健之體其志方王于行如豫之九四則曰志大行即象傳所謂剛應而志行者亦指九四異彖象傳亦曰剛巽乎中正而志行大約體剛者其志必行別傳曰古以孤設官孤特無朋睽四上之孤以剛明獨立於萬物之表孤所立孤無孤不成其爲睽無遇不成其爲孤○傳曰陽稱元善初九處睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故曰之爲元夫○胡雲峰曰元善也惡之反也○勿

讀曰初以四爲惡人惟四能敢於爲睽也四以初爲元夫惟初不忍於爲睽也○程敬承曰異我者惡人也計說而疑二易茲必寬其量以杜其隙故見則无咎同我者元夫也勢孤而許間易乘必危其心以固其交故厲乃得无咎

五爻象○震无咎者存乎悔初剛說之正五柔明之中自能震悔而補其過自能補過而亡其悔同體爲宗四與上也柔爲膚五也噬者噬而合之也四上二剛相合而五之一柔麗乎其中以剛噬柔不啻若噬膚之易合也厥宗噬膚之象柔進而上行得中而應易或

卷之五

六十六

乎剛往則與二相遇何咎之有二之遇以說之中麗明之中五之往以明之中應說之中陰陽會合之慶盡在五柔麗中正之中象故曰往有慶也

趙晉山曰同體爲宗離與離爲同體五本離主二與四亦互一離五因其互離而一體以爲合則合之易如噬膚矣蓋此卦二變卽爲噬嗑而自二至五其象亦似于噬嗑故取噬膚之義

易讀曰初與五並言悔亡初之悔以無應而悔五之悔以有應而悔初之亡以人之同德可以不睽五之亡以已之得中可以不睽○同人于宗吝厥

宗噬膚往何咎御潛谷曰同人之時開以矜域之塗是離析之萌芽也睽之時獨存維繫之誼則洽比之佩孚也○胡氏曰二言主尊之也下當以分巖上也五言宗親之也上當以情況下也

上爻象○四以剛明獨立于三五之中上以剛明獨立于五之上皆能通二陰之志而成合睽之大用者也睽孤之象三上本爲正應當其睽而未遇三既互爲柔險上亦變其剛明見其非所負而負若有以汚我見其非所載而載若有以祟我見其負塗載鬼一車之象先疑其爲鬼則張弧而欲射之既而知其非易或

卷之五

六十七

也則釋然而說之矣先張之弧後說之弧之象夫三上剛柔正應原爲婚媾而以首疑成見無見非疑疑則何時而在不在則何時而遇上以三爲婚媾則三亦以上爲婚媾三上相遇而陰陽相和雜坎既解爲兩正離盡顯其明便舉一卦之睽而無所不合匪冠婚媾往遇兩則吉之象睽火動而上澤動而下不但陰與陰相疑陰與陽亦相疑陽與陽亦相疑故睽也者疑也疑亡則睽亡矣上九以遇兩要終則上與三之疑亡而二與五四與初之疑皆亡一疑則無所不疑一亡則無所不亡一睽則無所不睽一合則無所

不合聲色不大而天下和平象之所謂小事吉者盡此矣象故曰羣疑亡也

趙晉山曰上之所以疑三三之所以自見者皆以其互坎也故象豕象塗象鬼象弓輪皆取之坎也蓋水上火下有既濟之功而水北火南有克制之忌惟還其兌澤之舊而遇兩焉則陰陽正應睽者復合蓋不有睽何以合此睽之時用也

劉石閣曰睽四陽二陰而二陰處羣陽之間近有所比達有所疑故二比三則五疑三比四二則上疑四比三五則初疑五比四上則二疑上比五則

易或

卷之五

六十九

三疑故二疑五五亦疑三疑上上亦疑三合而觀之皆疑象也疑亡則睽合矣

唐疑菴曰一卦中莫難合者無如三上而離明之極羣疑盡忘其寂難合者合則一卦之疑無不合矣故諸爻皆稱无咎而此獨稱吉○王輔嗣曰上居炎極三處澤盛睽之極也至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於合先見殊怪往不失時渙然水釋

錢國瑞曰家人之中有坎其爻位正初得之而為閑如水有防盡成上下交混之愛睽中有坎其爻

位不正上匪化之而為兩如雲蔽日盡成上下間隔之疑家人父子兄弟夫婦同居於內睽君臣朋友異處於外家人離必起於婦人君臣合必上有明主家上而無反身之令儀無以必之於子婦睽初而棄同德之惡人何能得之於朋友此二卦互發之義

三三

蹇象傳○屯言難生蹇動之始險在動上如草生出地之難故言難生蹇直言難艮止之終險在止前行不能進故直言其難也需險在前剛健不陷義不因

易或

卷之五

六十九

窮乾之恒易而知險者也蹇險在前見險而能止艮之知險即乾之知險者也蹇之西南東北與坤不同坤之西南東北以八卦方位言而蹇之西南東北則以重卦之上下言也地勢以西南為上東北為下卦位坤西南與艮東北相對蹇以坎居艮之上自艮之東北視之則坎在其西南是亦坤西南之象也蹇之成卦以三之剛止而蹇之所以濟則以五之剛中三往而合五以五之中為中則變通不窮而蹇可濟是以謂之利西南也三如止而不往不以五之中為中則不能通其變而濟蹇之道窮矣是以謂之不利東

北也。利見大人，往有功也。利即西南之利，功即得中之功。五為大人，見大人則得中，得中則其道不窮。大蹇朋來，五之功，皆三之功也。當位貞吉，以正邦也。五惟中所以當位。三往得中，則亦當位。五正五之位，三正三之位。初二四上，正初二四上之位，各正其位，以成其功。合一邦之人而無不正，合一卦之蹇而無不濟矣。三為成卦之主，五有濟蹇之德，故蹇之卦辭皆和。我求之，欲其用五之中，以濟五之蹇也。是以謂之貞吉也。見險而止，以其身立于險之外，往得中往有功，以其身入于險之中，能立于險之外，而後能入于

易或

卷之五

險之中，能入于險之中，而後能立于險之外，必也臨事而懼，好謀而成。君子素其位而行，無入而不自得也。此蹇之時用所以為大也。

劉石岡曰：蹇解皆利西南，以陽適陰也。坤利西南，得朋東北喪朋，以陰適陽也。陰適陽則得主，故喪朋而有慶。陽適陰則得衆，故忘已而有功。屯之下賤，蹇之朋來，解之解拇，皆是物也。蹇曰朋來，解曰朋至斯乎。朋之為言，皆以得衆言也。屯日以貴下賤大得民也。朋來之義，就辨于是得衆者，乾道也得主者，坤道也。五之朋來，以當位而為衆歸，故處

蹇而能濟，上之來順，以志內而為從貴，故在蹇極而有終。上與五，五與二，皆乾坤之合也。趙晉山曰：西南東北，畢竟該就方位取義。方寬渾成，蓋蹇之所以為蹇者，以坎與艮合而成。坎艮實東北之卦，既成其蹇，自不利東北矣。然云利西南者，以坎中一陽，往外卦而得九五之中正，艮三得位，亦以一陽互坎中。君臣同德，用能濟蹇，而得羣陰之助。西南蓋羣陰之所處也。去東北而往西南，則陰皆從陽，而盡出于蹇矣。以卦體言，俱足以成蹇，以卦德言，俱足以出蹇。此蹇之時用也。

易或

卷之五

七十一

潘雪松曰：卦以九三艮止成義，而濟蹇之主，方在大蹇之中，出險至上六而始濟，則盡脫東北險地矣。蹇與解皆言利西南，可以想見其義。○蘇子瞻曰：坎北也，艮東北，坎艮合體為蹇，則難在東北矣。西南者，其無難之地乎。利西南，從不利東北對看，此不利，則彼便利矣。○葉爾瞻曰：止非安坐以觀其難，鎮定不遽進也。惟能止，方能漸濟，加一能字，所以贊其知。知者艮之光也。○鄭孩如曰：以文王卦圖觀之，順序而往，由艮而震而巽而離，以至於坤，則險在後，惟艮轉身遇坎，故險在前。若益復困

陷於險耳。能止而不往。轉上而往西南。則可出險。故贊之曰知。蓋艮性過坎不往。轉而向東。則遇震而難解矣。由震而上。便是西南坤方太平之地。○經釋曰。蹇卦與蒙反。而義與需合。蒙貞坎。內險外止。則中晦昧而蒙。蹇貞艮。見險能止。則中光明而智。需險在前。乾恒易知。險而不陷。其知也大矣。蹇險在前。艮爲實光明。勿之有陷焉。其亦知矣哉。然蒙順而蹇逆。需可需。而蹇在難。則二經異歸焉。○洪覺山曰。蹇以能止而解知。解以能動而出險。此其義若相背。不知能止者。方能動。止而動。乃爲快。

四以上皆言反。謂反身修德也。至五而成大人之德。五以大德而當大蹇。無不反求諸己者。所謂得中者也。至於上六而始利見。大人之德始得行。故曰往有功。○按時用與時義別。時義者。這時應有的道理。時用者。這時合用的方法。傳曰。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。非聖賢不能用。可謂大矣。值此時宜有此用。道無時而不可行。大衆○山上有水。是不由地中行。而懷山襄陵者也。蹇之象也。天下之水。皆發源于山。未有不導山而可。以導水者。天下之蹇。皆歸本于身。未有不反身而可以濟蹇者。無時不行者。山水之勢也。因其行而導之者。治山治水之道也。日可見之行者。君子之德也。行有不得者。皆反求諸己。所以動心忍性。增益其所不能也。張中溪曰。反身取長之背。修德取坎之心。○鄭孩如曰。處難之道。只在轉身一步。溪澗絕險在前。進無所之。退却一步。便見寬路。尋向別路出頭。不與之爭。則難不能困我。艮遇坎爲蹇。反身背坎。便遇震。漸向西南。有出頭之路矣。象之反。卽爻之所謂。

來也。○或曰塞與困相似。一致命遂志。一反身修德。何也。朱子曰。澤无水。是乾燥之極。事無可為者。故只得致命遂志。若山上有水。則猶可進步。但曲折艱阻。故教以反身修德。只觀澤无水。與山上有水。便全然不同。

初爻象○九五為大蹇之主。諸爻皆以利見。九五為有功。故皆言往蹇。往蹇者。以其身入于險之中。而以五之中為中也。以五之中為中。則其道不窮。而有濟蹇之功矣。蓋往蹇者。即所謂往得中而來。蹇來反來。連來顧者。即所謂往有功也。故往言蹇。而來不言蹇。

易或

卷之五

七十四

也。初居卦始。亦欲往而蹇。五之蹇。然止主在三。三未往。初何以往。來而依二以止。則二之多譽。皆其譽。往蹇來譽之象。初與三同體。欲以五之剛中為中。必先以三之剛止為止。故初之來。非不往也。待三往而與之俱往也。象故曰宜待也。

唐凝菴曰。下三爻皆以止為知。譽獨歸初者。初在見險之始。當止即止。故也。○別傳曰。蹇曰往得中。曰往有功。是蹇肯往也。然往與來。迹似相反。機實相成。故諸爻皆先言往而後言來。蓋必往而得蹇。乃可以來。來所以為往計也。若非有一番往濟。至

濟之不得。然後來。則來亦是與蹇相安。却濟甚事。○余銘奎曰。待字十分鄭重。宜字十分斟酌。

二爻象○五以剛中為大蹇之主。王之象。二以柔中當濟蹇之任。王臣之象。二居重坎之下。以五之蹇為蹇。而曾不諉其難。蹇而又蹇。若有不勝其蹇者。率以五之故。非以躬之故也。蹇蹇匪躬之象。為王之臣。蹇王之蹇。知有君。不知有身。所謂事君能致其身者也。原始要終。可以无尤于天地之間矣。象故曰終无尤也。二五以中正相應。故不言往來。然五言大蹇。朋來。則二之往蹇可知矣。

易或

卷之五

七十五

提出王臣二字。便見身任國事。不容他諉者。蹇蹇二字。自是兩意。下蹇字指時事言。上蹇字指出身犯難者言。正在王臣身上。表出他一點不避艱險的忠節。或謂五蹇而二亦蹇。非也。匪躬之故。即從蹇蹇上看。○易讀曰。匪躬正本反身來。平日能反身以體蹇。總能臨時匪躬以濟蹇。

三爻象○五為大蹇之主。諸爻皆上行以濟五之蹇。而三陽為之首。三與五同德。往而蹇。以剛中之中為剛止之中。來而反。以剛止之中為剛中之中。艮下反為震上。坎上反為坎下。雷雨作而蹇難解矣。往蹇來

反之象三之功。皆五之功。則皆四陰之功。初之待者已行。二之蹇者已濟。喜可知已。象故曰內喜之也。劉石閭曰。三畫之象。即六畫之象也。故震之剛反。一往而為坎。坎則陷。再往而為艮。艮則止。止則居尊。以臣二陰。往則剝盡矣。故剝剝之情。則知艮。知復之情。則知震。而坎則往來之介。剝復之際。自震以之坎。則為往。自艮以之坎。則為來。故蹇解皆取象來往。而以來為喜。以往為戒。戒往之道。以陽剛遇陰。貞固之象也。喜來之道。以羣陰歸王。元亨之象也。

易或

卷之五

七十六

鄭玄如曰。九三成卦之爻也。九五在難而三以陽剛之才。輝光之識。觀時審勢。來就二陰。以三之左。協二之忠。連四應上。致初諸朋。以濟五之蹇。則可以反危而為安矣。蹇一反成解。反字當如此。趙汝楮曰。內之二陰。得三而成止。故曰內喜之也。四爻象○四上二柔。皆坎之所以為險者也。四居五之下。往則蹇五之蹇。居三之上。來則連三以濟五之蹇。三五同功。四應其中。連成一體。往蹇來連之象。當蹇之時。上有剛中之主。下有剛止之臣。上下一心。君臣一德。其精神無一刻不流通。其志氣無一刻不凝。

定憂勸惕厲。可以格天。鼓舞變通。可以造命。四以陰柔介于其間。雖為坎之險陷。而不失坤之順承。此所以以上而蹇五之蹇。既號同心。下而連三以濟五之蹇。又相協力。蓋三五既合。坎艮而撰離。故四亦麗乎中正而為順。此所以合一卦之柔而無不正。合一卦之蹇而無不濟也。卦之所謂當位。貞吉者此也。象故曰當位實也。

趙希山曰。當位應指三五言。坎陽在五。艮陽在三。主爻各當其位。故四能來而連三。往而輔五。使當位之二陽。以成出蹇之功也。陽實陰虛。故曰實。

易或

卷之五

七十七

王氏曰。取象四在互離之中。于上下二陽兩麗之。有連象○彥陵氏曰。連字要看。天下之英雄豪傑不少。皆是要建功立業。亦要人來幫助。但我之意氣。不能與之相結納。則不得其力。連者傾心相依。此而後可與共有為也。

五爻象○五居險中。以天下之大人。任天下之大難。真有遺大投艰于朕身。而一日不容安止之意。大蹇之象。三與五陽剛同德。而憂患同心。今天下之羣策羣力。而為一人弘濟艱難之用。朋來之象。五以有孚。心亨之中。而為時止時行之節。三來合眾爻俱來。無

不以三之節為節。仰無不以五之中為中。三之當位。正卯之功。皆五之當位。正卯之功。塞雖大。无不濟矣。象故曰大塞朋來以中節也。

庸成陸氏曰。坤曰西南得朋。塞之利西南。以五為義。故曰朋來。解以四為義。故曰朋至。惟朋來而來。譽來反來連者。皆往有事矣。○葉爾瞻曰。中德在塞時。則為節。不言中道。而言中節者。遺大投艱。非有剛貞之節。未有不畏難而中阻者。故中節者。朋來之由也。

上爻象○上履五上。亦欲往而塞五之塞。無所往而。易或 卷之五 七十八

來復與三正應。三剛止為頤。四來連而上。上來頤而下。無不以三之剛止為止。無不以五之剛中為中。濟蹇之功。不但三之所有。而亦四上之所有。往塞來頤。吉利見大人之象。上志在應三而從五。此其所以吉也。

趙晉山曰。剝卦頤果。取象于艮上。此頤亦取艮三。張中溪曰。三內卦也。上應之。故曰志在內。五大人也。上利見之。故曰從貴。○蘇紫溪曰。塞卦爻詞。多用往來二字。舊說皆謂犯難謂之往。不往謂之來。似於余獨以為未然。九五之朋來。正諸爻之所謂

來也。當塞之時。獨往則不足成功。而來就九五。則可以共濟。此正所謂利西南。利見大人也。然來反而曰內喜。來連而曰當位。實。來頤而曰志在內。則其心志之罔結。真實之綢繆。有騷然於形迹之外者。雲從龍。風從虎。豈偶然哉。

三三

解彖傳○屯動乎險中。解動乎險外。屯解相易之卦。其動乎險外者。即其動乎險中。由中而達外者也。險以動坎之險。隨震動以出。動而免乎險。震之動出坎。險而免也。免則難生者生矣。生則鳥可已。不知其所

易或 卷之五 七十九

以解。而無不解矣。是以謂之解也。塞之西南。因艮之東北。而以坎為西南。解之西南。因塞之以坎為西南。而亦以震為西南。塞艮止為成卦之主。而以五為中。解震動為成卦之主。而以二為中。塞三在五之下。往而得五之中。故曰往得中。解四在二之上。以二之中而往。未有不得象者也。來復者。來復于坎中也。四以二之中而往。即以二之中而復。其所以復者。乃其所以往者也。是以謂之无所往其來復吉也。艮不利東北。故必合五之中。而後有濟蹇之功。震往已得象。故有動險之功。而不失二之中。是以謂之有攸往風吉。

也。萬物出乎震而勞乎坎。坎者萬物之所歸也。萬物之出乎震者。至坎而後得其所歸。得其所歸。則時出而不窮矣。是萬物之生機。無不從坎中透出。而震者。則所以鼓舞其出機。而使之無不暢達者也。動乎陰中。則難生。而謂之屯。動而免乎險。則生島可已。而謂之解。屯固剛柔交而為屯。解亦天地解而為解。其生物不測者。其為物不二者也。其雷雨作而百果草木皆甲拆者。其雷雨之動萌蘖。而天造草昧者也。時屯而屯。時解而解。溥博淵泉而時出之。此解之時所以為大。此屯之亨所以為大也。

易或

卷之五

八十

趙晉山曰。卦辭利西南。釋之曰。往得衆。業云往矣。又云无所往。其來復吉。釋之曰。乃得中。既云无所往矣。又云有攸往。夙吉。釋之曰。往有功。往字三叠。前後矛盾。何也。乃得中。指內坎。而往有功。指外震。此二語分二體釋之也。若利西南。往得衆。仍是與蹇同義。統言六爻之體也。蓋震坎俱為陽卦。而在東北。陽有統陰之義。必往西南。則陰得主。而陽得從。斯成天地之解。故曰。往得衆。衆。陰也。知坤東北喪朋之慶。即知解西南得衆之吉矣。震坎艮之為卦。原屬西南坤體。陽入而為主。因其位而異其名。

惟陽有統陰之能。利用西南之坤。所以來則為坎中。往則為震四。而成此卦之解也。須一頭兩脚看。萬尚烈曰。風者早敬也。震之象也。四為震主。故謂四為風。詩曰。載震載風。未有震而不風者也。

劉石閣曰。解有復衆出入无疾者。復也。无所往其來復吉。有攸往夙吉。解也。蹇利西南不利東北。至解則往來皆吉。故但言利西南。而東北之利在其中央。○震有復衆。合震于坎。故曰來復吉。坎有往衆。合坎于震。故曰有攸往夙吉。○蹇之五來處四。蹇之三來處二。亦曰復。○天地之氣。自然條暢。則

易或

卷之五

八十一

不謂之解。惟一番震動。一番疏通。一番險難。一番震動。故曰解。險以動動而免乎險。深乎深乎。○有糾結。故有解散。庖丁披卻導竅。亦謂之解。蓋由結乃有解。而其所以解者。則有卻竅。以此思解。而天地萬物之解。君子之解。可默識矣。○解。陽德也。其為道也。昭蘇震動。重淵激興。萬物並作。陽不伏藏。陰不夭闕。而天地之氣。浩然而伸。生長之合。沛然而達矣。陽欲出而陰為之辭。剛欲作而柔為之牽。則清微之氣不升。奮發之力不勁。條風不叶。震霆不作。而愆陽伏陰之害。不可勝言。脰脰其陰。魍魎

其雷則不解之象也。及時不容不解。而奮于一決。必有烈風迅雷。以噬萬物之和。故爻辭取象于矢。以決窮陰。而殲伏隱解之時義可見矣。

鄭玄如曰。濟蹇者。必盡反蹇之所為。蹇一反為坎。遇震。向西南之坤矣。此其利也。蹇之諸爻。忌往而喜來。蓋往則遇坎。往無所之。惟來復於西南焉。則吉。夫方其未復也。前進無所。是无所往也。及其復也。轉身有地。是有所往也。有所往。當速往。不可反之遲也。聖人欲其背東北而向西南也如此。○李陸山曰。以畫觀之。四陽二陰。坎險在前。為蹇。四陰

易或

卷之五

八十二

二陽。坎險已過。為解。以卦觀之。坎上震下。為屯。坎下震上。為解。故解者。屯蹇之反也。蹇止乎險下。不若屯動乎險中。屯動乎險中。又不若解動乎險外。○易讀曰。蹇解二卦相反。蹇往得中。主五陽。而解往得眾。主四陽。蹇其道窮。主三陽。而解乃得中。主二陽。蹇往有功。亦主五陽。而解往有功。亦主四陽。總之蹇解皆以往為主。故皆重上卦。而以往言也。坎險逢艮阻為蹇。其往西南也達。故往之得中。不免於道窮。而有功之往。必待於離之見。震動越坎險為解。其往西南也近。故往之得眾。悉原於得中。

而有功之往。即取於震之風。○潘雪松曰。蹇解本相反之卦。蹇九五往在五。今來居二。是陽復於下卦之中。故无所往。其來復吉。蹇九三為艮止之動。今往居四。其體震動而往。故有攸往風吉。上下二爻。皆以陽為主。惟陽能解乎險也。○趙汝楮曰。雨自天施。雷自地出。離言百穀。此言百果者。四陽之月。百穀猶未萌芽也。甲者。始出未申。正屯之際也。拆則萬物出於震矣。解言時。不言用。其用已顯也。○易讀曰。解在天為雷雨作。解在地為百果草木皆甲拆。然必有天之解。斯有地之解。百果草木皆

易或

卷之五

八十三

甲拆。又承雷雨作來。甲拆總是一個震。甲拆而曰百果草木。合艮止之果。與震起之木。共成其為解。○喻氏曰。九二於蹇則居五。今來復於二。則陽以陰畜。畜而為雷。一往一來。為雷為雨。此來復之所以中吉。而風往之所以有功。○紀聞曰。剝之碩果不食。存天地生物之仁。解之甲拆。發天地生物之仁。天地解。心也。雷雨作。氣也。皆甲拆形也。解之雨。即屯之雲。坎在上則為雲。澤未及物也。屯也。坎在下則為雨。澤已及物也。解也。甲拆二字不平。

謂甲者拆也。萌芽為甲。開展為拆。

大象○天地絪縕。萬物化醇。雷雨作。則天地絪縕之氣。無不暢達。而生機流露于兩間。解之象也。在天地為絪縕之氣。在人為惻隱之心。以不怨人之心。行不忍人之政。而仁覆天下矣。君子有赦過宥罪之政。則天下皆有改過悔罪之心。亦如雷雨作而百果草木皆甲拆。不知其所以解而無不解矣。

萬尚烈曰。雷雨作。則凡鬱蒸之氣。無不盡散。此天地之德。所以為大也。人不能無過。不能無罪。其不可赦宥者。無論矣。有可赦可宥者。業已赦之宥之。

易或

卷之五

八十四

卽渙然而釋。不可復有纖毫留滯。藏匿于其中。如雷雨之作。而為解。而君子之心。一天地之心矣。張中溪曰。雷者天之威。雨者天之澤。威中有澤。刑獄中有赦宥也。有過者赦而不問。有罪者宥而從輕。君子所以推廣天地之仁心也。

初爻象○初以柔居坎下。以二之剛中為中。不為坎之險陷。而為坤之順承。與三相反。可謂能補過矣。无咎之象。初與二為剛柔交際之會。以陰則必承乎陽。以柔則必順乎剛。天地之大義也。得初義而存之。何至于終而猶有悔之未解者乎。象故曰剛柔之際。義

无咎也。

趙晉山曰。文言小人乘君子之器。以為三罪。則知三之咎。以乘二也。三之咎。既在乘二。則知初之无咎。在承二矣。

傳曰。方解之初。宜安靜以休息之。爻之辭寡。所以示意。不言其所為。而曰无咎。以無為為得也。○薛溫其曰。屯則剛柔始交。未相和合。動乎險中。故有難生之理。解之剛柔已相際。接動而出險。故義得无咎。

易或

卷之五

八十五

象也。三以一陰居重坎之間。乘二負四而應上。三狐之象。二四同功。以坎之剛中。而合四之剛動。互而成離。則萬物皆相見。而三亦麗乎中正。無所容其隱伏之奸矣。田獲三狐之象。坤中為黃。二以一陽直亘于坤陰之中。黃矢之象。二以中為貞。四以動為貞。中得其動。則動得其動。而往來皆吉。得黃矢貞吉之象。解之成卦。在四之動。而以二為中。有來復之中。而後有風往之功。象故曰得中道也。

潘雪松曰。陰之黨類。隱伏而善疑。寒難既解。陽來復中。其道在開群陰。而使之胥化。所謂利西南者。

易或

卷之五

八十六

方得中道。不徒象矢。而又取象於黃。故象以得中道解之。

三爻象。○坎爲輪。故言乘。三在四二之間。上方以四爲負。而下又以二爲乘。負且乘之象。坎爲盜。故言寇。三以坎撰坎。乘二則居坎上。負四則居坎下。致施至之象。陰以順陽爲貞。三負四而乘二。以此爲貞。吝咎甚焉。夫負且乘者。三之自以爲貞。而其實可吝。象故曰亦可醜也。單負單乘。猶是一路。小人負則孤。則乘則隼。以孤媚之奸。濟隼鷂之惡。天下皆將歸咎于我。而以爲誑。執其咎可乎。象曰自我致戎。又誰咎也。

余銘佑曰。負雖醜。未必可醜。可醜者。負而且乘也。說可醜。便有致寇意在。誰咎者。一又字。正見咎自我作。更埋怨人不得。

易或

卷之五

八十七

位也。

彥陵氏曰。斯字重看。擗足大指。初象而汝也。不徒曰擗。而曰而擗者。見其爲四之所親也。○程敬承曰。未當位。謂九四失位不正。而下應初。故初得附之爲其擗也。若當位履正。卽初爲邪媚之身。不得附之矣。

五爻象。○維如網維之維。險難之時。所賴以綱維宇宙者。陽剛而已。二以剛中。維于內。四以剛動。維于外。此解之所以爲解。而往來皆吉者也。五以柔中居尊位。不自用而任人。以二四之維爲維。以二四之解爲

解二四之有皆其有。二四之吉皆其吉。君子維有解
吉之象。解者悟也。君子之所以解小人者。君子之所
以悟小人者也。有如震雷驚之而悟者。有如時雨化
之而悟者。悟則君子之悟。即小人之悟。解則君子之
解。即小人之解也。朋至斯乎。待朋至而後解。君子維
有解。則小人已無不孚矣。有孚于小人之象。雷兩作
而百果草木皆甲拆。有陽氣用事。而陰氣退聽之象。
君子以天地之心為心。以天地之解為解。君子有解。
而小人有孚。亦如陽氣用事。而陰氣退聽焉耳。豈有
所容心于其間哉。萬物並育而不相害。道並行而不
易或

卷之五

八十八

相恃。此天地之所以為解。此君子之所以維有解也。
彥陵氏曰。五與三陰同類。聖人慮為小人所牽引。
故欲之以君子之名。而示以決絕之勇。若曰。君子
處此。維有解去一着。曰維者。見一解之外。無他術
也。有大義獨斷意。○彥陵氏曰。此夫子又為易之
之詞。見得君子只是不解。若使有解。小人自即退
矣。此欲動之使必解。

上爻象。○上以震動之終。居重險之外。而左右乎五
公之象。從二視三。乃原坎隱伏之體。象狐。從上視三。
以重險之體。發撰明之用。外強處內悍。驚超出狐媚

小人一等。象高牆之上之隼。上當動極之時。與三相
應。而以二之中為中。惟黃矢是用。惟高牆之隼是射。
有其人。有其器。有其時。動而不括。是以出而有獲。獲
之無不利。夫雷有震擊。豈無摧折。然皆造化之生機
也。三以隼為道。直是以殺心為搏噬。予解之道。相恃
極矣。而獲之所以解其相恃者。而使之不相恃。此所
以無不利也。象故曰以解恃也。天地不解。無以見天
地之大。君子不解。無以見君子之大。解之時大矣哉。
趙芥山曰。雷雨風霆。庶物怒生。解道也。實純陽之
威德。遂百昌而畏萬物者也。若狐則純陰。而隼則

易或

卷之五

八十九

肅殺。正與解道相恃。故必射之獲之。以解其恃也。
錢國瑞曰。以下叛上謂之恃。三乘二。四應上。乘
之惡顯。負與應之惡隱。其名負四。其實是慢四。其
外應上。其中實反叛而欲搏噬乎上。故特以恃字。
定三之罪案。

易或

三三

損象傳

○損與益皆合損益而謂之損乾道之變化

也乾陽自下之上而究極于上之上則萬物之收歛

退藏者無不發生而長養損在下而益在上主下而

言是以謂之損也乾陽自上之下而歸根于下之下

則萬物之發生長養者無不收歛而退藏損在上而

益在下主下而言是以謂之益也損者乾道自下而

上行坤道亦順承而與之俱行一損之間而陰陽交

孚則所謂乾元用九而無首用六永貞而大終者無

不脩矣是以謂之有孚元吉无咎可貞利有攸往也

損則有損之用損則有損之時二簋可用享乃損之

所以爲用卽損之所以爲時者也享者禮之至損者

也二簋用享則損之又損矣可以損則損者損之用

不知其所以損而損者損之時也損與益皆損剛而

益柔也其有時而爲損者卽其有時而爲益者也盈

則損損則盈者虛矣虛則益益則虛者盈矣坤之順

承天而時行者卽乾之統坤而與時偕行者也無非

乾道統坤之變化卽無非坤道承乾之變化也是以

謂之易之用二簋可用享也論語曰飯因于夏禮所

損益可知也周因于殷禮所損益可知也其或繼周

者雖百世可知也通其變使民不倦神而化之使民

宜之先天而天弗違後天而奉天時此損益之所以

爲損益此乾坤之所以爲乾坤也

寒泉又曰乾道主施有損義坤道主受有益義此

損益之所自來也損之成卦在三上而初二亦有

損義四五亦有損義損下益上是以謂之損益之

成卦在四初而五上亦有損義二二亦有損義損

上益下是以謂之益蓋損之三上益之四初損而

益之之損益也而損之初二五四益之五上二三

則弗損益之之損益也知弗損益之之損益則凡

所損益皆時措之宜也故損益皆曰與時偕行

劉石閣曰損以三上二爻成卦故卦辭所指卽三

上也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往與上九

大同小異易之用二簋可用享直指三也三處陽

剛之盛而損已以承尊上處損益之終而得民以

受益故二爻曰損一人曰得其友曰益曰无咎曰

貞吉利有攸往得臣無家合二爻以觀卦之係辭

如指諸掌矣○凡損之道民以貢職臣以共球大

君以禮祀其于行也爲竭力致身其於學也爲愈

易或

卷之六

一

易或

卷之六

二

忿望慾無我而損至矣。無人而益廣矣。知損之為益。知益之為損者。其于易庶矣。

黃廣寓曰。損何以謂之乎。陽道上行。以補陰之不足。陰道下順。以洩陽之有餘。一損之間。陰陽交孚。便是天施地受。生人生物之本。傳所為化醇化生。正指有孚而言也。○蘇子瞻曰。損者下之所患也。不顧而為之。其利必有輕其所患者矣。利不足以輕其所患。益不足以償其所損。則損且有咎。是故可以无咎。惟元吉也。○黃葵峰曰。可貞不是後日有此例。可為常法。只因損之時。法令無常。名色屢

易或

卷之六

三

更。故戒之曰。可貞。貞固也。處得盡善了。尤須持得貞固。毋為朝更夕改。數毀變易。斯乃攸往而利。民乃從矣。聖人於損下之道。其謹如此。○胡雲峰曰。易之用三字。是提醒。在特指用享以為訓。見得損之時。即享猶不敢過豐。則所引印澤者可知矣。舉重以見輕也。○彥陵氏曰。享。徐進齋主。燕享說。以下奉上之謂享。謂獻也。古者享禮陳簋八簋為盛。四為中。二為簡。○又曰。外員內方曰簋。簋盛稻粱。簋盛黍稷。享之義。設几而不倚。爵盈而不飲。肴乾而不食。宴則折俎共食。○陸君啟曰。文王發損之

運。孔子明損之用。故去去元吉无咎諸語。而直解二簋一語。又因二簋及卦畫之時。而嘆損益盈虛與時偕行之妙。○洪覺山曰。有孚以下。彖詞脩矣。夫子止加一而字見義。使人知損必本於有孚。而後其善可盡。二簋可用享。有孚之義也。然二簋惟損時可用。聖人恐人泥以為常。故特以應有時於之下。二段正以發明時字之義。損剛益柔。在卦畫上說。損益盈虛。謂損其盈。益其虛。復釋損剛益柔之義。彖傳三提時字。總見損道之不可輕用。○彥陵氏曰。剛柔之損益。從何處見得。蓋合二卦全體

易或

卷之六

四

論之。損以三上為義。益以四初為義。乾分去一爻。則不成乾而損則三四五。益則二三四。合來猶是純坤。是柔則有增無減。剛則有減無增。故曰損剛益柔。此可以見其義。○又曰。上文止從損益處指出時字。不曾指出時的緣故。示人。故此處又點出盈虛二字。見得盈者所以致損。虛者所以受益。皆理勢之自然。而非人力所能與者。故曰與時偕行。上文意語重在時上。此處語意却重在偕行上。○又曰。時者。天之運也。偕行者。聖人之權也。過者損之。不足者益之。虧者盈之。實者虛之。聖人之功。

固與造化劑。而非有所過也。

大泉○山下有澤。澤寇山而山寒澤。澤日壅。山日削。山殺瘦。澤增高。損之象也。夫山為澤所損。損而不已。則失其所以為山。心為忿忿所損。損而不已。則失其所以為心。夫人之所以多忿者。不知難之故也。忿而思難。則忿慙矣。人之所以多慙者。不知義之故也。慙而思義。則慙窒矣。然君子之慙忿窒慙。非忿忿而慙之。慙慙而窒之也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。知忿之不可不慙。則無忿可慙。知慙之不可不窒。則無慙可窒。損其心之所本無。以役其心之所固有。

易或

卷之六

五

故曰損德之修也。

趙汝楳曰。山上有澤。則氣通而成成。山下有澤。則氣泄而成損。忿起象山。當慙其勢。忘怒觀理而已。欲流象澤。當窒其源。防於未萌而已。修已實功也。初爻象○損下益上。則損體成。而六爻皆有綱繼構精之義。天地以化醇為事。而地之事。皆天之事。男女以化生為事。而女之事。皆男之事。初與四正應。初剛四柔。則四之事。皆初之事。不疾而速。不行而至。乾知始。坤代終。皆行其所無事。何咎之有。已事適往。无咎之象。損之成卦在三上。而初二亦有損之之義。四五

亦有益之之義。三之損以益上。損之損也。初之損以益四。二之損以益五。弗損之損也。二五剛柔中。故直言弗損。初以陽居陽。四以陰居陰。則弗損之中。而有可損者存焉。如賓主之相酬酢。不過乎禮而已。酌損之之象。夫天地有天地之事。則天地有天地之志。男女有男女之事。則男女有男女之志。志也者。所以始終不渝。而成其事者也。天地無二事。亦無二志。男女無二事。亦無二志。初之欲損之志。即四之欲益之志也。此所以往而尚之。而無不合也。象故曰已事適往。尚令志也。

易或

卷之六

六

胡雲峰曰。量其所受。隨氣而止。酌之義也。○尚尚烈曰。尚猶尊尚。尚見帝之尚。四陰在上。故初為尚。陸庸成曰。彊已之剛正。以補陰柔之主。則以損為益。故往欲適。守已之剛中。以裨虛中之君。則以弗損為益。故征則凶。魏元忠再相。而變其公清。裴度晚節。而安於浮沉。皆損其剛者也。二居兌體。征則兌悅行之也。

二爻象○二以剛中。應五之柔中。以剛說之中為貞。以剛說之貞為利。利貞之象。損成卦之主在三。三既損。二又以三之損為損。損乎其所不可損。則并損之。

時與用而俱失之故凶。征凶之象二弗征。惟貞其柔。說之剛中。五上祐已。進于剛止之柔中。損不見其在。二益已見其在五。弗損益之之象。九二以剛中為貞。惟中為能通天下之志。惟正為能通天下之志。志于正則不失其中。志于中則不失其正。象故曰九二利貞中以為志也。

劉石間曰。利貞者能守中也。守中則二五相應。不言損而損道自行。若以三柔之密比。而汲汲損以益之。則二失其貞。三失其損。五失其益。非凶而何。凡兌之中爻辭多戒。陽說陰。陰乘陽也。

易或 卷之六 七

蘇子瞻曰。弗損益之言。九二以無損於已者。益六五也。夫以損已者。益人。則其益止於所損。以無損於已者。益人。則其益無方。故損之六三。益之六四。皆以損已者。益人。而損之九二。益之九五。皆以無損於已者。益人。以其無損於已。故受其益者。皆獲十朋之龜也。○蘇子瞻曰。兌之三爻。未有不以益上為志者。初九之趨往。迹與心合。故曰尚合志。九二獨心向之耳。故曰中以為志。守其剛中。所以益柔中也。其迹不往。其心往也。

三爻象○三與上為成卦之主。所謂損下益上其道

主行者也。下卦三人同行。而以一陰為損。損一人之象。上卦一陽上行。而下卦之一陰與之交孚而為友。得其友之象。一人行則得其友。一陰一陽之謂道也。一陰一陽者。不二之謂。天地之道為物不二。則生物不測。此所以謂之天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此所以謂之致一也。乾文言曰。或之者疑之也。坤文言曰。陰疑于陽。必戰。乾之疑。乾道之變化也。坤之疑。坤順承乾之變化也。艮之一陽上行。則兌之一陰亦順承而與之俱行。陰之無時不承乎陽。陰之無時不疑乎陽也。亦陰之無時不孚乎陽也。無時非

易或 卷之六 八

坤順承乾之變化。即無時非乾健統坤之變化也。象故曰。一人行三則疑也。○一人行則得其友。此所以損而有孚也。損而有孚。則元吉无咎。可貞。利有攸往。不言可知矣。同志為友。初與四為友。而四必以初為主。二與五為友。而五必以二為主。三與上為友。而三必以上為主。故象傳于三剛爻皆言志。于三柔爻皆不言志。蓋四即以初之志為志。故初曰尚合志。五即以二之志為志。故二曰中以為志。三即以上之志為志。故上曰大得志。通乎志之說。而象之所謂孚。象之所謂疑。係辭傳之所謂致一。俱可以不言而喻矣。

易或

卷之六

九

陸君敏曰：此爻乃損之所以為損也。下卦本乾，三陽同行，忽把六三損去，然損一亦何妨，正可以致一耳。一人行則得其友，從損一人而幸之也。此爻只是發明致一之意。三而損一，兩也。一而得友，亦兩也。三兩字不必拘，兩者道義之交孚，三者倫類之非偶。道義交孚則雖千百其朋，不失為兩，倫類非偶則雖比肩相與不免為三。○項平菴曰：六三上九成卦之爻也。六三損剛以補上，是泰之三陽損其一也。故曰三人行則損一人。上九因六三之行而得其友，既已得友，則不可復損矣。故曰弗損。

易或

卷之六

十

辭雖言損，其實益也。三陰類行，而四處其中央，或牽之或挽之，四以柔居柔，末由自振，故象諸疾。初以剛陽應四，四得初之應，而忽然舍其所疾，歸其所主，如疾之霍然而勿藥有喜也。蓋喪朋者去疾之象，得主者有喜之象。初適往，故四使適有喜，其所以適往者，以四方處羣宵之中，非適往不能及也。初柔應剛，則宜裕，初剛應柔，則宜適。剛裕則吝，柔適則凶。楊誠齋曰：初言適往，四言使適，蓋初之適實四有以使之也。使字要着。○林次崖曰：要玩味亦字。見得無疾固可喜，有疾而能損，則變不美之贊以為美矣，亦可喜也。

五爻象○或之者疑之也。五與二相應，二弗損益之，故五不知其所以益之者，而或益之也。二五以中相孚，雖朋龜獸兆，不能違其益之之義。乾元之吉，即坤元之吉也。損之成卦在三與上，而初二亦有損之之義。四五亦有益之之義。人之受益必有所自，或益之則不知其所自，意者其上祐乎。思若彼之行若翼之，其必有默感而默應者。天地鬼神所不能違也。此所以十朋之龜弗克違，而元吉。象故曰自上下祐也。

趙晉山曰：艮剛外面柔中，有龜象，損自二至上，益

自初至五皆似順而象離。故順取離之雲龜。損益亦曰十朋之龜。損自三陽進上而成龜象。益自四陽來初而亦成龜象。或者旁人也。益三與上。損四與初。爲二五之旁人。彼各相益而成十朋之龜。五居中而近上。二居中而近初。但弗克違之。卽已成其爲益。故損五傳曰自上祐也。指上爻之受益言。益二傳曰自外來也。指四爻之益初言。

蘇子瞻曰。六五者。受益之主。而非受益之地也。以受益之主。而不居受益之地。不求益者也。不求益而物自益之。故曰或者。我不知其所從來之辭也。

易或

卷之六

十一

○生生編曰。咸曰君子以虛受人。有不愛。則有所違。無不受。則何違之有。○蘇子瞻曰。十朋之龜。則九二弗損之益也。龜之益人也。豈有以予人。而人亦豈有所取之也。亦效其智而已。六五之於九二。無求也。自上而祐之。而二自效其智。雖欲避之而不可。以其不可以避。知其非求也。故元吉。○彥陵氏曰。漢食貨志。元龜爲大貝。十朋。直二千一百六十爲大貝。古者五貝爲一朋。十朋。則五十貝。極言重價。所爲大寶龜也。爾雅則以神龜靈龜攝龜寶。龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜十種當之。

上爻象。○損以三與上成卦。而尤以上剛爲主。象之所謂損而有孚。元吉无咎。可貞利。有攸往者。合損一卦而言之。以上一爻而言之也。惟其損而有孚。所以損而弗損。弗損則無不益矣。得損之時。盡損之用。而无咎。則貞爲坤之可貞。而吉爲乾之元吉。由是乾道變化與時偕行。坤道順承天而時行。有不利用攸往者乎。以主爻之陰陽言。則陽交乎陰而爲得友。以一卦之陰陽言。則陽統乎陰而爲得臣。人各有家。得臣則天下之家皆一人之家。合天下以爲家。又何家之有哉。象之所謂元吉无咎。可貞利。有攸往。損而有孚。

易或

卷之六

十二

而已矣。爻之所謂无咎。貞吉利。有攸往者。弗損益之而已矣。弗損益之。此所以得臣而无家也。以天下之得爲得。以天下之志爲志。非乾元之大其孰能與于此。象故曰弗損益之大得志也。崔子鍾曰。上九乃受益之地。象損下益上。其道上行。謂此也。陽剛在上。艮體不動。而比者應者。咸受其益。故曰弗損益之。凡損已益人者。所益有限。弗損以益人。則益无方矣。益不自益。故无咎。可貞而吉。利有攸往。卦辭之善。咸脩於斯。○錢國瑞曰。上二皆曰弗損益之。有三爲損於中。與五合成順體。

二惟弗損。是謂以剛中貞之於下。而於五爲益之。上惟弗損。是謂以剛正祐之於上。而於五爲益之。○喻氏曰。得臣卽得友。二陰象无家。一人行也。上九象。三者九之家。往居上。则无家。惟其无家。故得臣得友。天下爲家。○別傳曰。三對上曰得友。三不以說爲得。而歸功於上。未嘗以損爲諱。是爲無已。上得三曰得臣。上不居止之功。而歸功於三。未嘗不以公天下爲心。是爲无家。

洪覺山曰。上佑得天也。得臣得人也。五曰得天。上曰得臣。五以受天下之益。故曰十朋之龜。上以益

易或

卷之六

十三

天下之人。故曰无家。蓋上九因六三之損以成益。以天下利養天下人。惠而不費。益之大者如是。若口以損爲益。則所益者小矣。得而有家。則所得者狹矣。

胡雲峰曰。上下經陰陽各三十畫。然後爲泰否。爲損益。成男女之交。變而損則不交。恒男女之不交。變而益則交。聖人於否泰言消長。於損益言盈虛。上下往來之間。每致意焉。易道盡在是矣。○唐凝菴曰。損益一時事也。今卦獨先言損。而後言益者。以見凡有所損。皆爲有益而損。損未嘗損也。是故

初言酌損。四言損疾。二爻上爻。皆言弗損益之三。則實損剛以益上九之柔。然三復得友。雖損亦弗損。雖損之而反有益。雖損之而反有孚。元吉无咎。可貞利有攸往。則雖曰損可也。曰損之而有益。亦可也。是可以知損之道矣。故以損卦先焉。○楊誠齋曰。損之道。有損者以從儉者。有損不善以從善者。有損已以益人者。有損已而取人之益者。有損之損者。有損之益者。有不損之損者。其損七。其所以損者一也。二益可享。損者以從儉也。大象之懲忿窒慾。六四之損其疾。此損不善以從善也。初之

易或

卷之六

十四

益四。二之益五。三之益上。此損已以益人也。五之虛心以受諸爻之益。此損已而取諸人之益也。初以已益人而又酌損。此損之損也。三以一人之損而得友。五爲損之主而得益。此損之益也。二與上之弗損。此不損之損也。易謂所以損曰誠是也。文王曰。損有孚。仲尼曰。損而有孚。言損之不可不誠也。○季彭山曰。損益二卦。皆主脩德言。非損民益民之謂也。因其盈虛之勢而進退之。皆損剛以益柔也。凡人之德行。皆以陽剛主之。故下體剛有餘。則是下面事必流于忿慾。而在上高明之地。陰柔

無制而牽掣矣。損之九三。陽剛在下而不中者也。故損之以益上。既益則又恐偏係于益而過于高大也。故上體剛有餘。則是上一面之事。必入于驕矜。而在下踐履之地。陰柔無制而懦弱矣。益之九四。陽剛在上而不中者也。故損之以益下。損益皆言損之之道。但就學者入德言。則其功在損。故謂之損。就學者成德言。則其功在益。故謂之益。

三三

益象傳○益損上益下。則以貴下賤大得民也。上之益無疆。則民之說亦與之爲無疆矣。天道下濟而光

易或

卷之六

十五

明。乾陽自上之下。而下于下之下。則其道豈不大光耶。損在下而益在上。其道上行。是以謂之損。損在上而益在下。其道下行。是以謂之益也。益以四初成卦。而中正在五。剛異乎中正而志行者五也。柔皆順乎剛者。四之順乎五也。初往而四與之俱往。初往而五與之俱往也。無不以五之中正爲中正。卽無不陰陽會合而有慶也。是以謂之利有攸往也。初爲震木之道。四爲巽木之道。柔爲江河大川也。剛爲舟楫。所以涉大川者也。初行而四與之俱行。初行而五與之俱行也。初四合而以五之中行爲行。則震木之道行。

易或

卷之六

十六

巽木之道亦無不行矣。初則舟始離岸之時。五則渡登于岸之日也。是以謂之利涉大川也。損上益下者。二卦之象。益動而巽者。二卦之德。損上益下。則自上下下。而民說無疆。益動而巽。則自下上上。而日進無疆矣。自上下下者。天之施也。自下上上者。地之生也。天之施無時而不施。地之生無時而不生。則天地之益無時而不益。豈有方所之可求耶。凡益之道。動與巽而已矣。益動而巽。與時偕行而已矣。與時偕行者。乾道之變化也。損亦與時偕行。損卽乾道之變化。益亦與時偕行。益亦乾道之變化也。六十四卦皆與時偕行。六十四卦皆乾道之變化。故曰天下之動貞夫一者也。劉石閣曰。益。剛反也。卽復也。凡復未有不利往者。復而吉。以剛反。往而利。以剛長。故復曰出入無疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。知復。則知益矣。○益之時義。天以下濟。君以博施。神以申錫。其于學也。以遜志務時敏。厥修乃來。尊聞行知。光大而高明。皆益象也。胡雲峰曰。九卦以內爲本。物以下爲本。國以民爲本。損下之謂損。益下之謂益。而上之損益不與重。

易或

卷之六

十七

本也。施卦言利往者。不言利涉。蓋兼之。蓋益以與利也。○孔穎達曰。益者。增足之名。下已有矣。而上更益之。聖人利物之無已也。○洪覺山曰。自上而下。未光也。自上而能下下。是謂天道下濟而光明。故曰大光。大者乾也。乾之一陽既下。而通體似離也。王者無私之天道。夫豈人人而說之者哉。○彥陵氏曰。有虞。卽民悅道光之謂。木道。卽中正之道。以德而運爲才者也。震在五行爲木。巽在八卦爲木。乃字宜玩。不遇盤根錯節。無以別利器。○又曰。益動四句。舊主聖學造化對說。而凡益之道。則泛指理物。不知損益二卦。皆主修德言。則此節當以聖學爲主。正發明上文木道乃行之義。蓋有日新之盛德。乃造富有之大業也。然必推本於天地言者。正是日進工夫。與天地合德處。无方與无疆相形。全爲下文時字埋根。時字。正從天施地生上看。出聖人與時偕行。正在與天地合德上看出。凡益之道。正與其道大光之道相應。主益下說爲正。○趙汝楮曰。損益盛衰。不能夠等。損有餘。益不足。而後適中。益而無時。則過於益者。必過于損。不足有餘。反覆仍在也。是以損益二卦。皆言時行。

易或

卷之六

十八

大象○雷奮而陰應。風鼓而陽贊。皆天地至神之用也。然風氣不息。而雷聲有常。則陽贊之所以無時不宜者。卽陰應之所以無時不解者也。此天地之化之所以不過也。益之象也。君子以見善則遷。有過則改。天下原無善之可名。無過則善矣。天下孰爲善之當遷。能改則遷矣。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。所以擇乎中庸。得一善。則拳拳服膺。太舜聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。遷伯玉六十欲寡其過。而未能。孔子聖之時。五十學易。可以無大過。故曰損德之修也。益德之裕也。

彥陵氏曰。雷風象順布。雷聲動而外出無暴。風氣巽而內入无疾。爲恒。風雷象逆布。轟烈震蕩爲益。遷善改過。精神全在二則字。只是雷厲風行之意。不重交相助益上。○陸庸成曰。風之入也最微。故片善不遺。纖過必剔。雷之發也最迅。故遷無留念。改無停機。○洪覺山曰。何以能卽遷卽改也。勇莫神於機初也。初之不審。念過而後及焉。則其反也不力矣。是故震巽一陰一陽之始。生機之謂也。○橫渠子曰。利者爲神。滯者爲物。是故風雷有象。不速於心。心樂見聞。不弘於性。纖惡必除。善斯成性。

矣。察惡未盡。雖盡善必粗矣。

初爻象○損以三上成卦。而上之剛止爲主。故卦辭皆爲上言之。益以四初成卦。而初之剛動爲主。故卦辭皆爲初言之。初九以乾之潛體而動于坤順之下。則所謂知大始作成物者。無不兼之矣。卦之所謂利有攸往者。用此以往。所謂利涉大川者。用此以涉也。則吉爲乾坤之元吉。而又何咎之有哉。坤象傳曰。坤厚載物。德合无疆。无疆者乾之大也。非乾坤之合德。不足以言厚德。非上下之一德。不足以言厚事。初居卦下。極乾統坤承之能事。而爲惠德惠心之大業。此易或

卷之六

十九

所以元吉而无咎。象故曰下不厚事。必合五以爲厚事也。

劉石閭曰。初陽鮮有用者。而惟益處風雷之交。故

利用爲大作。象特反言以申之。

張慎甫曰。初九自上而下。正五用之以益民者也。

故初利用爲大作。爲宜體五益下之心。大爲振作

以濟民生耳。元吉。卽五之元吉也。初爲五以作。使

有孚惠心之澤。畢致于下。而有孚惠心之感。畢居

于上。是以元吉。五元吉。初得无咎。象曰下不厚事。

正明益下之事。初不過代五以作之耳。初不得尸

其功也。

二爻象○損上益下者。四與初也。而五上亦有損之之義。二三亦有益之之義。二與五應。受益于五者也。五有孚勿問。故二亦不知其所以益之者。而或益之也。雖十朋之龜。無不協從。不能違其益之之義。豈非用六永貞之吉道乎。永貞之道。臣之所以事君。即王之所以事上帝者也。王用此以事上帝。則克享天心。而無不吉。臣用此以事君。則克享君心。而無不吉。事君無異于事天。非六二之柔順中正其孰能之。王用亨于帝吉之象。二居內卦之中。五居外卦之中。二四

卷之六

二十

受益于外者也。或益之而不知其所從來。則以爲自外來而已矣。

萬尚烈曰。享者當之義也。書曰克享天心。

趙晉山曰。用以也。五以四下于初。而爲十朋之龜。

二卽以初之益爲益。而弗克違。三卽以二之益爲

益。而孚中行。則五之惠心惠德。自上下下。求民瘼

而答天心者。二三已實受其賜矣。故曰亨于帝。猶

言帝臣不蔽。簡在帝心。五用四以益初。卽用初以

享帝也。故曰自外來。言四自外而來于初也。

王輔嗣曰。帝者生物之君。興益之宗。出震而齊巽

者也。六二居益之中。體柔當位。而應於巽。故亨帝之美在此時。○易簡錄曰。龜者洛書。卽後天一圖。奇偶以朋爲十。而坤十全體具于損益中。離一陰麗于二陽中爲龜。損益三陰麗於三陽中。豈非天下之元龜。龜象一損柔說上行。剛止要終。而二剛朋之以原始。通體遂成篤實之光明。益柔巽下下。剛動原始。而二剛朋之以要終。通體遂成動變之光輝。龜象二下說行。上安止。以上受下。其爲靈也。孰如。上風行。下雷動。以下受上。其爲靈也。孰如。龜象三。○余銘銜曰。益之二。卽損之五。損五受下之

易或

卷之六

二乙

益。故龜屬下。益二受上之益。故龜屬上。但損龜以二爲板。板者。靈智之所出。益龜以五爲背。背者。文明之所現。損龜藏靜于山下。得氣之貞。貞以起元。故二言貞。而五言元。益龜發靈於雷外。得氣之元。元以爲貞。故五言元。而二言貞。

三爻象。○初受四之益。曰元吉。二受五之益。曰永貞吉。益本吉事。上九莫益之。或擊之。則其所用以益三。者。與吉相反。益之用凶事之象。三知凶事之爲益。則能震悔。而補其不中之過。无咎之象。二以柔順居中。五以剛健居中。中行之象。初爲剛動之主。四爲柔巽

之主。公之象。主者。公之所親以朝于王者也。三能補其不中之過。有孚于二之中行。則初亦得以全震之大作。告于四而用圭。以述成功于五矣。有孚中行告公用圭之象。

趙晉山曰。益原是否。止以初四相易。得震巽之正位。便以否之凶。變爲益之吉。二五中行。又得乾坤之正位。故亦獲吉。惟震三則位不當。巽上則上窮而貞凶。故以凶事益三者。原巽上之所固有。亦震三之所固有。非若初四之互易。便有吉而無凶也。唯在乎于中行之二。乃可轉凶爲吉耳。固有者

易或

卷之六

二二

未竟之詞。

張陽和曰。天心仁愛人君。則時出災異以儆之。大君仁愛人臣。則或用凶事以益之。禮之用圭也。卒事則反之。故圭非所以爲賄。所以致信也。不曰告王而曰公。公事公言之。益下以大公爲德也。

四爻象。○三在二上。以二之中行爲中行。四在五下。以五之中行爲中行。四初皆成卦之主。皆五之臣。故初謂四曰公。四亦謂初曰公。初告四若曰。五將用圭。告厥成功。四亦告初曰。天子有命。從公之言。告公從之象。四之一爻。正所謂損上益下者也。坤爲國。四自

上而遷于初。初自下而遷于四。一陰一陽。如輔車之相依。利用爲依。遷國之象。五居尊位。以益下爲志。四與初。皆以五之志爲志。四居上下之交。以初之志入告于五。卽以五之志出告于初。上下一心。君臣一體。所謂事卽其志。而言卽其心者也。象故曰告公從以益志也。

張仲溪曰。初本坤。而上遷于四。有遷國之象。依依五也。以四依五。是以柔附剛。以弱附強。得所依矣。用之遷國。何所不利。○錢國瑞曰。損上无家。一志在君。似與三不可互爲家。以山澤分形。難於轉徙。

易或

卷之六

二二

益四遷國。一志在民。似與初可以互爲國。以雷風一氣。有可變動。○李蔭山曰。初利用大作元吉。是用之於大役也。二用亨於帝吉。是用之於大禮也。三益用凶事。是用之于大荒也。四利用爲依遷國。是用之於大遷也。無非以爲民之實心。行利民之實政而已。此五所爲有孚惠心也。○馮氏曰。益爻用亨帝。用凶事。用遷國。皆大有作爲之事。故曰益以興利。

五爻象。○損二有弗損之貞。益五無可益之惠。惟爲天下得四與初。而惠心惠德。一以貫之矣。四與五以

同心相孚。而初與五亦以同心相孚。五之惠心。卽初之惠心。初之元吉。卽五之元吉也。初用圭而五勿問孚之至也。有孚惠心。勿問元吉之象。初與五以同德相孚。而二三與初亦以同體相孚。二三所懷之惠。初之德。卽五之德也。二承貞而三中行。孚之志也。有孚惠我德之象。初與四皆成卦之主。而五以益下爲心。四之與五同心。初之與五同心。此不同而可知者也。象故曰有孚惠心。勿問之矣。初與五陽剛同德。而二三與初同體。亦以初之德爲五之德。則所謂民說无疆其道大光。剛大之志。豈有未得者乎。象故曰惠我

易或

卷之六

二四

德大得志也。

趙晉山曰。心之所得謂之德。在人則實有所養者。乃謂之德。有其意而未有其事者。止謂之心。心之所謂之志。有心而後有志。有志而後有德也。翼汝修曰。損者不得已而爲之。此貴孚也。益而亦曰孚者。何也。益非孚。則假仁義也。故有孚惠心。無心之心也。有孚惠德。無德之德也。○鄭核如曰。損之六五。受下之益者也。益之九五。益下者也。損六五受益而獲元吉。益九五但知民之當益而已。勿問元吉矣。此惠心之出于有孚者也。然上雖不問

不至矣。此亦出于勢之相激使然。而初念實不及此。象故曰或擊之自外來也。

劉石闢曰。凡志不下。不可以得民。德不中。不可以合衆。故大傳不安不易無交。皆指上九之亢而言。其三言民不與。正指爻中三陰無歸向而言。陰不與陽。必且傷陽。陰傷陽。陽必亢陰。故曰莫之與則傷之者至矣。象故曰自外來。與此同義。

趙晉山曰。風雷爲益。雷風爲恒。此方圓之變也。恒內外相反爲益。益之極。則盡反乎恒矣。恒三反面在上。原有不相其德或承之羞之象。故或擊之或

易或

卷之六

二六

傷之。皆從恒三取義。二自外來。自外卦而來。指本卦之四也。上自外來。自卦外而來。指變卦之恒也。擊取象艮手。以中爻互艮也。自初觀之。但莫益而已。尙是偏而未全之辭。直待或擊。而乃識其立心。盡反乎卦外之恒道矣。擊與益相反。恒與益亦相反。故勿恒。尚以釋或擊。取象于卦外。亦易中之一例也。

別傳曰。風以從雷爲恒。巽以順震爲恒。○胡雲峰曰。二不求益。而或益之。自外來也。上求益。而或擊之。亦自外來也。嗚呼。是孰有以來之哉。

潘雪松曰。按損益二卦。以下爲本。而上之損益。皆不與焉。草木之根。牆屋之基。人之氣血。皆然。凡稱損益。盈虛者。皆以下言也。山非不實也。上實而下虛。故其卦爲損。風非不散也。外散而內盈。故其卦爲益。山吸澤之氣。風動雷之威。觀損益之卦。而望人之行事。見矣。○龔汝修曰。天地自然之利。乃可長久。故恒與益。皆取象風雷。風以氣。雷以聲。天地間聲氣。皆雷風也。而萬物索養於其間。怒生不窮。非造化自然之機與。惟自然故恒。惟恒故益。故曰益長裕而不設。上六立心勿恒。則設之而求裕。拂

易或

卷之六

二七

天地之自然。其或擊也。宜矣。○李九我曰。卦主益下。下三爻皆受益也。上三爻皆當益下也。故初二受上之寵益。三受凶事之益。皆益也。四大臣以益下爲心。五大君有惠下之孚。皆益下也。惟上求益不已。不能益下也。非徒无益而又害之也。○蘇紫溪曰。上三爻。益下者也。四五益下之益。非自益也。始于有孚中行也。則忠信以得之之驗也。上莫益之損。非自損也。始于立心勿恒也。則驕泰以失之之驗也。此益大象見善則遷。有過則改。卽誠意之學。不務身心之益。而能爲天下之益者哉。

夫家傳○決若決江河之決。因其行而決之。治水之道也。故行其所無事。乾道之與時偕行。坤道之順承天而時行也。惟其健為乾。乾坤之健。而說為柔順剛之說。所以決為流而不息之決。而和為合同而化之。和有健而說之體。自有決而和之用。是以謂之決也。五為王。君位之前為王庭。高舉在上為揚。上以一柔高舉于君位之前。體說足以得五剛之情。而乘高有能用五剛之勢。是以謂之揚于王庭也。爻以五剛決一柔。主二言決。二剛健之中。五剛說之中。二五以中易或

卷之六

二八

相孚。二五以孚為號。聲色不大。而志氣如神。則健孚于說。而中道無所不行。說孚于健。而中道無所不光。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。是以謂之孚號有厲也。上為戎。初與三為自邑。初壯趾。三壯頰。是為即戎。有如輕即于始。必然取敗于終。二既號五而知危。亦復告初與三而加警。使知五剛之所向者。乃上窮之陰。因其窮而通之。則雖有戎。而可勿恤。因其窮而窮之。自我致戎。有不勝其憂矣。是以謂之告自邑不利即戎也。復利有攸往。剛長之始。夫利有攸往。剛長之終。剝而即復。夫而即振。原始要終。原始反終。無非

乾道之與時偕行。即無非坤道之順承天而時行也。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。是以謂之利有攸往也。

劉石閣曰。陰陽相遇。陽統陰者。健之全德也。其下陰。元德也。陰之勝氣見。而陽為之開。貞德也。壯以動。決以躁。高貴而達民。皆亢也。其動于欲。而牽于柔。邪也。陰從陽者。順之全德也。近陽比陽。而能正其志。貞德也。而元之所自生也。從類而失主。窮也。比近而失應。邪也。不得主而妄作。先迷也。盛而後陽必凌。此陰之勝氣。戰之首。而凶之本也。○夫之易或

卷之六

二九

一陰居上象凌。兌體象說。乘剛象盛。處六象窮。故五陽之情。或怒而致決。或昵而致親。或警于城社。而生戒嚴。或自負方張。而生慢易。不以凌而阻。不以說而親。其致慎也。若幕直之戎。而不以疑畏墮成。其致決也。若江河之決。而不以怠忽遺害。此所謂健而說決。而和其危。乃尤者與。○易于陰陽相遇。則鳴鳴而大則號。豫謙中孚。皆取諸鳴。同人曰。號咷。萃曰。若號。旅曰。號咷。夫全卦尚口。故取號。有言有歌。有笑有泣。

蘇紫溪曰。柔剝剛。自內爛之。剛決柔。因勢決之。○

鄭孩如曰。以決訓夫。內含二義。有夫去之決。有果決之決。聖人於三五爻皆曰夫夫。上夫果決之夫。下夫決去之夫。○彥陵氏曰。此象釋辭語意逐段相承。其微戒意。全在三乃字上。剛長乃終一語。正是結局處。惟剛決柔為夫。惟柔乘剛乃夫。惟剛長乃終。不可不善其所夫。○又曰。人之精神。從戰兢中出。則透露而不可遏。故曰其危乃光。○易簡錄曰。剛長乃終。以剛決柔之分量。如是為盡。如是為止。故曰乃終。非是定到六爻皆剛。然後為長為終。大象○坎以氣潛滋萬物之中。為受命之根本。先以

易或

卷之六

三十

形普施萬物之上。為發生之利澤。澤上于天。其即乾之以美利利天下。而不言所利者乎。夫之象也。施祿及下者。君子之德。居則積而不流。德斯置矣。豈非忌乎。蓋君子以天之德為德。即以天之施為施。夫澤未有居于天之時。而天未有不施其澤之時。雲行雨施。品物流形。雲行雨施天下平。此之謂天德。此之謂君子之德。

張切于曰。施澤及下。德也。自以為德而居之。矜功伐善。則怨也。

初爻象○初居卦下。而與四應。乃欲勇往直前。近五

以決上。壯于前趾之象。以此而往。是不知即戎之不利也。其如二告邑之言何。往不勝為咎之象。夫往不勝為咎。非往而後知其不勝。乃未往而知其不勝。是不勝而往者也。二之告邑。久已知其咎矣。

易東曰。四陽為壯。五陽為夫。大壯之初曰壯趾。故因大壯初趾。而加前以別之。前趾者。前日所壯之趾也。○易讀曰。不勝之咎。而曰為。以陽至于五。本無可咎。今以不勝取咎。咎乃初之自為也。無可諉也。○楊誠齋曰。勝在往先者勝。往在勝先者負。況不勝在往先者乎。

易或

卷之六

三一

二爻象○夫以五剛決一柔。二得乾健之中。左右乎初三。而同功乎四。正應乎五。則五剛之心皆其心。五剛之事皆其事。其操心也危。其慮患也深。聲色不大。而志氣如神。上格君心之非。而下成協恭之美。則雖有猝然之變。亦足以坦然應之而無疑矣。陽覽暮夜有戎勿恤之象。二以剛健之中。乎剛說之中。全體夫道之中。惟二為得。存之而無不中。發之而無不和。以剛決柔之能事畢矣。倘何有戎之足恤。象故曰得中道也。

劉石岡曰。新歲三老有言。名之為賊。敵乃可服。有

困家者不患其有戎而莫之勝。患其前有奸而無見。後有賊而不知。知而惕號。又何憂恤之有。

像抄曰。兌西於日爲莫。乾西北。於時爲恒。上害人。五近之。二不獨以日乾之道爲號。且以夕惕之遠爲號。○彥陵氏曰。中道就惕號上見。中與和一道也。所決者中。卽是決而和。

二爻象。○人之一身。趾在下。頤在上。初居乾下。壯于前趾之象。三居乾上。壯于頤之象。夫剛強之氣見于頤。而使人望之而不能攀。招或取禍。恒必由之。有凶之象。然決之三。乃乾之三也。乾之三。乾乾之君子也。易或 卷之六 三二

大之三。夬夬之君子也。惟其乾乾。故無時而不健。惟其夬夬。故無時而不決。惟其無時而不健。無時而不決。則不必與五剛俱。而達正應之情。亦不必自潔其身。而辭沾濡之迹。其思深。其意遠。其喜怒哀樂。真有人所不知。而已所獨知者。真有已所獨知。而已亦有所不自知者。乃所謂乾乾因其時而惕。乃所謂夬夬因其時而決也。雖危无咎矣。君子夬夬獨行遇雨。若濡有愠。无咎之象。君子無所決而不和。自無所往而不利。剛長之道。于是乎終。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道。象故曰。君子夬夬終无咎也。

二爻象。○四居兌口之下。爲髒。陰柔爲膚。四與上。

位而不相應。臂無膚之象。臂之無膚。既不能以三之行爲行。又不能以五之行爲行。其行次且之象。上六兌陰主爻爲羊。羊性喜于前行。凡牽羊者。縱之使前則行。當其前而力挽之。則反不進。三夬夬獨行。而上與之俱行。五夬夬中行。而上與之俱行。是所謂牽羊者也。四居三五之闕。三行與行。五行與行。則得牽羊之術。而無膚次且之弊亡矣。牽羊悔亡之象。二于五有號。于初三有告。卽牽羊之言也。四與上一體。而與二同功。若不信二孚號告邑之言。而坐失牽羊之術。易或 卷之六 三三

雖聞若罔聞耳。聞言不信之象。四與上不當相應之位。居三之上。既不能與三俱行。居五之下。又不能與五俱行。此所以其行次且。象故曰。位不當也。凡有所聞。則非不聰。然而不信者。不明之故也。明則不言而信矣。象故曰。聞言不信。聰不明也。

像抄曰。噬上何校。戒耳。曰聰不明。夬四聞言不信。亦曰聰不明。聰而明。始乎坎。終乎離。坎化成離。是爲耳順。易兩言聰不明。卽既未濟。鬼方之義。象人只自聰之極。而不求其所以明。便如離日中天。而輟蔽之以黑雲。南國文明。而反淪入爲幽都也。

五爻象○莧。師馬齒莧。莖葉柔脆易斷。孤陰之象。高平日陸。重剛之象。上以一柔乘五剛之上。莧陸之象。三居重剛之下。五居重剛之上。皆乾乾因其時而惕。皆夫夫因其時而決者也。以剛說之中。行剛健之中。無所行而不中。無所決而不和。可以補莧陸之過矣。夫夫中行无咎之象。履五說自下應。故不疚而光明。夫五說自上乘。雖中。恐有牽私愛昵近習之心。潛注不斷處。未得為光。故必以剛說之中。行剛健之中。乾因其時而惕。夫夫因其時而決。而後无咎。象傳所謂其危乃光此也。象故曰中行无咎中未光也。

易或

卷之六

三四

趙晉山曰。說文。莧。山羊細角。從兔足首頭。吳切清云。上从艹。羊角也。中从目。羊目也。取兌羊象。音桓。丘行可曰。夫五陽爻。而三五皆稱夫夫者。蓋三應上五比上。皆當決柔之任。故欲其決而又決而不繫累於柔也。又皆以剛居剛。亦有夫夫之義。○瓜生五月。故於姤言瓜。莧生三月。故於夫言莧。○程敬承曰。此光字。與象光字義同。前以心之無所肆而光。此以心之有所係而未光也。上爻象○夫道惟二為得中。二以乾乾惕厲為中。師以乾乾惕厲為號。有二之號。則陰陽相應而為雨。陰

陽相比而為莧。無二之號。則陰陽相勝而為戕。然遇雨則終无咎。莧陸則中未光。甚矣夫道之難終。而乾惕之不可以已也。又況于壯趾壯頤。僥倖于一勝者乎。凶可知已。无號終有凶之象。夫剛決柔也。剛決柔者。因剛之長而長之。因柔之消而消之也。能盡其決之道。則長者終于長。消者終于消。所謂剛長乃終者也。不能盡其決之道。則不可長者長矣。不知其所終矣。此所以謂之終有凶也。象故曰无號之凶終不可長也。

易或

卷之六

三五

趙晉山曰。長有消長之義。亦有久暫之義。蓋一陰至此自不能久。雖二陽不甞。而羣陽已盡。知其為戕。雖欲不消得乎。故終有凶。言陰之終。乃龍戰道窮之終。而非永貞大終之終也。余銘正曰。終不可長。是足剛長乃終意。一陽之剝。日終不可用。慮其變為純坤也。一陰之夫。日終不可長。恐其不得為純乾也。喻氏曰。陰窮則變。剛長則終。天地有自然消息之數。君子無決然用壯之心。故趾可勿前。戎可勿恤。羊可牽。而陸可莧。愠可含。而中可未光。雖當莫直之時。猶獨行陰雨之遇。直待其無類可號。剛長乃

終而後夫夫之心。無復遺憾者。蓋天地之數如此。君子之心如此。

三三

姤彖傳○一陰一陽之謂道。道也者不可須臾離。乾亦一陰一陽。故曰乾道變化。坤亦一陰一陽。故曰坤道其順乎承天而時行。剝復者乾道一陰一陽之變化。夫姤者坤道一陰一陽之變化也。乾道之變化。固以乾為主。坤道之變化。亦以乾為主。是以幾剝于上。卽復于下。陽之須臾不離乎陽。陽之須臾不離乎陰也。幾夫于上。卽姤于下。陰之須臾不離乎陰。陰之須臾不離乎陽也。

易或

卷之六

史不離乎陽也。陽之無時不主乎陰。陰之無時不以陽為主也。是以剛往則以順止。而剛來則以順行。柔往則有若決江河之勢。而柔來則適遇得主之常也。是以謂之姤也。女之壯。女之長也。自姤而進而否而觀而剝。皆女之長。則皆女之壯。然而女也者。陽與之長則壯。陽不與之長則不壯。長則未嘗不可遇。壯則斷乎不可取。是以謂之女壯勿用取女也。復一陽生于子中。反于萬物歸坎之時。姤一陰生于午中。遇于萬物見離之時。五陽爲天。一陰爲地。天地之道。爲物不二。則生物不測。天地相遇而品物咸章。坤之含弘光大。

品物咸章。乾之雲行雨施。品物流形也。是以謂之姤。遇剛也。二五皆剛。五位中正。二與五。以中正而相遇。二五與初。以中正而相遇也。二既遇初。而包之爲魚。五更遇初。而包之爲爪。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。剛遇中正而天下大行。巽之剛巽乎中正而志行。乾之剛健中正而與時偕行也。是以謂之不可與長也。姤之時。柔遇剛之時。姤之義。不可與長之義。無往非柔遇剛之時。卽無往非不可與長之義。道也者不可須臾離。此姤之時義所以爲大也。

劉石岡曰。遇以天。取以人。遇則可以明微。取則幾。

易或

卷之六

三七

于用壯。係則虞柔。往則乘剛。此卦爻之微旨也。○剛下柔。取女之象。柔下剛。從夫之象。故柔下剛戒。先迷。戒失位。姤以一陰居初。不後而先。以柔處剛。故彖辭深戒焉。○柔遇剛。以六畫之時義而言。女壯勿用取女。以一陰浸長之勢而言。天地相遇。品物咸章。剛遇中正。天下天行。皆以剛陽統陰。乾坤合德而言。乾統坤爲貞。坤從乾爲元。姤也者。乾之貞德。而坤之元德也。○舊疏。以一陰五陽爲不貞之象。夫卦乾也。而一陰始遇于下。故曰陰遇陽。五陽一陰也。陰始遇爲巽。中爲離。終爲兌。皆以一陰。

介于二陽。二陽一陽也。爻有五。卦無五也。若以五陽爲不貞。二陽已不貞矣。何必五。陰下陽。柔承剛。巽承乾。地道也。妻道也。臣道也。姤之爲文。從女從后。初以善始。卑以善下。巽以善承。貞德也。姤之貞。坤之貞也。然則姤何以戒。曰坤戒。姤烏得不戒。知坤則知姤矣。○以卦觀之。五位一位也。皆遇象也。以爻觀之。五位各一其位。各一其遇。而吉凶悔吝生焉。不可不蚤辨也。

錢國瑞曰。合四剛成大壯。姤一柔遇象女壯。遂戒人之勿取。大壯震男動於外。而男爲主。女壯巽女易或

卷之六

三八

入於內。而女爲主。主在女。賓在男。壯在女。消在男。非如小畜之乾爲主於內。其於巽女。可以妻。可以媾。彖故特明曰不可與長。○楊氏曰。須要看個遇字。遇卽時也。不可與長。卽義也。遇最微。而時義則大也。君子宜急爲計耳。○蘇紫溪曰。天地相遇四句。聖人幹旋宇宙。維持世道之盛心也。始于時爲姤。至是氣動于地。而上交乎天。正萬物相見之會也。造化不能一日无陰。況世道乎。惟願其主張世道者何如耳。九五剛遇中正。剛則天德用事。而中正則有以善用其剛者。不激不阿。无偏无黨。君子

之道。沛然行于天下。而天地之道。且恃之不毀。其遇也。不亦大哉。○李隆山曰。姤巽下乾上。有以坤之初六。變乾初九之義。是謂天地相遇之象。以畫觀之。一陰之生。是爲五月。五月在辰爲午。南離之光所照耀者也。萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。非品物咸章而何。○蘇傳曰。陰之長。二亡爲遇。始無臣。五亡爲剝。始無君。姤上有君下有臣。君子欲行爲無所不可。故曰剛遇中正。天下大行也。○陸

易或

卷之六

三十九

補識堅冰之至。包羞起復貞之內。其義最微而難。最大而不可挽。曰大矣哉。隱言之也。大象○天行運轉無端。而風氣周旋不息。自地以上無非天。自天而下無非風。萬物之無時不與風遇。萬物之無時不與天遇也。姤之象也。風者天之命令。命者后之風聲。四布而告曉之謂之誥。以四方萬民之達。后無能一一而與之遇。惟命自后出。而告戒及于四方。如風自天行。而鼓舞盡于萬物。仁言不如仁聲之入人深也。善政不如善教之得民也。是之謂后之天下之風。是之謂后之姤。

趙喬山曰天下有風與風行地上義不同。姤為太
運之風自上下而下。觀為地上之風旁行而通歷。

初爻象○杞係絲物九二以異木而撰乾金金杞之
象初巽在下女係于男猶絲係于杞係于金杞之象
以係則貞以貞則吉若無係而有往不為巽之伏而
為兌之見則失其坤順之貞而凶矣。不本坎象止艮
之中為壯為猶豕伏巽之下為杞為麗豕剛長則利
有攸往柔長亦豈無欲往之心乎。足之躡躡無有已
時心之躡躡無有已時也。誠于中未有不形于外者。
畜物之道止則係行則牽初惟係于二以止則亦牽
易或 卷之六 四十

于二以行順承天而時行者柔之道也此所以謂之
柔遇剛此所以貞吉象故曰係于金杞柔道牽也。
劉石閭曰畜物之道行則牽止則係育則閑防則
結則牙皆所以禁其凌迫之漸而成其馴順之常
政以謹始倫以防微學以化欲皆坤之至德安貞
之吉道也。○陰畜于陽曰羸豕曰豚曰魚曰牝馬
牝牛于人曰臣妾曰以宮人寵而陽之畜陰曰係
于金杞曰包曰執之用黃牛之鞶曰牽曰牙曰結
曰係于苞桑。

二爻象○大包小外包內姤之全卦一陰小而內

五陽大而在外故多取象于包。巽陰為魚二在初分
首與初遇初係二而二包初魚遂為二之所有可以
無與長之咎矣。月建午日焚賓一陰用事陽已為賓
二如無包初柔在內而為主五剛在外而為賓何利
之有可遇而不可與長者姤之時義也。陽無時不主
乎陰陰無時不以陽為主者天地之大義也。二包有
魚知其可遇而與之遇知其不可與長而不與之長
當其時盡其義豈有不能主乎陰而陰不以之為主
者乎象故曰義不及賓也。

劉石閭曰凡陰陽遇其相治則逆而成其相說則
易或 卷之六 四一

順而敗故包則无咎而賓則不利也。

胡雲峰曰剝五陰曰貫魚。姤一陰故但曰包魚如
包苴之包容之於內而制之使不得逸於外也。○
別得曰出二妾初大過之二妻初姤曰勿用取女
二於初不但不妻亦不妾并二鮒初曰射鮒微而
主潛相附旅行不啻宵小之類射亦主於泄注之
而已。姤二魚初曰包魚為林林之生包更具有天
度此井二姤二合坎合乾分量大小之別。

三爻象○姤之三即夬之四夬四與上同體思決之
而不得其術姤三與初同體欲遇之而莫制其情

無庸其行次且之象。然本體陽剛。能知不可與長之危。則可以補無庸次且之過。而無大咎矣。初係于二以止。則牽于二以行。初不係于三以止。則不牽于三以行。三欲遇初而牽之以行。而未之牽也。此所以欲行不行而次且。象故曰行未牽也。

劉石閣曰。二爲比。四爲應。其婚之最先乎。二无魚而有魚。近也。二不近不无咎。四有魚而无魚。起也。四不起不凶。三以剛處剛。其婚初之情。欲之至。蹇之甚也。而下隔于二。上制于四。于勢不足以奪二之親于理。不足以當四之正。故有無庸而次且之易或

卷之六

四二

象。世之見可欲于外。而庶幾其一遇。內動于蹇與欲之私。而外制于上與下之勢。必且以欲逢傷。雖傷而不悔其欲。無庸次且。孰辨于是。

進齋徐氏曰。夫一陰在上。五陽皆趨而上。婚一陰在下。五陽皆反而下。陰陽相求之情。則然也。夫四惡相攻。婚三愛相攻。故爲情異而爲象同。

四爻象。○四大而在上。初小而在下。四爲包象。猶夫二也。但初既係于二。而爲二之所有。則必不係于四。而爲四之所無矣。包无魚之象。初不爲異之伏。而爲兌之見。誠自蔑其係之貞。故凶。四不爲艮之止。而爲

兌之起。亦自失其包之義。亦凶。起凶之象。詩云。泉魚矣。巽陰。魚象。亦民象也。陽之不可無陰。猶君之不可無民也。君而下乎民。則民吾民也。君而不下乎民。則民非吾民也。蓋止則遠者可近。起則遠者益遠。此其所以包無魚而凶。象故曰遠民也。

別傳曰。內在初日見。凶在四日見。見在初。誠自蔑其繫之貞。起在四。亦自斬其生之意。病在疾之已甚故耳。

五爻象。○杞。柳屬。孔叢子曰。杞梓連抱。瓜味并。藏美于中。過時則敗。巽爲草木。五陽在上。剛而高大爲杞。易或

卷之六

四三

一陰在下。柔而延蔓爲瓜。初與二遇。初係二。而二包初。五居重乾之上。而與二以中正相應。左右三剛以包一柔。高爲之覆蔭。而大爲之容茹。以杞包瓜之象。杞之包瓜。品物之相遇。即天地之相遇也。天地相遇。而品物之章。皆在其包。合徧覆之中。合章之象。天行一剝。即復一夬。即姤。自夫上反爲姤。初姤之一陰。原從天降。有順自天之象。剛遇中正。天下大行。二與五以中正而相遇。二五與初。以中正而相遇也。品物之章。合之于天地之中。品物之章。合之于中正之中也。象故曰九五含章中正也。一陰之生。不知其所以長。

而無不長。不知其所以壯而無不壯。莫之爲而爲。莫之致而至者。天之命也。陰雖未嘗不長。而未嘗與之長。陰雖未嘗不壯。而未嘗與之壯。爲其所當爲。而莫之爲。致其所當致。而莫之致者。人之志也。志也者。先天弗違。後天奉時。志與命須臾不可離。人與天須臾不可離也。象故曰。有與自天。志不舍命也。

彥陵氏曰。象咸章。是栽培之天。此合章。是傾覆之天。有章之成。又有章之舍。此全是中正所發見處。爻言天。象言命。見天非蒼蒼之天也。后有有言之命。天有無言之命。天人參焉。而幹旋之權。全在此。

易或

卷之六

志。可見人定乃能勝天。

上爻象。○角在首上而剛。上九以陽剛居姤之極。姤其角之象。夫姤其角。則于初柔無相遇之得。而亦無與長之失。各无咎之象。姤以近爲遇。故初係二而二包初。三居二上而遠。則雖同體而不能牽。四居二三之上而遠。則雖正應而不能包。上居五上則窮矣。窮上反下。終與之相遠。而無相遇之期。此其所以各也。惟五與二以中正相遇。所以無所不包。無所不含。而姤道于是乎大行。象故曰。姤其角上窮吝也。

王弼州曰。剝亂成。姤亂萌。故聖人不憂剝而憂姤。

三三

萃彖傳。○聚者萬物之所歸也。萬物致養于季夏。成于正秋。而後得其所歸。夫坤爲天下之至順。而兌爲天下之至說。兌五得剛中之位。而坤二得柔中應之。萃之中。乾之中也。乾之中。乾之元也。乾元者始而亨者也。坤元者順承天而時行者也。是以謂之萃也。萃亨。王五言亨。坤兌皆陰。卦而五以剛中爲上下之所萃。象王者聚萬國之歡心。以事其祖考。事死如事生。事亡如事存。萃之至也。是以謂之萃亨。王假有廟也。利見大人。亨利貞。王四言亨言貞。下三爻由四以

易或

卷之六

萃五。四合下三爻以萃于五。象人臣聚萬國之歡心。以事其上。普天之下莫非王土。率土之濱莫非王臣。正之至也。是以謂之利見大人。亨利貞也。天命之謂性。忠孝皆天性。即皆天命也。帝天之命。至于人心。尊尊親親。皆人心之不容已。即天命之於穆不已是也。王制天子假廟。羣工肆朝。諸侯薦碩牲以相肆。祀用大牲者。合上下而用之也。自上用之以假有廟事親如事天也。以大人履大順。其于天命爲能順于其上。萃之亨不待言。是以吉。自下用之以見大人。事君如事天也。以大順應大人。其于天命爲能順于其下。萃

之貞不待言。是以利有攸往也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。順以說剛中而應故聚。聚者中也。所以聚者中也。和則為萬物之所歸。中則為萬物之所歸也。致中和。天地位萬物育。天地萬物之情。人之情也。人而不自見其情。其何以見天地萬物之情哉。

劉石闢曰。澤下地為歸。而教思容保。為人君止于仁。澤上地為萃。而假廟用禴。為人子止于孝。凡祭之道。圭璧以象精意。粢盛以象明潔。牲醴以象脩物。遵豆以象庶務。出于民力。產于地財。故曰犧牲三坤。合以承五。故曰用大牲吉。左傳傳碩肥腍。謂

易或

卷之六

四六

民力之普存也。謂其畜之碩大蕃滋也。謂其不疾族蠹也。謂其脩脩咸有也。以此思之用牲之順。用牲之說。用牲之吉。可想見矣。利有攸往。其坤之至德乎。萃坤道也。子道也。上交之道也。

趙晉山曰。用大牲吉。頂王假有廟來。利有攸往。頂利見大人來存泰。

程獻可曰。首節聚處即是天命。下面不過因而順之耳。順天命處即是聚。聚處即是情。要看得合一。大抵萃之時。合神人之精神。于我翕聚。是乃天命我屬矣。自非假廟利見大牲攸往。何以合神人而

承帝恭哉。至于能順天命。而天地萬物之情可見。分明是萃之精神。通于天地萬物也。天地即神。萬物即人也。總之天人于我聚。而我更有以聚之耳。趙氏曰。陽居五。而五陰從之。為此。陽居五。而四陰從之。為萃。此若聚陰始附之初。聖作物睹時也。萃者君臣同德。萬物盛多時也。○李衷一曰。夫子象傳。乃獨遺一貞字。此何以說。文王揭一貞字於利。見大人亨之下。但承見大人說。夫子遺一貞字。正以見萃道之無非一貞耳。下文天命二字。正從貞字看出。

易或

卷之六

四七

大象○說萬物者莫說乎澤澤也。者地道之作成物者也。澤上于地。則養弘光大而物咸亨。萃之象也。夫危生于安。亡生于存。亂生于治。此所謂不虞也。君子安而不怠危。存而不忘亡。治而不忘亂。此所謂戒不虞也。除舊置新曰除。除戎器。則隱然有赫聲濯靈之意。而天下人人有同患之精誠。人人有並生之和樂矣。此之謂合天下以為戒。此之謂合天下以為萃。唐凝菴曰。取澤之畜以戢戎器。謂之除。防澤之漬以防不虞。謂之戒。

初爻象○五為萃主。而初與四正應。初以陰柔當萃

之故。欲求二陽以爲主。而未知所適從也。歸正應乎。而中正之位尊。衆所共往。我何敢後。歸剛中乎。而初四之應正。分有所制。我何敢擇。有孚不終。乃亂乃萃之象。比以五陰比于一陽爲比。萃以四陰萃于四而。同歸于五爲萃。則凡四之所萃。皆爲五萃之也。兌口爲號。四若以說而號。初若以順而應。如是。則握手之間。一笑契合。孚必有終。萃必以正。勿用憂恤而往。無不利矣。夫所謂乃亂乃萃者。初之志既欲萃于四。又欲萃于五。于彼于此。亂而靡所定也。象故曰其志亂也。

易或

卷之六

四八

劉石園曰。剛柔之際。不易接。上下之交。不易成。其不易接。乃所以接。其不易成。乃所以成也。○萃升皆坤德也。萃體本說。而爻辭有號咷涕洟之象。升體本巽。而爻辭有無疑不息之貞。

趙晉山曰。兌口向上爲號。艮手向下爲握。皆卦象所自有也。

鄭孩如曰。此六爻亦當以比六爻參看。比初爻言孚。此亦言孚。皆孚乎九五也。

二爻象○二以柔順之中。應剛說之中。與初三相引而萃于五。萃之所以亨。所以貞者此也。引吉无咎之

衆二引初三。以萃于五。二孚初三。以萃于五也。坤也者地也。萬物皆致養焉。禴者夏祭。所以報長養也。子而後用。則用無不利矣。孚乃利用禴之象。二與初三皆坤順之體。初三不中。故始萃而忽變。惟二得中。始終不變。其萃五之志。此其所以與初三相引而萃。此其所以吉而无咎。象故曰中未變也。○禴者合祭之名。二合初三以萃五。故取用禴之象。以薄祭爲說者非。

趙晉山曰。郊用大牲。太牢也。禴用聲樂。四時之祭。以二至爲重。而郊更重。故大牲言于卦。禴言于爻。

易或

卷之六

四九

萃亨于足乎大脩矣。

三爻象○六三亦欲萃五。但位與上應。上谷而三亦嗟。向往未專。而憂思無已。則亦何益之有乎。然以順體而比陽。剛合四萃五。則有攸往之利而无咎矣。始雖小吝。何傷乎。自三至五互巽。三上巽乎五。必先巽乎四。四本巽五之爻。以三巽四。往則何咎。象故曰上巽也。

邵二泉曰。以衆睽而不往求正應。則初六萃於乃亂。以衆棄而不往求正應。則六三萃於无攸利。

四爻象○九四居多懼之地。而有聚物之權。咎之所

歸也。以其體兌，能統率三陰，順而萃五，所謂利見大
人，亨利貞者此。利有攸往者亦此。五之吉，四之吉也。
初二三之无咎，四之无咎也。亨則無不吉，貞則又何
咎。五以剛中位乎天位，位正當者也。四以陽剛居五
之下，則位不當矣。雖有其德，苟無其位，不敢以君之
所萃為己之所萃。此所以大吉而无咎。象故曰位不
當也。

五爻象○聖人之大贊曰位。四有其德，而無其位。五
有其德，又有其位。位乎天德，以當天下之萃。與天下
共寡其過，故无咎。四位不當，下近群陰，惟二五以中

易或

卷之六

五十

相孚。初則四之應，三則四之比，皆孚于四，而匪孚于
五者也。然九五之德，乾元之德，九五之位，乾元之位
也。下體三柔，乃坤之用，六承貞順承天而時行者九
五陽剛首出，位正德元，盡坤衆皆貞于萃五而承以
大順成孚。匪孚之悔于是乎亡矣。當萃之時，上有剛
說之志，下有柔順之志。剛中而應，惟五為能通天下
之志。五之志原無不光，特以四位不當，疑二于五，故
匪孚而未光。萃有位，則五正五之位，四正四之位，匪
孚者孚，未光者光矣。

蘇紫溪曰：元永貞者，反而求諸本心也。乾元坤元

只是一個生生之心，而人得之以生，正有孚之真
心也。求此真心，而常永貞，固以守之，則表裏如一，
而匪孚之悔可亡矣。

上爻象○齎，日資取也。咨，祭也。訪也。涕，日液也。涕，鼻
液也。兌口有聲，而兌澤下流，皆取一柔在上之象。上
以柔說居萃之終，不勝憂盛危明之慮，故日擊而存，
不知齎咨之不已，而涕洟之何從也。以乘剛之柔，而
不失坤順之正，何咎之有。上說體，何以反說為憂，以
四位不當于五下，威福雖在五，常若憂其下，故于四
天下之政雖不見其多門，常若憂其不出于一齎咨

易或

卷之六

五一

未已。涕洟繼之。欲使五聞而知懼，雖有位未以為安。
欲使四聞而加警，雖大吉未以為安。上之未安之心，
天地萬物之情也。上之无咎，合一卦而歸于无咎也。
此萃之所以亨所以貞也。

彖陵氏曰：人之真情，莫真於聚散。曰號，曰笑，曰嗟，
曰咨，曰涕洟，此皆真情所發見，故總歸於孚。所謂
見天地萬物之情者以此。

三三

升象傳○柔以時升，天地間陰陽二氣，迭為升降，陰
之升也，始于巽，而終于坤。巽柔而遇坤順，則巽而上

升正惟其時。是以謂之升也。然二氣雖迭為升降。而陰必以陽為主。是故陽升。固以陽為主。而陰升亦以陽為主。坤元之順承天而時行。乾元之剛健中正而與時偕行也。乾元者始而亨。是以謂之元亨也。二為剛中而應之大人。初用巽順之道。見之則二之中正之慶。即初之中正之慶也。尚何憂恤之有。是以謂之。用見大人勿恤也。巽之用見大人。坤順承乾之至德也。自此而往。升虛邑。亨岐山。升階。利不息之貞。所進益高。所行益順。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。豈復有不行之志哉。易道以南為上。卦體巽下坤上。自

易或

卷之六

五二

巽升坤。日進于南。則萬物皆相見。而為嘉之會矣。此升之所以為升。升之所以元亨。是以謂之南征吉也。劉石間曰。方隅之道。南行北止。南通北堅。負陰抱陽。冲氣為和。即身而天地與物可知也。故卦之志行者皆取諸南。趙晉山曰。巽離坤兌。四陰之卦。升有其三。而獨無離。然巽東南。坤西南。從巽而升。必歷離南。而後至于坤。坤巽二體俱不越夫離南以為用。故曰南征吉。

彥陵氏曰。升之見大人。不言利。而言用。何也。俞氏

曰。初見宜見之。用見者。特變動而有為。則見之。測言曰。萃之利見大人。見五也。升之用見大人。見二也。蓋五之致治。全以有九二之大人為之輔佐耳。故敬之以利見。申之以勿恤。動之以南征吉。有明良遇合之慶。自有貞吉升階之治。故此曰志行。而五象曰大得志也。此所為元亨也。

大象○木生地中。不見其長。而無時不長。生生之機。自然而不容已。升之象也。君子以順德積小以高大。因其生理之自然。而無容私焉之謂順。必有事而勿正。心勿忘。勿助長。是集義所生。非義襲而取。過此以

易或

卷之六

五三

往未之或知。窮神知化德之盛也。此之謂君子之升。楊敬仲曰。故習難於頓釋也。順而養之意。能不作。則本德自明。自神。自無不善。自高大矣。本無高。因人之卑陋而名為高。本無大。因人之狹小而名為大。日順日積。皆謂為之辭。

初爻象○升之成卦在巽。而巽之成卦在初。巽之初。坤之初也。巽之順。坤之順也。初上行。而四與之俱行。巽之至。順之至也。柔以時升。吉莫大矣。元升大吉之象。合志為允。上謂四。初之時升之志。即四之時升之志。此所以志無不行而大吉。象故曰上合志也。

彥陵氏曰。大字宜玩。九大作用。大建立。皆在此大
字內。

二爻象○升主初柔。而剛中在二。二與五以中正而
應。二與五以中正而孚也。禱者疑祭。所以報長養。利
用禱。即所謂南征吉也。二五相孚。則南征而志行。何
咎之有。陰陽相得為喜。有喜即有慶也。二之中正之
慶。即初之中正之慶也。象故曰九二之孚有喜也。

唐虞卷曰。喜。即南征之吉也。象自五言。言有慶。爻
自二言。言有喜。

三爻象○虛。猶詩升彼虛矣之虛。虛以言乎其高。邑
易或

卷之六

五四

以言乎其眾也。三以剛巽。而與坤之上爻相應。升虛
邑之象。初言允。則與四無疑。二言孚。則與五無疑。三
升虛邑。則登高望遠。萬物皆相見。豈復有疑于所行
者乎。蓋疑則不能升。升則無所疑矣。象故曰無所疑
也。

黃葵峰曰。虛邑。非謂空虛無人之邑也。所謂禮讓
之國。以謙虛冲讓相尚者也。以推賢讓能為尚。而
無疾妬屈曲傾陷之風。此虛邑象也。

四爻象○九二剛中大人。體脩君德。王之象。地之高
處為山。山二達為岐。巽為高。四以坤偶而居巽剛之

上。岐山之象。巽而順。剛中而應。是以大亨。初之用見
大人而亨。二之利用禱而亨者。也是以有初之吉。而
又有二之无咎。王用亨于岐山。吉无咎之象。巽之順
坤之順也。初允升。則為順之志。二用亨。則為順之事
志也。者所以成其事。而事也者所以行其志。象故曰
王用亨于岐山。順事也。亨如字。不作享。

五爻象○五以柔中應二剛中。陰順乎陽。坤之安貞
之吉也。貞吉之象。階者所以升之次第。剛中而應。則
柔以時升。無所不用其極矣。升階之象。南征吉志行
也。柔順乎剛而志行。剛巽乎中正而志行也。得志得
易或

卷之六

五五

行其志。大行其志。則大得其志矣。此所以為貞吉升
階。象故曰大得志也。

蘇紫溪曰。五之貞。是從學問中來。階即階級。有次
第而升者。所謂積小而高大也。有循序漸進之天
德。便可以語必世後仁之王道。故曰大得志。

上爻象○初四皆柔。而剛中在二。故言允言亨。二五
剛中而應。故言孚言貞。三上以巽之終。應順之終。故
言虛言冥。惟虛故冥。所謂地以上皆天也。上天之載
無聲無臭。無階而升。其升至矣。冥升之象。天行健君
子以自強不息。不息之貞。乾之貞也。用六承貞以大

終也。坤利于以乾之貞為貞，利于不息之貞之象。君子尚消息盈虛，天行也。乾之息，坤之消也。乾之不息，坤之消也。陽實為富，陰虛為不富。其升者，陽升于陰之上，陽升以陽為主，而陰升亦以陽為主。息常在陽，消常在陰。盈常在陽，虛常在陰。此之謂天行。此之謂順承天而時行。象故曰：其升在上，消不富也。

象旨曰：豫上六冥豫，道之渝，升上六冥升，道之貞。豫上體震動，因其動心，而欲變其豫，升上體坤順，順其進心，而欲移於貞。

三三

易或

卷之六

五六

困象傳：困，剛揜也。剛在內，柔在外，剛不得不揜，剛在下，柔在上，剛不得不揜，揜乎其不得不揜，困乎其不得不困。是以謂之困也。險以說，險與說合而為一也。困而不失其所，無入而不自得，其唯君子乎。何以謂之所坎者，萬物之所歸也。得其所歸，則溥博淵泉，時出而不窮矣。是以謂之亨也。貞于坎之剛中，則為有孚心亨之君子。貞于兌之剛中，則為應天順人之人。兌之剛中，即坎之剛中也。其所以亨者，即其所以吉者也。若不貞于兌之剛中，而往尚夫兌之柔口，則說非不言之說，而險為失信之險，所謂困窮而通。

者。乃終于不通而窮矣。蓋中則往來不窮而通，窮則往來不通而困。困而不失其所，不言而信者也。困而有言，則失其所而不信矣。是以謂之有言不信也。

剛之揜，猶日之食，剛揜而剛之本體無虧。日食而日之貞明不息，日之貞明不息，日之不失其中也。剛之本體無虧，剛之不失其中也。喜怒哀樂之未發，謂之中。發而皆中節，謂之和。困而不失其所，并居其所而遷，亦可以反求而得之矣。

沈德培曰：不失二字妙。吾心原自有所亨，不是到困時方亨。即困而所亨之道，依然不失。這須是見

易或

卷之六

五七

真守定之君子能之，不失所亨之君子，即剛中之大人。

大象○水在澤上，則泮溢而有。水在澤下，則深潛而無。困之象也。君子以致命遂志，夫澤無水，而水未常無也。命雖莫之致，而志未常不可遂也。致命者，死壽不二，可死可殺，可貧賤，可夷狄，可患難之謂也。遂志者，修身以俟，惟成仁，惟取義，惟正己，惟行法，惟自得之謂而已矣。故莫之致而至者，命也。致其所當致，而無所不用其極者，致命者也。故致命正所以遂其不可奪之志，而遂志正所以窮理盡性以至于命也。然

則命不能困人。無志者自困耳。是以士貴立志。

劉石問曰。窮源而後知天下無枯澤。致命而後知天下無窮途。

初爻象○困。剛揜也。坎剛為二柔所揜。坎剛為二柔所困也。以二體言。則坎以陽卦處兌陰之下。故成乎困。是九二為受困之主。而初三亦未常不困也。故下三爻皆受困之人。而有君子小人之分。二君子困而不失其所。初與三皆小人。則困而失其所矣。二剛中為心。初以陰柔居二之下。象臂。木根入土曰根。在上上曰株。二為堅多心之木。初居二下。為木之株。陰為易或

卷之六

五八

幽。陰虛為谷。初之用若不能一。則居而其實一步不可行。惟有入于坎窞而已。譬困于株木入于幽谷之象。雖與四應。然四與二陽剛同德。于二有與。則于初無與矣。歷三爻而之四。豈能有所見乎。三歲不覿之象。幽與明反。明則萬物皆相見。可以及時而行。入于幽谷。則一無所見。其何以行之哉。象故曰入于幽谷。幽不明也。

彥陵氏曰。濟困之法。全靠識力為主。始能察幾而觀變。入于幽谷。則入者終不可復出矣。惟其幽。故不明。

二爻象○二剛中有酒食。天下之具。以揜成用。有酒不可以為天下飲。有食不可以為天下食。困于酒食之象。故冕服之韞。被膝也。以行來為義。故以被膝言之。朱紱。諸侯黃朱。天子純朱。離朱異絕。雜撰于中。四五若合以下交。朱紱方來之象。困而不失其所亨。所謂雖心亨者也。心亨。則天地鬼神無所不亨。而況于人乎。心無不亨。則用無不利。利用亨祀之象。征貞之反。即象之所謂有言不信者也。貞則吉无咎。征則凶矣。然合四五以征。則雖犯難以行。而終无咎。困而不失其坎險之中者。困而不失其兌說之中者也。二與

易或

卷之六

五九

五會合而有慶。中與中會合而有慶。此所以朱紱方來利用亨祀。而困無不亨也。象故曰中有慶也。張斐東曰。朱紱赤紱。皆行飾。所謂天子純朱。大夫赤者也。朱紱方來。得君寵也。困於赤紱。失臣翼也。二臣位。故言亨祀。以誠感其君也。五君位。故言祭祀。以誠化其臣也。○耿開封曰。亨祀。人臣所以享宗廟。祭祀。天子所以禮百神。

三爻象○蒺藜蔓生。子有三角刺人。三位剛。有石與蒺藜之象。當困之時。以陰居陰。非所困而困焉。困于石之象。非所據而據焉。據于蒺藜之象。出困無與併

行而入亦無與並處。入于其宮不見其妻之象。據上
羨。明其非剛中之位也。象故曰乘剛也。入于其宮
不見其妻。則所謂不足以保妻子者也。何不詳如之
此其所以凶也。蓋困而不失其所。則足以保四海。困
而失其所。則不足以保妻子。處困者慎無失其所哉。
艮象傳曰。艮其止。止其所也。大象曰。君子以思不出
其位。位即所也。君子素其位而行。則困而不失其所
矣。

四爻象○上三爻皆用下三爻之人。然惟上為困下
之主。亦即亨下三爻之困之人。然亨之能事。在四五
易或 卷之六 六十

酌剛亨通也。往來不窮謂之通。主乎二以視四五。則
四五為來。主乎四五以視二。則二為來。四五來而下
二來而上。則往來不窮而困亨矣。然所謂往來不窮
者。以其不疾而速。不行而至。故不失其所而亨也。此
四五之來。所以謂之方來。而二之來。則徐而又徐也。
乾為金。坎為輿。坎得乾中。金車之象。夫二雖來而不
急于來也。以其困于金車。雖可以行而未可遽行也。
始雖困而終則未亨不亨。各有終之象。二以剛中居
下。為受困之主。位在下。則志在下。此所以來徐徐也。
四與二不當相應之位。而以同德而有與。往來不

窮而困亨矣。此所以雖吝而有終也。

五爻象○卦以九二為受困之主。坎剛揜于二柔之
中。君上為之剛。而下為之剛。剛剛之象。朱紱指四五
赤紱指二。再命士。三命大夫。皆赤紱。坎為赤。九二為
二陰所困。而未得為五之用。困于赤紱之象。二剛陰
之中。五剛說之中。二來徐徐。則以險之中。而有說之
中。則險以說而困亨矣。乃徐有說之象。貞大人吉。以
剛中也。說以利貞。是以應乎天而順乎人。利用祭祀
之象。困而不失其所。困而不失其志者也。二所以困
于赤紱而有剛剛之象者。困而未得其志也。二之中

易或 卷之六 六一

乾之中也。五之中。亦乾之中也。乾之中。靜專而動直。
此所以乃徐有說也。五以大人之吉。而為君子之亨。
以君子之亨。而為天下人人之福。此所以祭祀則天
神格。人鬼享。而用無不利也。

二剛剛所以困于赤紱。二來徐徐所以困于金車。
初入于幽谷。所以骨困于株木。三據于羨藜。所以
困于石。上困于葛藟。所以于臲臲。皆上下相足之
辭。故象傳只舉一句而總括之。

上爻象○困字從木從口。木者陽之生氣也。木在口
內。生氣不得發舒。故謂之困。然則三剛木之幹也。二

系則皆附木以生者也。初三以陰居陽，初在二下，如小根之出于土，繫附于株木之象。三在二四之間，則如莢藜之蔓生于中，據于莢藜之象。上以陰居陰，在五之上，則如葛藟之附木，最出木杪，杪上窮，附將無施，困于葛藟于龍龍之象。上以一陰爲困下之主，處困之極，極則必變。此動而有悔之時也，能見其遇而內自訟，能義而悔以補其過。當困之時，貞固爲大人之吉。而悔亦小人之吉也。上之言，非不信之言。則二五之行，爲有尚之行矣。曰動悔有悔，征吉之象。上雖爲困下之主，而于二不當相拊之位，象故曰未嘗也。

易或

卷之六

動悔有悔，則不但爲有悔之言，而真爲有悔之行矣。不行故困，行則何困之有。如火澤之上進，以通坎之下流，不惟陽剛之象爲流通，即陰柔之險，亦自無望而合爲流通。合一卦而無不亨，合一卦而無不吉矣。故總于上而謂之吉行也。

程敬承曰：兌口自言爲日，曰動悔，是自訟，亦自悟也。是悔機，亦變機也。知其動悔而悔，豈遂悔而不動耶？悔前之動不得通，而更思變動以求通。○步陵氏曰：未當，全本陰柔處用極來。吉，即在行上見。聖人正要人打起精神幹事。

三三

井象傳○以巽木穴地成坎，巽入乎水，而上出其水。巽水，井之體立。上水，井之用行。溥博淵泉而時出之，利天下而不言所利，則其養豈有窮乎？是以謂之井也。人所居曰邑。五井之至位，邑其所居。困剛中居下，井剛中居上，困反爲井。五所居之邑，則有改。五剛中之井，原無改，改則有得有喪。不改則何得喪之有？改則往來有窮，不改則往來何窮之有？此井之所以巽水上水，養而不窮者也。是以改邑不改井也。夫汲井者，必續施于井，而後可總水以歸于瓶。又必瓶以續井，而後可得水以濟其用。原初而巽，要上之收，方爲續井有功。說文云：汜，潤也。汜至則猶不至，續井與未續井全耳。初之巽，無以通乎上之收，何以成上出之功乎？是以謂之汜至亦未續井也。然汜至則猶可期，于再至，未續則猶可期，于再續。若竈其瓶而覆之，則雖欲至而無由以至。雖欲續而無以爲續，井養于是乎窮。凶可知已。竈，猶大壯竈角之竈。彼以上之進而不能退，象角之竈，此以初之下而不能上，象瓶之竈也。

易或

卷之六

井而後可得水以濟其用，原初而巽，要上之收，方爲續井有功。說文云：汜，潤也。汜至則猶不至，續井與未續井全耳。初之巽，無以通乎上之收，何以成上出之功乎？是以謂之汜至亦未續井也。然汜至則猶可期，于再至，未續則猶可期，于再續。若竈其瓶而覆之，則雖欲至而無由以至。雖欲續而無以爲續，井養于是乎窮。凶可知已。竈，猶大壯竈角之竈。彼以上之進而不能退，象角之竈，此以初之下而不能上，象瓶之竈也。

雜卦傳曰：井通而困相遇也。往來不窮，謂之通。井

者在來不窮而困則往來之相遇者也。井養而不窮。井之往來不窮也。是以謂之往來井井。是以謂之通也。困二言方來。四五方來也。四言來徐徐。二來徐徐也。四五來而下。二來而上。未有不相遇者也。相遇則雖窮而可以通。是以謂之困窮而通也。困言困而不失其所。井言改邑不改井。困之不失。不失其剛中也。井之不改。不改其剛中也。在困則爲困之所。在井則爲井之所。一而已矣。故曰井居其所而遷。

蘇紫溪曰。井是個有淵源學問。不窮四字。最好玩。

易或

卷之六

六四

味。

大象○水爲資生之始。得水之精。盡水之情者。莫如木。木生于高陸。折其枝則津液出。根入于黃泉。而潤升於數仞之顛。所謂異乎水面上水。天一升降之妙用。井之象也。夫水生木者也。木上面有水。則浸灌滋潤。乃相生相養之義。君子于勞民之際。勸之相之。以寓休養生息之意。亦如木上之有水焉。必曰勞民者。非平時不知愛養。必待勞民而後與民休息也。蓋勞民用力。易至于憊。而民情易怨。所當周恤而保養者。莫急于此。若勞民而不勸相。何以休息而常用其力。

乎。是故井養而不窮。君子亦養而不窮矣。

初爻象○初爲異水上水之主。然以陰柔居井之下。水土交雜。而不可以爲人之食。井汲不食之象。淮南子入方風至。汲井取新泉。四時皆服之。管子鑽燧改火。抒井易水。古人蓋以未汲未易水之井。皆稱舊矣。禽者。鳥獸魚虫之總名。凡游泳于水中者皆禽也。故井亦以禽言。陸鴻漸曰。井取汲多者。蓋汲多則氣通而流活。人可食而虫魚生焉。久不汲。則氣不通而流死。人不可食。而禽亦因之無矣。舊井無禽之象。初雖異水上水之主。而位居最下。則異乎水而未能上出。

易或

卷之六

六五

者也。此豈可以用汲之時乎。而安得不與時俱舍乎。

象故曰時舍也。
趙晉山曰。初陰居下。而所應亦陰。上無吸引之人。所以爲時舍。所以羸其瓶也。

二爻象○泉出注谿曰谷。四以陰虛居五泉之下。谷之象。小魚旅行以相卽爲鰾。以相附爲鰾。異初爲魚而潛井底。射之象。二爲剛巽。而與五合德。欲巽而上出。四爲柔險。而與初相應。惟反而下主。井谷射鰾之象。卦言瓶。汲器從中下而不上爲羸。爻言甕。甕具壞而未修爲敝。敝則不能爲上出之井泉。徒爲下漏之

井谷而已矣。竟敝漏之象。困四與二不當相應之位。而以同德爲有與。則與五俱來。而二之困亨。井四與二不同德。而與初正應。于初有與。則于二无與矣。四井未竟。二何以行其剛。巽中正之志乎。此所以井谷射射而竟敝漏也。象故曰無與也。

三爻象○巽水上水之中在二。初以陰柔居二之下。則井潤濁而爲泥。三以陽剛居二之上。則井澄清而爲漂。井泥則不可食。井漂則可以食矣。然以巽乎坎之下。而未通乎上之收。則猶然不食耳。井漂不食之象。我三自謂也。夫井漂不食。其可食者自在也。我何易或

卷之六

六六

憂乎。五居尊位而以同功加憂。則有爲我惻然于心矣。爲我心惻之象。五之爲我心惻。以可汲而不用汲也。上之收。則所以用汲者也。上在五上而與三應。五若謂上曰。曷不用汲乎。可矣。可用汲之象。三五巽離暗徹于北方。明生于南面。王明之象。王明下巽上收。人井其井。以不窮之養爲天下養。並受其福之象。三與二同爲剛。巽二巽乎水而上行。三亦巽而上行。上行則井漂而可食矣。可以食而不食。可用汲而不用汲。此所以爲我心惻也。象故曰井漂不食行惻也。王明非三不成。五爲天下求三。養賢以及萬民。以一

人之明。而爲天下人人之福。象故曰求王明受福也。姤承卷曰。不日明王曰王明者。惟明者能知其才德。汲而用之也。○揚誠齋曰。微明揚之堯帝。則大舜雷澤之漁父。微明哲之高宗。則傳說岩野之胥靡。

四爻象○堯。初井也。二言堯。堯即堯具。井中虛外圓。陰列兩傍。堯之象。四爲巽水上水之交。以正麗于三五之間。敝則堯而補之。漏則堯而塞之。使上者既不下。滲而下者又終上出。可以補井谷射射之過矣。井堯无咎之象。井四圍爲堯。罔其舊而修之爲堯。井以易或

卷之六

六七

四之修方始。常完而無敝漏。巽乎水而上水。井養而不窮矣。象故曰修井也。或以三陰爲井。三陽爲泉。然六爻惟五言泉。餘爻不論剛柔皆言井。巽三爻在下。巽乎水而上水。坎五在上言泉。則泉脈直至于上。井功成矣。然有泉總歸水。有水總歸井。則五爻亦是井。故五亦言井。不必分號爲剛爲柔。孰爲泉爲井也。項平菴曰。堯所以禦泥而達泉。有開邪存誠之功。○丘行可曰。三在內卦。漂井內以致其潔。四在外卦。堯井外以禦其汙。蓋不漂。則汙者不潔。不堯。則

澤者易汙。此君子內外交修之道也。

五爻象○三與二以剛相異于初泥之上。井已滲洩而為澤。五與二以剛相異于四甕之上。井更甘潔而為淵。井冽之象。乾為寒。坎得乾中。為天一始生之水。故能以美利利天下。而不言所利。寒泉食之象。五雖象食。異而入水當在下。收而水上。水仍在上。五惟中心無為。以守至正。而不窮之養在天下矣。象故曰中正也。

上爻象○五為井泉。井之所以養而不窮者也。上位五上。旋次輪以收巽繩。汲水而上。井收之象。井收雖

易或

卷之六

六八

在上。井泉則在五。上但無以慕之。而五之食人多矣。上陰虛拆而不闔。勿幕之象。五與二以中相孚。有孚之象。上勿幕。則有孚盈缶。淳淳淵泉而時出之矣。豈非乾元之吉乎。夫元吉者乾元之吉也。而係之于上者。巽乎水而上水。井必極于上而後成。其為井必井收勿幕。而後成。其為井之上也。井成其為井。則養而不窮。剛大之能事畢矣。象故曰大成也。

楊敬仲曰。井卦之上。其及物之功盛矣。人以爲散出也。聖人特反而言之曰收。又慮其或止於靜也。故又曰勿幕。○胡雲峰曰。象始末揭上下二字。見

中之用。在上而不在下。初井泥。為時所棄。下也。故在下。則由修而中正。由中正而大成。愈上則井之功愈大。

陸庸成曰。困。德之辯也。故曰困而不失其所亨。井。德之地也。故曰井養而不窮。象傳俱本之剛中。以二卦爻之德言也。剛中在困。則為精誠之本體。二之所享祀。五之所謂祭祀。此也。剛中在井。則為靜深之本原。五之所謂泉是也。二卦獨上六與之以征吉。贊之以元吉。何也。困不極。則心不通。井不上。則功不成。

易或

卷之六

六九

三三
革象傳○坎水在離火上。坎水陽。離火陰。一陰一陽不相射。則相濟。澤水在離火上。澤水陰。離火亦陰。兩陰不相濟。水能息火。火亦能息水。則相息。蓋坎離有男女之象。離兌合而成卦。則二女同居而已。二女同居其志不同行。則睽。所以不睽者。兌欲下而遇離。離欲上而遇兌。雖欲相違而不能也。既不相得又不相違。則不得不相息矣。不得不相息。則不得不相革矣。關尹子曰。惟其來于我者。我揖之以一息。則變物為我。其有得于此乎。是以謂之革也。卦象五行。震東方

木疊中爻雜震爲甲日兌西方金巽中爻雜兌爲庚日坎離天地之中戊巳十干之中中土之位土中之數戊陽土陽主生陽生子中坎中一陽爲戊日上合震是爲陽生之信之巳至故解曰草木甲拆巳陰上陰主成陰生午中離中一陰爲巳日上合兌是爲陰成之信之巳至故革曰巳日乃乎董子曰北方之中內產陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養其有得于此乎是以

易或

卷之六

七十

謂之巳日乃乎也離爲夏兌爲秋爻秋之交正元亨利貞之際而乾道乃革之時也乾道變化各正性命保合太和乃利貞文明以說則萬物皆相見而太和元氣上下與天地同流是以謂之元亨利貞也與時偕極是以動而有悔也悔即革也大亨以正則不知其所以革而革無不當不知其所以悔而悔無不亡矣革而當革而正也革而信之則無不正無不當矣天地革而四時成信也湯武革命順乎天而應乎人信也革而信之乾道變化而與時偕行者也此革之特所以爲大也

趙晉山曰五行于五德惟土配信巳日乃乎即革而信之也

紫子木曰元亨利貞乾道也四德全方可以革○楊誠齋曰革者聖人之不得已也天下事苟不至於如水火知二女聖人豈得已而不已者乎○汝吉日天下之革莫大於時變亦莫信於時變窮而不革雖天地無以成四時故主革者必以四時之不爽使人灼見而不疑又如寒暑之密移使人相忘而不駭所爲巳日乃乎者以此

大象○古者考天象驗人時皆以火爲證三月火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火伏于亥

易或

卷之六

七一

天時之推遷變革無不以火爲候火出于震入于兌澤中有火火入澤中寒當革暑陰當革陽時序變遷革之象也君子以治曆明時周天三百六十五度四分度之一而日每日一周天每日進過千日一度此曆之所謂次舍躔度也日行南北陸而四時氣候隨之約三百六十五日四分日之一此曆之所謂分至啓閉也然周天之度豈能截然整齊或有奇餘不盡之數一歲之日亦豈能截然整齊或有奇欠不足之數郭守敬謂天餘七十五秒歲縮七十五秒赤道每

歲差一分五十秒有奇。六十六年退一度。黃道每歲差一分三十八秒。五十九微。三十纖。七十二年退一度。蓋以黃道斜絡赤道內外。當其斜處。其度分潤于赤道耳。此曆之所謂歲差也。杜預曰。治曆者。當順天以求合。非爲令以駁天。故曆須年年改。曆不治。則不足以明七政之度。不足以明七政之度。則不足以明四時之變。故治曆所以明時也。書曰。曆象日月星辰。敬授人時。

以上下經各十八卦推之。自乾坤順數至豫九卦。自既濟未濟逆數至革九卦。反之則各十八卦。九

易成

卷之六

七二

者乾也。十八者二九也。亦三六也。樂曆皆天道。故用乾之九。而坤之六。即順承于其中矣。以上經三十卦。下經三十四卦。推之。自乾坤順數至豫十六卦。自既未濟逆數至革十六卦。十六者參伍與一之合數。參伍者圖書之大中。一者圖書之大始。參兩參伍者。萬數之所不能踰。而一者又參兩參伍之所自始也。一與參伍合同而化。而易之生生不息矣。一陽潛萌于黃鐘之宮。七政會歸于復初之候。是固曆之元。而樂之本也。

地之處于天中。地之浮于澤上也。日月之出入于

地。日月之出入于澤也。蓋地之與天。決洽者皆澤矣。是以卦位坎兌之中有乾焉。兌離之中有坤焉。且澤上有水。澤中有火。合而觀之。有日月掛精之象。日月掛精。則日月之所以貞明。日月貞明。則天地之所以貞觀者也。故有節之掛精。而即有革之孚信。有節之澤上有水。而即有革之澤中有火。夫曆之所以分晝夜者。以日之出入乎地也。曆之所以分晦朔弦望者。以月行去日之遠近也。曆之所以分春夏秋冬者。以日行去極之遠近也。曆之所以積閏成歲者。以氣朔之盈虛也。故曆至正日。日

易成

卷之六

七三

一正餘皆正矣。卦位離居南。離爲日爲火。以一日言。則午其正中。也以四時言。則夏其正令也。然日因通乎晝夜。而火亦關乎寒暑。故日行于西則爲酉中。行于子則爲子中。行于卯則爲卯中。火流于西則當秋令。流于北則當冬令。流于東則當春令。今澤中有火。是日之行於西。而火流于西也。日行于西。晝爲晝。夜爲夜。火流于西。晝爲晝。夜爲夜。日行交際之會。夏秋爲一年交際之會。有終而復始之象。一年終則有始。一月終則有始。一日終則有始。終則有始。天行也。君子尚消息盈虛。天行也。故君

子以治曆明時

彥陵氏曰。水火互相勝。其常也。澤中有火。宜火為澤所滅矣。而此卦反以離火革兌澤。何也。蓋夏秋之交。正火伏之時也。水雖足以尅火。而兌為正秋。全是金體。故還為火所勝。然不曰金。而曰澤者。何也。蓋言金。則直尅之而已。不見相生之妙。惟以澤為言。則金又為水之母。水又足以勝火。相尅之中。復寓相生之理。故曰水火相息。傳所謂兼滅息生息者以此。○洪容齋曰。自乾至革。其卦凡四十有九。大衍之用也。分而象兩。天地革矣。揲之以四。四易或

卷之六

七四

時成矣。是以至革則治曆。後世以大衍名曆。以此初爻象○革以二中為主。二極其中。又極其順。在離謂之黃離。在革謂之黃牛。黃牛之革。亦以變革言。非謂皮也。初以陽剛居二之下。惟二之革是用。而無一毫自用之心。信之篤而守之固。雖用黃牛之革之象。人有不為也。而後可以有為。為即革也。不可以有為而不為。不可以有革而不革也。象故曰不可以有為也。

陸庸成曰。革之始。不可輕動。故取牛之中順。革之終。可與樂成。故取虎豹之變。

二爻象○二以離柔居中。五以兌剛正應。成信著于二之中。是為已日。已而後庚。庚因于已。革其時矣。已日乃革之之象。象言已日乃乎。已日乃革之。是乎而後革者也。乎而後革。則革無不當矣。征吉无咎之象。凡陰陽際會謂之嘉。所謂婚禮為嘉禮。二五正應而革行。如陰陽正配而偶成。此所以征吉无咎也。象故曰行有嘉也。內卦三爻。乃所以為革者。故皆言革。外卦三爻。或稱改。或稱變。則已受離之所革矣。故其辭與內卦異。薛文清曰。立法之初。貴于斟酌事情。必輕重得宜。可行而無弊。則播告之。既立之後。謹守勿失。易或

卷之六

七五

信如四時。堅如金石。則民知所畏而不敢犯矣。或立法之初。不能參酌事情。輕重不倫。遂施于下。既而見其有不可行者。後遂廢格。則後難良法。人將視為不信之具矣。令何自面而行。禁何自面而止乎。可謂深于乎革之肯矣。

彥陵氏曰。卦中凡言嘉者。皆二與五應。如隨字嘉。嘉嘉是也。爻云已日乃革。事若有待。而象乃以行有嘉與之。蓋不輕許其變動。而惟征行。始有可嘉之功也。

三爻象○離三爻皆主革。而以二為中。二征而三又

從是二革而三又革也。離已而言革，何以爲法？內二
征而三則貞，是二革而三不革也。已日而不革，何時
乃革？厲然則三之革必如何而後有孚？三與上兌口
相應爲革言。二合離之三爻，行革兌之三爻，二革而
三與之俱革，則五變而上亦與俱變矣。孚者，民之多
議之口。三革而上變，文明直通爲上說。已日乃孚，孚
此革言三就，則上無不信之言，而三亦無不孚之革。
二已革而三又征，是亦不可以已乎？象故曰：革言三
就又何之矣。

趙晉山曰：征既凶矣，貞則又厲何也？驟革不可，不
易或

卷之六

七六

革不可，必合上以爲革。內文明而外柔說，方可收
豹變革而之功。故云：革言三就也。蓋二則柔中，三
則過剛，故必合上之柔，而後善其革。

彥陵氏曰：革之弊，莫大于輕躁。故聖人往往以詳
審致戒。然已詳審而復狐疑不決，則人懷苟且之
念，事有叢勝之虞。曰行有嘉，曰又何之矣，皆所以
勸其斷也。

四爻象○兌三爻皆從革，而四居上下相革之際，爲
從革之始。革而當其悔乃亡，四悔亡，則二革而當可
知矣。已日乃孚，革而信之。四有孚，則二革而信之。

知矣。主革爲革，從革爲改。主革者出之爲言，從革者
受之爲命。三居二上，出之爲有孚之言。四居三上，受
之爲有孚之命。惟其合一卦而無不孚，所以合一卦
而無不吉。改命吉之象，革而信之，不但信其革之之
言，而乃信其革之之志。此所以有孚。此所以悔亡而
爲改命之吉也。象故曰：信志也。

易簡錄曰：四當水火改革之時，有剛柔不偏之用。
故未革之先，而其悔亡焉。此與象悔亡不同。象言
於元亨利貞之下，則革之當而悔亡。此言於有孚
之上，則未革而疑已消亡。○彥陵氏曰：志在幽獨

易或

卷之六

七七

之中，毫不可欺。此念果然自家信得過，則天地祖
宗亦且見諒。而況一體者乎？象曰：信志，欲四自求
之心而已。

五爻象○乾五兼象龍虎，以乾重乾，革五兼象虎，以
兌撰乾。五兌秋肅殺之體，撰乾于已日之上，治鑄一
過神武不殺，合飛龍之德，造飛龍之位，首出以爲天
下主。大人虎變之象，係辭傳曰：動則觀其變而玩其
占。占卽變也。大人有徹底變化之學問，而後有徹底
變化之事功。比其于既孚之後，而虎變者，皆其于未
變之先而有孚者也。未占有孚之象，五二以已相孚。

誠中形外。始爲南面中天大明之光華。此所以未占
有孚而爲大人虎變也。象故曰其文炳也。

趙晉山曰。兌主西方白虎。故取虎象。

簡廷瑞曰。乾之飛曰龍。革之變曰虎。要之爲大人
則一也。堯舜之揖遜。天下惟德之見。故曰龍湯武
之征伐。則有威存焉。故曰虎。○楊敬仲曰。未占有
孚。信在事先。此非權術而致之也。虎之有文。天也。
自爾也。大人之變。天也。自爾也。其發如風雲。其威
如雷霆。未至於此。未可謂大人也。未可謂虎變也。

上爻象○革至上而成。故合言君子小人無不從革。

易或

卷之六

七八

之象。豹似虎。圖文。虎有文而能神。豹有文而不能神。
此虎豹之別。以四言從五之變。以爲變。下孚二之已。
上若五之文。君子豹變之象。而向也。背爲違而去。而
爲向而來者。以上言亦從五之變。以爲變。文雖與四
異。孚亦與四同。小人革面之象。二革而三不與之俱。
革。革非其所革矣。五變而上不與之俱。變變非其所
變矣。征凶之象。若者征之反。征則不能貞。順乎五而
凶。居則能貞。順乎五而吉。居貞吉之象。從革之君。主
五。四上皆從五之革。以爲革。四以剛居柔。雖未如五
之炳。隱然有五之文。象故曰其文蔚也。上以柔居柔。

亦如風之必從乎虎。無不異順。無不說從。革而之化
亦與豹變之文同。革道于是成矣。象故曰順以從君
也。

陸績曰。兌之陽爻稱虎。陰爻稱豹。豹。虎類而小者
也。○蘇子瞻曰。易稱風從虎。故大人爲虎。君子爲
豹。○蔡虛齋曰。文炳之文。邪于天下。禮樂風化之
類是也。文蔚之文。止於一身。言動威儀之類是也。
○王湘卿曰。虎文踈而著。故曰炳。豹文密而理。故
曰蔚。

洪覺山曰。革有相息相生之義。其未革也。在上者

易或

卷之六

七九

不可忽于所易。故其有孚也。由已。其已革也。在下
者。不可使之苦于所難。故其有孚也。在人。已日乃
革。革言三就。有孚。是不敢忽于所易。故先言革而
後言有孚。有孚。改命。未占有孚。是不苦于所難。故
止言有孚。而不言革。由革而改。由改而變。深淺難
易。以次相及。而革之道成矣。

三三

鼎象傳○何以爲鼎之象。以木與火亨。能者。鼎之象
也。說文所謂象折木以炊也。民非水火不生活。巽乎
水而上水。人人得水之養。故井曰井養而不窮。以木

巽火人人得火之養。故鼎曰亨。惟也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。聖人亨。以享上帝。則萬物無不得其養。而大亨以養聖賢。則萬民無不得其養。上帝惟一。故止曰亨。聖賢匪一。故特曰大亨。此古聖人制鼎。亨。惟之大用。是以謂之鼎也。五本離目。于鼎爲耳。夫聰明之麗于耳目。猶火之麗于木也。木不異。不足以言亨。惟之宜。耳目不異。不足以言聰明之用。木異。則文武得宜。而亨。惟之功成。耳目異。則形色皆天。而聰明之用廣矣。柔進而上行。巽也。得中而應乎剛。巽而耳目聰明也。柔之麗乎中正者。剛之巽乎中正者也。

易或

卷之六

八十

柔之應乎剛者。柔之順乎剛也。小之吉。大之吉。小之亨。大之亨也。是以謂之元吉亨也。

蘇子瞻曰。象者。可見之謂也。天之生物。不可見。既生而剛強者。可見也。聖人之創業。共所以創之者。不可見。其成就熟好。使之堅凝而不壞者。可見也。故象曰。君子正位凝命。革所以改命。而鼎所以凝之也。○像抄曰。巽水原坎一之始。巽火娶離九之終。鼎兼井之用也。且目明外親。耳聰內藏。自巽入離。目化成耳。歸明于聰。故鼎五惟以黃耳象。聖學期耳順。貴朝聞。俱此。○萬以忠曰。凡聰明人所自

有。只患不巽。木本是助火者。只一巽字。便成妙用。今耳目聰明之士。加一意氣。便是以薪助火。

大象○鼎。亨。惟之器。以木巽火。火發于木。木火相資。而成亨。惟之用。鼎之象也。君子以正位凝命。夫火出木上。木在火下。乃定位自然之昭布。有正位之象。木之必生乎火。火之必生于木。乃真精妙合而凝。有凝命之象。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。位乎天德。而後謂之正位。須臾不離道。而後謂之凝命。和順于道德。而理于義。窮理盡性。以至于命。其斯以爲巽而耳目聰明。其斯以爲君子之正位凝命而已矣。

易或

卷之六

八一

陸庸成曰。湯武革命。湯以顧譏疑之。武以敬勝凝之。故正位者。正吾心之位也。

初爻象○鼎。象也。初象鼎之趾。上象鼎之顛。以其有顛有趾。原始要終。以爲質。故謂之象也。鼎顛趾之象。以木巽火。亨。惟也。以木巽火。木入于下。火出于上。水火相通。而否于是乎傾矣。通則泰。塞則否。出否則通。利出否之象。五二之正配。故初于二爲妾。古者妾于嫡君夫人俱稱子。亨。惟中饋之事。當主之自子。二剛巽之中。得初而爲之妾。使亦通五而從其子。能以巽火之功。左右乎五。而亨。惟成。鼎之所以元吉亨。何咎。

之有得妾以其子。无咎之象。鼎合顛趾而言之。有鼎立不敵之象。象故曰鼎顛趾未悖也。革上從五而應二之火。則變革成。鼎初巽二而通五之火。則亨僅成。象故曰利出否以從貴也。

趙晉山曰。顛作顛覆之顛。顛趾。則趾反在上。正利出否。所以去陳而易新。正用鼎之始事。此雖舊說。亦通。

二爻象○陽實陰虛。二剛居鼎腹中。鼎有實之象。仇猶詩之所謂好仇。二五陰陽正應。故二謂五爲仇。二既有實。則行鼎以耳。全在正應之五。今五合三四撰易或

卷之六

八二

爲兌毀。四覆若有疾卽四。三革若有疾卽三。二則撰兌不復與五正應。疾不相卽。而實相應。故吉。剛巽乎中正而志行。巽之至。慎之至也。鼎有實。則可以有所以之矣。慎斯術也以往。其無所失矣。象故曰慎所之也。疾不卽二。實行于五。要終無尤。此其所以吉也。象故曰終无尤也。

三爻象○凡物之行以足。惟鼎之行以耳。鼎之三。木巽過中。鼎沸火烈。耳雖在五。不可以舉。其何以行之哉。鼎耳革其行塞之象。離雉之膏。合四與二。已液爲一。方合而液于離火。未上而通于兌口。雉膏不食之

象兌乾雜撰。澤上于天。決之爲雨。鉉之以五。方有水火均調之變。然後炎勢息。鼎沸平。故若虧。革者正。塞者通。故若悔。方雨虧悔之象。其始不食。終無不食。終吉之象。鼎象也以木巽火亨僅也。鼎之象。卽鼎之義也。鼎耳革。則失以木巽火之義矣。象故曰失其義也。李西溪曰。全體一鼎。分上下體爲二鼎。上體之鼎。有兩耳而無足。故九四之鼎折足。下體之鼎。有足而無耳。故九三之鼎耳革。

四爻象○鼎之行以耳。耳之舉以鉉。四上二剛皆鉉。五耳之爻。四以撰兌。自爲毀折。行非其行。塞不足言。易或

卷之六

八三

亦猶夫折足云爾。鼎折足之象。鼎折足。則鼎中之餽。有不隨之而傾覆者乎。鼎實乃公家之所以享上帝養聖賢者。故謂之公餽。渥厚漬之貌。卽覆餽之形也。其形渥。則淋漓狼藉。而不可爲人之食矣。其何以成鼎養之用乎。凶。信。猶論語吾斯之未能信之信。能勝其任之謂信。覆公餽。則不勝其任矣。其信爲如何哉。彥陵氏曰。按程傳。解形渥爲赝汗。與本義形渥解異。却自有理。○像象曰。三實而液於內。象士人文德之腴。故曰雉膏。四珍而列於外。象公家大烹之養。故曰公餽。

五爻象○五行鼎之主爲耳。以坤之黃中爲黃。鼎實耳之象。鉉所以貫耳而舉鼎者。乾爲金。四上皆以金。鉉之象。鼎耳與鉉。二物相須爲用。亦猶陰陽之不相離。五惟居中守正。則二陽皆爲之用矣。柔麗乎中正。利貞之象。夫鼎非鉉無以舉耳。耳非虛無以受鉉。耳虛而鉉實。鉉之實。耳之虛。中受之也。此所以利貞。象故曰鼎黃耳中以爲實也。

馮厚齋曰。自六五之象言之。則上爲金之剛。自上九之不變言之。則上爲玉之潤。

上爻象○乾爲玉爲金。五言鉉。兩耳之鉉。鼎將薦而

易或 卷之六 八四

貫于耳中者也。以一柔麗兩剛之間。剛柔相和爲金。上言鉉。合鼎之鉉。鼎既荐而施于鼎上者也。上以一剛且柔中之上。剛柔有節爲玉。鼎玉鉉之象。井鼎皆以上出爲功。鼎玉鉉。則亨能成。而享上帝養聖賢之事備矣。所謂元吉亨者。無以加于此矣。大吉無不利之象。鼎有上之玉鉉。而水火于是乎均濟。陰陽于是乎適調。鼎五耳目聰明之用。于是乎不偏。此所以大吉而無不利也。象故曰玉鉉在上剛柔節也。

李西溪曰。玉和物也。鼎道貴和。得玉鉉。則陰陽和而鼎之功成矣。鉉一也。五取金。上取玉。金剛而玉

和。五體柔。故貴剛。上體剛。故貴和。離爲火而鉉居之。金畏火。而玉不畏火。故成鼎之功。以玉爲貴也。○彥陵氏曰。井鼎用皆在五。成功皆在上。象提出在上二字。正明任大貴重之意。

胡仲虎曰。鼎諸爻與井相似。井以陽剛爲泉。鼎以陽剛爲實。

卷之六 八五

易或

卷之七

震象傳○震以一剛動于二柔之下。在天爲陽氣迅發之雷聲。在人爲天德迅萌之動機。震不言元。震卽元也。乾元者始而亨者也。是以謂之震亨也。洊雷震。初四兩爻是震主。剛居震初。劈頭震動。初震。則四與之俱震。初來。則四與之俱來。初震。則二三五上與之俱震。初來。則二三五上與之俱來。震動于重陰之下。震而又震。戒慎恐懼而不能自己。如蟬虎之動於陰中。號而又號。周環顧慮而不遑自寧也。震之來也不

鼎實。地所以灌地而降神。七坎之赫。地坎之酒。宗廟社稷。艮闕坎隱。坤土震稼。皆有其象。帝出乎震而勞乎坎。坎者萬物之所歸也。震之來也。由坎中而來。震之出也。以坎中而出。震首出而爲天下主。則天地神人皆得其所主。震首出而爲天下歸。則天地神人皆得其所歸。故可以爲宗廟祭主。社稷祭主也。人君之于祭禮。七牲體荐粢而已。其餘不親爲也。故特舉七

地而言之。

易或

卷之七

趙晉山曰。帝出乎震而入乎兌。雷亦出乎震而入乎兌。震來就巽。驚蟄之象。卽驚蟄之候也。二月雷始發聲。則振幽疏滯。萬物無不萌達而昭蘇。其震驚萬物者。正所以造福于萬物。故曰恐致福。以恐懼而致福也。笑言取諸兌。口不能言曰啞。蓋無聲也。至兌秋入月。雷收聲。雷之出入。以百入十日爲節。其有準而不越者。天之則也。自春迄秋。則春先而秋後。故曰後有則。卽乾元用九之天則也。汪砥之曰。震。震懼。所以發乾之惕。震動。所以法乾之健。○彥陵氏曰。震亨二字。聖人不添註脚。亨字全從震字看出。見得人不可不常存此心耳。然其中却含二意。震則自亨。是一意。惟震故亨。是一

意○鄭氏如曰此節本後有則來一直說下蓋惟
其有則是以雖有意外舍卒之變即如雷震百里
驚遠懼邇然出吾凝定之神以當之可以不喪七
也九廟之靈賴以安妥而為祭主也。可為祭主是
解不喪七也之意而藏其詞原無脫悞。

大象○坎曰水洊至洊者水之存存而不已也雷在
重陰之下自內達外連聲而動亦如水之存存而不
已震之象也夫震為雷震非雷也震動也乃雷之所
以為雷猶乾為天乾非天也乾健也乃天之所以為
天乾為至健之德在天為天行在君子為自強不息
易或 卷之七 三

震為至動之德在天為洊雷在君子為恐懼修省故
君子之恐懼修省非由于震乃猶夫震然亦須是實
實恐懼修省之人方纔體貼得震皆何思何慮之妙
而無所不通矣。

初爻象○初洊震之象全體震動無前後之間但從
末震言為來先天而天弗違成慎不貽恐懼不聞震
來號號之象從已震言為後後天而奉天時默而成
之不言而信笑言啞啞之象是為震之亨是為初之
吉人心無恐即息一息百殃俱至一恐百祥俱至震
來號號不知其所以恐而無不恐則不與禍期而福

自致矣象故曰恐致福也乾元用九乃見天則笑言
啞啞則發皆中節之和皆未發之中也其所以奉天
時者即天之所以弗違者也震初之吉即乾元用九
之吉也象故曰後有則也。

摘抄曰六陽皆震動也何獨於初曰震震得乾之
初畫則全乾之精神孕毓於初也陽至三而全故
乾於三曰惕全乾之精神毓於初故詞與象同而
以吉贊焉此爻便可作一卦。

二爻象○二乘初剛之上初來而與之俱來初震而
與之俱震初號號而與之俱號號惕厲者陽剛之本
易或 卷之七 四

體終日乾乾則厲震來號號則厲震來厲之象億億
萬也貝貨殖之所寶也高阜曰陵九陵地之極高處
也一陽動于二陰之下為萬物資始資生之本不啻
無盡寶藏震來厲則洋洋乎發育萬物峻極于天若
挾其所藏而盡喪之無所不用其極矣億喪貝躋于
九陵之象然九陵之躋原非有所逐也億貝之喪原
非有所失也反復其道七日來復天行也陽來而與
之俱來者陽復而與之俱復者也其無所喪而喪者
其無所得而得者也勿逐七日得之象坤道其順乎
承天而時行二乘初剛之上初與時偕行而二承之

以行。此所以初震來統統。而二亦震來屬也。屬者乾剛之惕厲。不失其統統之本體者也。象故曰震來屬。乘剛也。震之來也由坎中而來。則中之所藏無不發。故曰億喪貝。嬰兒成而止。則中之所發無不與時偕極。故曰躋于九陵。

顏如有曰。九陵者。乾為天。天數九。而艮為山。有陵象。指天山為遯也。七日者。自臨以至於遯。其數七也。蓋既濟言七日得志。坎離交媾。則乾坤成列。而天地開闢之期昭。此言七日得至。震巽互生。則臨遯乘政。而天地升降之候著。

易或

卷之七

五

三爻象○死而復生曰蘇。三居二土。去初稍遠。雖與二俱震。而不能如二之來屬。震為反生。初之震統而統。三之震亦蘇而又蘇。二來屬。生機直達。三蘇蘇。生意亦漸回。震蘇蘇之象。這生意漸轉之時。正生意無窮之會。若不能承天時行。便接不得震來統統。無窮之生意。便有坎之多眚。惟能如二之來屬。實貴以震行為行。方可無眚。乾文言曰。終日乾乾。行也。二震來屬。五震往來屬。皆以震行為行。皆以乾行為行者也。行事者。行其所無事。二居乘剛之位。五在游震之中。此所以震來屬。震往來屬也。三不當二之位。上

未得五之中。此所以震蘇蘇。震索索也。象故於三日。震蘇蘇。位不當也。於上曰震索索。中未得也。

趙彖山曰。蘇即昭蘇之蘇。釋因理滯曰蘇。故書曰。後來其蘇。蘇蘇言蘇而又蘇。三居二上。二合初之震來以為屬。三復合初二之震來以為蘇。則勾萌畢達。萬物無不昭蘇之極也。故復云震行無眚。肯者。目中之空事。萬物皆相見。無復有窒碍者矣。或齋曰。死而復生曰蘇。人無恐懼修省之心。就是死漢。繞一念震動。便是起死回生之藥。故人心有一刻不震動。便與天地不相似。雖生猶死。

易或

卷之七

六

彥陵氏曰。處震之法。遇震懼。則貴能守。欲震動。則貴能行。

四爻象○達者。繼事之辭。初首震。四游震為遂。泥者。水土之合。中爻雜撰坎艮為泥。艮有止。四震為行。坎有陷。四震為起。俾萬物之生機。無不從坎中透出。無不從止後流形。震遂泥之象。陽剛震動。四初一體。原無不光。以中爻雜撰坎艮。故泥而未光。震遂泥。則品物咸亨。而未光者光矣。象故曰震遂泥。未光也。五爻象○四與初皆游震主爻。一體震動。原無前後之分。亦無往來之間。但從未震言為來。二居初震之

上初來而與之俱來。震來厲之象。從既震言爲往五居游震之上。四來而與之俱來。初來而亦與之俱來。震往來厲之象。震往來厲。無時而不厲。無事而不厲也。二之所謂億喪貝者。原无喪也。二之所謂隣于九陵者。必有事焉者也。有事。則並無勿逐之可言。億无喪。則亦無七日得之可言矣。震往來厲。以震行爲行。以乾行爲行者也。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。象故曰危行也。億无喪有事。行其所無事也。五在游震之中。剛大有事。則亦與之爲有事。剛大无喪。則本與之爲无喪而已矣。象故曰其事在中大无喪也。

易或

卷之七

七

上爻象○上居游震之極。去艮已無止則。履坎又爲加憂。以氣則窮。震索索之象。以目則眈。視矍矍之象。履之上曰視履考祥其旋元吉。震索索視矍矍其何以行之哉。征凶之象。夫震厲有事之戒。儼然在于五降。何啻如初之有則。上能以五之震爲震。實實恐懼修省而有五之事。便能以初之震爲震。實實恐懼修省而有初之則。則震于其降。與震于其躬。亦何以異乎。可以補索索矍矍之過。震不于其躬于其降无咎之象。上于五。則降也。于初。則婚媾也。五之億無喪有事。爲行所無事之事。初之笑言啞啞。爲不言而信之事。

言五震于其躬。所謂根心生色不言而喻者也。上震于其降。其躬微于色發于聲而後喻者乎。婚媾有言之象。二得初震之中。五得游震之中。上不以五之震爲震。是不以五之中爲中也。象故曰震索索中未得也。三以二之震爲震。則震行而无肯。上以五之震爲震。則震降而无咎。其事在中者。降之戒也。畏降之戒。則五之中得矣。象故曰雖凶无咎畏降戒也。

趙晉山曰。上處震極。正當收聲之時。故索索者寂然無聲也。而視之矍矍。卽漢史所謂矍矍之矍。輕

捷閃錄之義。此爻變則爲離。有離之電。雷常繼電

易或

卷之七

八

而出。收聲之後。不宜變爲離電。恐有非時之雷。故戒其征凶也。于降。指同類之陰。婚媾有言。似取兌象。兌爲口舌。方位兌與震相對待。亦有婚媾之義。入兌之時。不宜發聲。而有言。所以致戒也。

汪氏曰。通卦凡二十一震字。義各不同。游雷震之震。以雷言。實指天變說。震驚百里之震。亦以雷言。實指事變說。震亨之震。本雷之象言。實有震動之義。卦辭震來。及爻詞聞首一震字。皆主變故言。而示人之當警。震行无肯。震不于其躬。二震字。則又主人之振動奮發者言。蓋雷震之時。宜有此震。盡

人事以承天變也。○陸君啓曰：震之吉，在初不在終。震之凶，不干鄰于躬。震之貴，不在行在泥。震之有喪也，而未嘗无得。震之无喪也，而不可无事。震之笑言在恐懼，震之恐懼在脩省。蘇蘇似啞啞而非，髮髮索索似號號而非。

三三

艮象傳○艮震反易之卦。震原始初動，乾道之變化也。艮要終上止，亦乾道之變化也。乾道之變化，與時偕行，與時偕極者也。故其靜也專，而其動也直。震之動，固合動靜而言之也。艮之止，亦合行止而言之也。

易或

卷之七

九

艮之行止不失其時。震之動靜不失其時也。萬物之所成終而成始者，乾道變化而大明終始者也。是以謂之艮也。艮其背，艮其止也。艮其止，止于其所止也。艮之三上皆爻主，上止于上之所，三止于三之所，初二四五止于初二四五之所，上止四五于上，三止二初于下。陰陽各正其性，而無外求之情，應而未常應，斯謂之敵應。與而未常與，斯謂之不相與而已矣。此中所見者何事？戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，故君子必慎其獨，懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。鄧定宇曰：夫學之爲心性也，靜所以攝心，而非

心也，所以求性，而非性也。夫是物也，在目爲視，在耳爲聽，在手足爲持行，安往而不存焉。惡在其必靜也，故古之聖賢，于以隱而驗其端，于知能而觀其具，要以直參其體而已。然則動乎？曰不然，安往而不存也。古之人曰：靜者時也。夫有時而不在，非體也。有時而不可用，非功也。故夫可以動不可以靜，與可以靜而不可以動，其病一也。

郭象山曰：人之耳目口鼻，皆有欲也。至於背，則無欲矣。○張慎甫曰：行其庭三字，亦須看身日難於紛紜接構中，而太虛中幾萬象俱化，如寒潭止水。

易或

卷之七

十

浮雲飛鳥，日趨旋往來於上，并不隨物現影，而中不涉，是之謂行其庭不見其人。○陸庸成曰：人之精神，動于意而逐於物者，皆緣所獲所見以馳，有心不能無我，有我不能無人，人我交紛，何時止息。故聖人忌言心，而曰艮其背。背寂然不動之本體也，背雖不動，而五臟皆係於背，九竅百骸之滋潤，皆爲之輸，是以無用爲用者也。知其所而止之，則取象在背，而得理在心，不言心，而背之卽心可知也。聖人明以心作所，而忌言心，心活物也，誤認心不得，然誤認背亦不得，故以所代背，此以知背非

肯也。只背非離身。但無獲心耳。亦非絕人。但無見心耳。故艮兼背心名卦。是猶咸去其心之謂也。○姚承菴曰。要看二則字。則止則行。更無泥滯。正是其心之常止處。於行止上見動靜。不於動靜上見行止。○楊敬仲曰。止得其所者。無所也。非有所而無之也。非本不止而強止之也。本無止。本無所。今曰止其所者。止於無所也。使有我。則有所矣。夫形體自非有無之可言也。物我又非有見不見之可言也。曰不獲。曰不見。如水鏡之中。萬象畢具。而實無也。萬變畢見。而實虛也。動靜一也。有無一也。行

易或

卷之七

十一

止一也。夫是之謂止其所也。○張慎甫曰。敵則不應。應則不敵。何云敵應。敵者。均敵也。天空雲淨之中。漠然耳。無一物。而無不物。物。彼如是來。此即如是往。如明鏡照形。翳眉畢肖。而鏡自如。絕無一毫參差。絕無一毫芥蒂。以為有與。不可以為無與。不可謂之不相與而已矣。

大象○兩雷兩風兩水兩火兩澤。皆有相往來之理。惟兩山並立。各止其所。不相往來。艮之象也。夫位者時之所成。而思者所以變通而應時者也。心之官則思。思則得之。不思則不得也。思不出其位。則動靜不

失其時矣。此之謂艮其止。此之謂君子之止其所也。後之言心學者。多援艮。夫艮以思為止。非視心為禱木而寂滅也。寂然不動。感而遂通天下之故。無思而無不通者。大易之深幾。千聖之絕學也。非天下之至神其孰能與于此。

王龍溪曰。位字與所字只一樣。從定理而論曰所。從見在而論曰位。

初爻象○此卦爻辭皆以人身取象。蓋因卦辭取背以為象也。人之一身。惟趾最下。初居下趾之象。艮于初。艮其趾之象。趾乃足之所止。從初立定脚跟。止乎

易或

卷之七

十二

時之所當止。何咎之有。原初而正其始。要上而厚其終。方能順承天而時行。而為坤之永貞。利永貞之象。艮其趾。時止則止。不失其正者也。此所以无咎而利永貞。象故曰未失正也。

二爻象○趾之上為腓。二居下體之中。腓之象。艮于二。艮其腓之象。咸之三曰咸其脢。執其隨往吝。咸與艮皆隨時之適也。拯之為言援也。猶執也。咸艮皆以人身取象。各體中但舉其一體。不知其所以成而無不咸。不知其所以艮而無不艮。大亨貞无咎而天下隨時。時乃是利往之成。方是快心之艮。若執其隨以

為威則威非其所威。此所以往吝也。不極其隨以為
艮。則艮非其所艮。亦豈能快于心與。不極其隨其心
不快之象。夫艮與股皆隨心者也。而孰知艮與股之
皆心也。心感而股與之俱感。股未常不隨心。心止而
艮與之俱止。艮又未常隨心也。若執其隨。則必有不
能與心俱感者矣。不極其隨。則必有不能與心俱止
者矣。是何其志之多殊。而心之不一乎。象故于咸曰
志在隨人。所執下也。于艮曰不極其隨。未退聽也。

三爻象○限。腰勝也。人一身動靜皆限于腰勝。三居
上下之交。限之象。艮于三。艮其限之象。人身中有八

易或

卷之七

十三

貨。謂之曰維。周身之脈絡也。列行次也。位序也。陳也
布也。艮其限。則一身上下脈絡分明。各止其所。列其
貨之象。三以乾乾惕厲之體。而為震坎艱。撰之爻。震
之所謂震來虩虩笑言啞啞者。坎之所謂維心亨。乾
之所謂各正性命。保合太和者也。薰如薰風之薰。又
藥中有薰草。可以通一身。艮其限。列其貨。乾乾因其
時而惕。則神與氣而俱恬。身與心而共素矣。厲薰心
之象。震曰震往來厲危行也。艮其限。則危厲之行于
身者。皆危厲之行于心者也。惕厲不失其時者。動靜
不失其時者也。象故曰艮其限危薰心也。

趙石山曰。背不能動。而屈身左右俱在限。三以一
陽居四陰之中。統眾陰為屈伸左右而一止其限。
則通體皆止。望之徒見八貨之外列。不知適所以
內動其心。所謂惡動之心。即動也。終不若時止時
行。為安心捷法耳。此與舊說可參。

四爻象○四居三限之上。身之象。艮于四。艮其身之
象。全象不獲其身。四何以象艮其身。三以陽剛居四
陰之中。為行止之樞機。故象限。四以陰柔居三限之
上。為行止之全體。故象身。艮其身。則時止時行。動靜
不失其時。不獲身不見人。而无咎矣。艮其身无咎之

易或

卷之七

十四

象身屈為躬。身猶伸。躬猶恭。四以震行方伸而行于
三上。旋屈而止于上下。屈伸兩得所止。行止一隨乎
時。此即柔之所謂艮背者也。象故曰止諸躬也。

楊敬仲曰。千慮萬謬。皆起于身。能止其身。如絲而
理其總。如火而沃其薪。湛然寂然。本無可言。本無
所始。身。氣血兩。氣血何所思。氣血之中。亦何所有。
聖人于此不定心。而定身。于以見心乃虛名。本無
所有。苟定心。則人以心為實有。立我立私。禍本益
固。故聖人于此不定心。于咸之四。亦不定心。○彖
陵氏曰。艮其身。只是不妄動工夫。動靜皆有。只緣

說了一個艮字。都像足離動求靜。所以又把艮字點出。正見人生有此身。便脫不得慮感。他只在自身上尋个止。若望聰明體。從身外別求个止。便自流于枯寂矣。

五爻象○咸相向。輔頰舌俱見。艮反立。惟輔從後可見。五居上體之中。輔之象。艮于五。艮其輔之象。輔所以言者。艮其輔。則時然後言。而與四時合其序矣。寧有失口之悔乎。言有序。悔亡之象。初居下艮之始。以直要上止。為正。五居上艮之中。以不失其中。為正。五惟居中得正。則止所當止。所以言有序而悔亡。象故

易成

卷之七

曰艮其輔以中正也。

葉爾瞻曰。輔者。言之所自出。在頰兩旁。不待動之頰舌。而先艮其輔。止在言前。非出口方思止也。然有序為止。止非緘默之謂也。○趙汝楨曰。出令有緩急。發語有先後。治事有本末。緩者急。則民不信。後者先。則機不密。本者末。則事不成。惟有序焉。千里之外。應之悔斯亡矣。○楊敬仲曰。明艮輔亦不易能。本之中正。則樞機之發自審。不然。如制遼馬。如遇決川。安得而止之。

上爻象○剛雅。丘再成為敦。上為蒙艮主爻。加于二

上三時止則止。上亦時止則止。三時行則行。上亦時行則行。合六爻之止。以為止。而非一爻之可擬。合百體之止。以為止。而無一體之可名。所謂小德川流。大德敦化者乎。卦之所謂不獲身不見人。无咎者。無以加乎此矣。敦艮吉之象。坤口用六。永貞以大終也。又曰。坤厚載物。德合無疆。艮山即坤上而陸其上者也。初以貞始。上以厚終。其斯以為乾坤之合德乎。萬物之所成終而成始者。此矣。象故曰。以厚終也。象言艮其背。而爻言艮趾。艮趾艮身。艮身艮輔。所以明趾艮限身輔之背。四當心位。不言心而言身。而二三乃

易成

卷之七

十六

言心。所以明趾艮限身輔之背。心所以明趾艮限身輔之背。身而身之無所不備。即心之無所不存。至于上。則止于其所止。而無所不用其極。並無身之可言。亦無心之可言。惟渾然太和元氣。與上下同流。與萬物並存而已。是之謂敦艮之吉。孟子曰。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。又曰。君子所性。仁義禮智根于心。其生色也。晬然見于面。盎于背。施于四體。四體不言而喻。惟敦艮。然後謂之踐形。惟敦艮。然後謂之生色。惟敦艮。然後謂之窮理盡性。以至于命。惟敦艮。然後謂之艮其背。不獲其身。行其庭不見其人而已矣。

測言曰。諸爻曰。艮趾。艮腓。艮輔。而上獨曰。敦者。身無其身也。上正當背處。而亦不言背者。止無其止也。

鄭玄如曰。艮與咸皆心也。咸去心。而艮言艮背。不言艮心。心不可咸。亦不可艮也。夫止不在背也。心既不可正言。故言其近心者。以見非心。非非心。心貴止。而又恐以止累心。故言止於所。不用止者。以見非止。非非止也。心之神妙於感者。也有心於咸。則心馳。故貴艮。咸無其感也。心之體妙於止者。也有心於止。則心反。故貴咸。止無其止也。不知咸之

易或 卷之七 十七

道者妨艮。不知艮之道者病咸。知咸善艮。知艮善咸。嗚呼。此心學之妙也。○蘇紫溪曰。易之咸言感也。艮言止也。咸非徇物。止非坐定。要之于理而已。咸之以理。則常感也。而常定焉。止之以理。則常寂也。而常通焉。故咸曰。以虛受人。艮曰。時行則行。此動靜合一之妙也。無得于理。而徒以有心與之。故以逐物之心為感。斯有客感之紛。以絕物之心為止。斯有坐忘之馳。是之謂動亦動。靜亦動也。去聖賢遠矣。合六爻觀之。咸拇動也。咸腓動也。咸腹動也。咸輔動也。何也。為其徇欲也。艮趾靜也。艮腓靜也。艮輔靜也。艮身靜也。敦艮靜也。何也。為其徇理也。至若咸其脢者。以定寂為高。艮其限者。以局曲為守。知靜而不知動。知常而不知變。較其守。若異逐逐徇物之流。而心之有累。其去妄動無幾矣。噫。知咸之未始不為艮。則日酬酢。日泛應。如天地之感。而未嘗勞。知艮之未始不為咸。則日忘我。日忘物。如太虛之澄。而未嘗廢。非達于動靜有無之間者。其孰識之。

三三

漸象傳。○漸者。不速之名。漸之進。以漸而進者也。天下之以漸而進者。莫如女歸。自納采問名。納吉納徵。請期親迎。六禮備而後成婚。故雜卦傳曰。漸女歸待男行也。女歸待男行者。後得主而有常。順承天而時行者也。卦體內男外女。主四言女。以三為歸。三以上下之于內。四以異歸之于外。女歸士以漸如此。此其所以吉也。四系三剛。以柔乘剛。疑不得位。疑不以正。不知三本剛正之位。四本柔正之位。進得位。得位而進者也。凡易之言得位者。皆位乎其德也。位乎其德。未有不為功于天下者也。進以正。以正而進者也。三以剛正之位而進。四以柔正之位而進。之于歸。宜

易或 卷之七 十八

也。艮輔靜也。艮身靜也。敦艮靜也。何也。為其徇理也。至若咸其脢者。以定寂為高。艮其限者。以局曲為守。知靜而不知動。知常而不知變。較其守。若異逐逐徇物之流。而心之有累。其去妄動無幾矣。噫。知咸之未始不為艮。則日酬酢。日泛應。如天地之感。而未嘗勞。知艮之未始不為咸。則日忘我。日忘物。如太虛之澄。而未嘗廢。非達于動靜有無之間者。其孰識之。

其家人宜其家人而後可以教國人。夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。往而有功。往而有正。邦之功者也。其位固在三四之得正。尤在五剛之得中。中則未有不正者也。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。此其所以進得位。此其所以進以正也。止而巽。止與巽合而爲一也。天下之動貞夫一。動無不正。動無不一。動寧有窮。往來不窮。謂之通。通乎一而天下之能事畢。此其所以往有功。可以正邦也。是以謂之利貞也。胡雲峰曰。成取女。漸女歸。皆以貞艮爲止。艮止也。止而悅。則其感也以正。是爲取女之吉。止而巽。則

易或

卷之七

其進也以正。是爲女歸之吉。

大象○地中生木。以時而升。山上有木。其進以漸。漸之象也。君子以居賢德。善俗。諄稱女子之善。曰賢德。女子之賢德。男子之賢德也。一人一家之善。天下人之善也。孟子曰。自得之。則居之安。居之安。則資之深。故君子欲其自得之。亦欲使天下人人自得之。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。則一人自得之。而天下人人亦自得之矣。

胡雲峰曰。若德。象艮之止。不漸豈能遽止。善俗。象巽之入。不漸豈能遽入。○潘雪松曰。居。謂存諸心。

也。賢德。謂純美之德。若賢德。有止而不遽之意。化之入人。風之動人。必以其漸。習而後安。浸而自化。非教令之所能也。居賢德以善俗。漸之道也。居賢德。君子自居。脩而不動。砥礪而不至精美。何以謂賢德。陸教化。厚風俗。皆從君子之身來。非風知而暮成者。不能望也。

初爻象○漸之諸爻。皆取象于鴻者。鴻之爲鳥。木落南翔。水泮北徂。其往來也。有時。其先後也。有序。從陽不忒。一偶不再。得漸之意也。故以爲象。干。水涯。初本艮山之足。以居坎水之下。故爲干。鴻漸于干之象。少

易或

卷之七

男鴻漸。爲小子。鴻群夫婦之序。一定而不可亂。三四雜坎象。冠。初與三同體。而與四正應。初預以三之離群。四之失道爲危。以爲冠至而警之。使樂。夫婦相順而相保。何咎之有。小子厲有言。无咎之象。安小子之危。禦夫婦之冠。漸之初。遂可盡一卦得位以正之義。而善補離群失道之過。象故曰。小子之厲。義无咎也。趙晉山曰。鴻宿洲渚。必以畏者居中。少者警夜于外。有捕之者。輒警衆而高翔。行必啣蘆。所以防增繳也。

二爻象○磐。水涯之石。二本艮石。而互坎水。故爲磐。

鴻漸于磐之象。水火稊撰之交。爲飲爲食。鴻食則呼。衆衍衍和鳴。各隨分而止。無非分之求。二漸如是。吉可知矣。五剛中爲正邦之主。二柔中爲正邦之助。雖若止于在下。飲之食之于在下。豈其無所事事。而志在溫飽者乎。象故曰不素飽也。

三爻象○爾雅。高平日陸。艮本坤上而隆其上。故爲陸。自干而磐而陸。雖高而不失其平。鴻漸于陸之象。三艮止。主爻爲夫。四巽順。主爻爲婦。三不能與時偕行。爲征而不復之夫。則四亦不能順承時行。爲孕而不育之婦。動于是乎窮。而失其所以爲漸矣。安得不

易或

卷之七

二

而。三以止體言。則艮以中爻言。則坎。夫婦易位。相率而陷于坎中。爲寇。三以艮止。則四亦以巽順。而坎不能爲之寇。卦之所謂利貞。正此利。禦寇之象。夫夫征所以不復者。以其絕類離群。而不止于其所也。象故曰離群醜也。婦孕所以不育者。以三失其止之道。則四亦失其順之道也。象故曰失其道也。夫不離止之群。何征不復。婦不失巽之道。何孕不育。夫婦方始順序而相保。此所以利用禦寇也。象故曰順相保也。卦言女歸吉。以四歸三。爻言夫婦內。以四乘三。乘卽是寇。是亂。初言危。終明不可亂。皆此。

雲降曰鴻不亂群。止則相保。固知剛進爲逆。止爲順。禦寇者。止道也。亦順道也。

四爻象○巽爲木。四巽順主爻。漸進于此。鴻漸于木之象。榆檟之方而直者。卽木之橫平柯。鴻不木棲。四乘風之鴻。以漸不遠。起翔風中。擇木而止。或得橫平之處。亦无木棲之咎。或得其榆无咎之象。四漸五下。以四視五。五爲木。大面中正。如幹如棟。四爲木。小而平直。如柯如榆。或得其榆。以小之正。附大之中。若柯依幹。若棧依棟。既上承以巽五。豈復下乘以寇三。與三順序而相保。正此象。故曰順以巽也。

易或

卷之七

二

洪覺山曰。何以云或。巽有擬議之意。漸之義也。五爻象○爾雅。大陸曰阜。大阜曰陵。又高曰丘。平曰陵。五進居尊位。極其高。極其平。鴻漸于陵之象。三與五皆言婦。三四以相近爲夫婦。三既征而不復。則四亦孕而不育矣。女歸之不以正者也。此所以凶也。二五以相應爲夫婦。自二至五。中歷三爻。爲三歲孕。女之得其配也。婦三歲不孕。猶言女子貞不字。終莫之勝。猶言十年乃字。始雖不孕。而終則未有不孕者也。貞之至。漸之至也。女歸之吉。無以加此。天下之爲夫婦者。莫不各有相保之願。二五正應。此五夫夫之正。

率二婦婦之正。便舉一邦之夫婦而無不正。便舉一邦夫婦之順而無不得矣。此所以終莫之勝而吉也。象故曰得所順也。

上交象○三與上皆言陸。三之陸。猶在水中。蓋地之高平者。上言陸。已進山上。蓋山之高平者。上進雖極其高。以漸終不失平。鴻漸于陸之象。鴻之所以飛者。羽也。鴻羽之可用為儀者。漸也。初之言危厲。孕婦之凶。可用以為四之省。上之羽肅肅。征夫之表。可用以為三之儀。其儀不忒。正是四國象之所謂動不窮者。此所謂可以正邦者。此三四以坎冠。亂夫婦之進之易或

卷之七

二二

正。上不言而有儀。用上為儀。三禦冠而無亂。夫誰為亂。象故始義初言。終嘉上羽。而曰其羽可用為儀。吉不可亂也。

三三

歸妹象傳○漸異為女。艮為婦。女自外歸內。歸于下止之家。如民下取女之事。歸妹兌為女。震為婦。女自下歸上。歸于上動之主。如君上取女之事。人人以天地為一家。而大義尤至于君上。君上而歸妹。以天氣則下交。以地氣則上交。天地交而萬物通。萬物如之。何其不與。使天地不交。則萬物不與。何以成其為天。

地之大義乎。此歸妹所以為天地之大義也。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。天地之大義。即人之所成終而所成始者也。此歸妹所以為人之終始也。漸異而止。異之所歸者艮也。長女嫁少男而歸之。是以謂之女歸也。歸妹說以動。震之所歸者兌也。長男取少女而來歸。是以謂之歸妹也。歸妹所以成卦者。三四兩爻。三四位皆不當。而三為柔說之主。柔說既失其正。用動尤易于征。征謂不待男而自行。居三之位而征。以三之說為動。近不相得。上又非應。其何所歸。是以謂之征凶也。二剛而三為之柔。以征則有不正之凶。以處則有柔剛之道。亦何所利乎。是以謂之无攸利也。漸四正三下之。四自外歸之。曰吉曰利。貞。歸妹三不正。四不為下。三內外以征。曰凶曰无攸利。皆即主爻以致教戒之辭。

易或

卷之七

二四

彥陵氏曰。家人曰天地之大義。是倡隨。歸妹曰天地之大義。是訢合。○凝初氏曰。既曰天地。又曰人。人字宜玩。所謂有天地而後有萬物。有萬物而後有男女。有男女而後有夫婦。有夫婦而後有父子也。

大衆○澤上有雷。雷動于上。而澤水之氣隨之于下。

若男之得女然。歸妹之象也。君子以永終知敝。坤象傳曰。用六永貞以大終也。以大終者。以乾之知大始者而終之也。以乾之知大始而終之者。無終之終。萬世無敝之道也。天下未有終而不敝者。亦未有任其敝而不思所以處之者。愚在不知耳。惟知之。必思所以處之。凡可以揀敝者。當無所不至。然後可以永其終矣。夫乾知而坤作。乾始而坤終者。天地為物不二之道。而人之不可須臾離者也。故曰歸妹天地之大義。人之終始也。

紀聞曰。忠敝必野。文敝必僂。一代之敝也。華俗必易或
卷之七
廿五

弱。從俗必強。一國之敝也。清必隘。和必不泰。一行之敝也。兼愛必無父。為我必無君。一學之敝也。記日行必稍其所敝。

初爻象○古者女歸。同姓之國。皆廢以歸姪。婦女弟也。曲禮姪婦注云。妻之妹從妻來為妾。所以无廢也。五歸二曰其君。君行恒以婦廢。則初與三皆當廢。二而為婦。二歸五。初惟二所左右。從以歸五。歸妹以歸之象。初本毀體。附于震足。跛之象。承二而行。能履之象。以誠自處。以正承二。征則必為貞婦之祿。征吉之象。相。夫婦之人道。婦之廢君。止于其外。若將終身焉。

亦恒理也。象故曰歸妹以婦。以恒也。承二在初。能使初承在二。初二相承。無非所以順承天而時行。象故曰跛能履吉相承也。

丘行可曰。象傳於初曰以恒。於二曰未變常。唯各安其常。此初之所以吉。二之所以利歟。

二爻象○諸爻皆言歸妹。二獨不言者。二剛中與五正應。正五所歸之妹。所謂其君者也。初承二。以二之行為行。跛能履之象。二應五。以五之明為明。眇能視之象。二以眇自居。以明待五。深隱澤中。一毫說意不形于動。其所謂剛中而柔外。說以利貞者乎。利幽人易或
卷之七
廿六

之貞之象。初以承二為恒。二以應五為常。二體陰而性陽。質柔而德剛。與五正應。惟五所歸。而不自為主。不為三說所動而變其常。此所以利幽人之貞。象故曰未變常也。

歸妹天地之大義。天地之大常也。歸妹人之終始。人之不失其大常也。天地之大常。即所謂天地之道。恒久而不已者也。人之終始。不失其大常。即所謂利有攸往。終則有始者也。說以動所歸妹也。本無所謂凶。本無所謂不利。惟不以恒。惟變其常。說非其所說。而動非其所動。斯征凶。斯無攸利耳。初

以恒所以征吉。二未變常所以利幽人之貞。其斯以爲人之終始。其所以爲天地之大義。其斯以爲說以動所歸妹而已矣。

三爻象○三四近而不相得。三上敵而不相歸。亦如初之婦。二爲當。晉天文志須星注云。須者賤妾之名。婦職之卑者也。三以柔說居二剛之上。說非其所說。而動非其所動。是女之至賤。而易失貞者也。須之象。三乘二。而二以三。是以須也。歸妹以須之象。然女之貴賤無常。說男則自賤。從正則自貴。惟反歸。不上而說男。却下而順二。則與初同爲相承之婦矣。何不可。

易或

卷之七

廿七

以之有。反歸以婦之象。歸妹以婦。以所當以者也。歸妹以須。則未當矣。三須無反。則不可婦。二以進御于五。象故曰歸妹以須未當也。

四爻象○五言帝。四上近。上上。四諸侯。諸侯下取。歸亦稱君。從亦以婦。二君既以婦。五初婦原非其偶。無與爲期。故愆。歸妹愆期之象。時方歸。坎而未出。震爲遲。有期之人。自有歸之時。遲歸有時之象。雜卦傳曰。漸女歸待男行也。遲歸有時者。女之歸男。待男而行。男之歸妹。待時而行。有所待而未行者。有志焉而未逮者也。象故曰愆期之志有待而行也。

五爻象○五以柔中。尊居帝位。與二正應。期無可愆。當春之仲。時無可遲。上動下說。自下歸上。帝乙歸妹之象。方歸曰妹。已歸曰君。君行則婦從。五之歸二。惟以婦德爲貴。不以婦容爲貴。二之歸五。非以承上爲良。更以逮下爲良。五以中相取。二以正應初。以反復三。如損其在已。而飾其在婦。其君之袂。不如其婦之袂。艮之象。震兌之中。坎離之交。東西相望。五虛已歸。二男之教理于外。陽之輝出于震。日之光昱于畫。二借婦進五。女之教理于內。陰之美見于兌。月之華昱于夜。月幾望之象。帝乙歸妹如是。何吉如之。五二皆。

易或

卷之七

廿八

中。位莫貴于中。德亦莫貴于中。五以中歸。二以中歸。五。匪以位爲貴。而以德爲貴。位乎其德。而承天時行。此所以其君之袂。不如其婦之袂。艮也。其位在中。以貴行也。

上爻象○士女相歸。女有承筐之禮。士有刲羊之禮。震筐在上。三承之以柔虛。女承筐无實之象。兌羊在。三上刲之以反歸。士刲羊无血之象。古者婦助祭。必有筐簋實蘋藻之類。而諸侯卿大夫躬刲牲。所以重宗廟之祀。畫繼承之道也。今三上二爻皆陰。承筐无實。刲羊无血。是夫婦之禮不成。而祭祀無正矣。卦之。

所謂无攸利者此陽實陰虛三上皆陰虛而無陽實上六无實則三之所承者虛僅而已此所以士刳羊无血而无攸利也象故日上六无實承虛僅也

象傳曰漸曰女歸如民家娶婦事四婦三夫五父二母上老初少惟民一夫一婦得一巽正之婦夫婦和父母順老安少懷賢德著于家風俗善于國如是而止于巽下豈無于磐之安故女歸之吉歸于四歸妹曰其君如帝室納后事二后五帝初與三近君皆賸二之婦四與上近帝四如國中未妻之侯上如國中未婦之士惟帝有君有婦如君有

易或

卷之七

廿九

貞婦無良以說為動帝心惑后寵移賤妨貴妾奪嫡終何由永做何由知如是而動于說上是為机程之國故征凶之戒嚴于三漸以三四兩爻查邦國男女夫婦之變五莫勝過正婦執二衍衍點喻征夫上為儀遠樹夫刑初有言憂危孕婦以剛中在五上下亦皆正進之故歸妹以五二兩爻明帝后匹配之交初以敵四而不相歸三以敵上而不相歸非其合為女婦賸二以歸五初三皆無所終之故漸三四交已成之夫婦以難坎為征為冠歸妹三四不交非敵之配偶以難坎為須為愆漸三

復四順方不亂其為男女歸妹三反四逆亦各自正其婚姻漸初小子有義以居止巽之始妹上士乃无實以居悅動之終此二卦反對互發之義胡雲峰曰先女而後士罪在女矣故无攸利之占與卦辭同

傳曰咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣

易或

卷之七

三十

豐彖傳○卦體明在內動在外離明以震動而出則其明為不息之明其動為不窮之動此豐之所以為大是以謂之豐也天下之所歸往曰王假之為言通也豐何以亨王亨之也明動二王不當相應之位五以柔中位乎天位與二以中相當以動之中尚明之中而成大明于中天此豐之所以亨也是以謂之王假之也五以震體處豐何得無憂然徒憂無益只在五假通二明常有中天之大合天下而無所不照是乃五之所宜他何用憂是以謂之勿憂宜日中也天地之道貞觀日月之道貞明天下之動貞一故大人

與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。處豐而知日中之宜。又知易食之消息。無時而無震之恐懼修省。如是其有憂。乃可以言勿憂。然則豐之所謂尚大者。其卽所謂尚消息盈虛。以天行爲行者乎。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

彥陵氏曰。宜日中句。時謂宜如日之方中。則日中則昃。句解不去。文王之意。蓋欲王者兢兢業業。慮盛持盈。常以日中爲戒耳。正與日中則昃互相發。○又曰。尚大大字。與前大也。大字相應。言豐者大

易或

卷之七

三乙

也。王者值此時。凡百事爲。都在大底一邊了。正如那日之正中。便藏個可憂的意思。宜照天下。只是勿尚大意。照天下從日中取來。○陸君啓曰。照亦日中也。節亦日中也。易亦日中也。盈則必虛。息則必消。爲易。以盈處盈。以息處息。爲節。知盈守虛。知息持消。爲照。○蘇紫溪曰。君子不能使造化無日。易月盈之時。而常存其日中常照之心。則盈虛消息之權。不爲造化用。而爲吾用矣。

大象○雷之所至。而電與之俱至。光天之下。靡不輝煌震動。豐之象也。君子以折獄致刑。折者斷也。出入

生死。定于頃刻之間。有斷斷乎其不可易者。無非致百姓于刑之衷而已。蓋得其情。斯當其罪。無寬獄。則無失刑。故君子之折獄。正所以致刑也。此非明威之至。孰能勝其任乎。故山火之賁。无敢于此耳。

姚承菴曰。遏惡揚善。以防孽孽之萌。所以保有折獄致刑。以銷奸宄之氣。所以持豐。

初爻象○豐之明主在二。動主在四。日爲群動之宗。動必資明。明以動故豐。是九四者。六二之配也。配主之象。明動二主。不當相應之位。初居二下。而與四應。以初之剛明。遇四之剛動。遇其配主之象。十日爲旬。

易或

卷之七

三二

一卦六爻爲六句。自初至二爲一句。句卽離日之象。初爲明始。決句則日之正中。二五相尚而爲中天之照。雖句无咎。往有尚之象。過句。則有易食之災矣。中不可過。故言雖。以示勿憂。宜日中之義。象故曰雖句无咎。過句災也。

二爻象○節。草名。晉天文志。斗爲七政之樞。運天中而均四時。制五行。蓋帝出乎震之象。五之謂也。初日出之陽無節。二日中之光。與四維撰成異。異爲陰木。爲高長。所大者不過如節草之蒼鬱然。豐其節之象。二明既蔽。五章不成。雖在日中。大明之昭弗顯。斗燦

之光僅存。日中見斗之象。夫日中無見斗之理。而豐
蔀亦無蔽日之理。二往應五。四處其下。若或揜之。故
二自疑。而以為疾也。往得疑疾之象。然二五皆虛中
之體。二四本明動之合。二五以中而孚。二四以動而
發。則疑疾銷亡。而日中之照在天下矣。有孚發若吉
之象。日之無時而不明者。日之無時而不行。即日之
無時而不中也。發而皆中節。誠之不可揜也。惟正為
能通天下之志。惟信為能發天下之志也。象故曰有
孚發若信以發志也。

程敬承曰。發。發生也。發動也。時至。則物雖枯槁。亦
易或 卷之七 三三

自發生。誠至。則君雖昏愚。亦自發動。此聖人下字
之妙。

三爻象。○二四雜異。美陰高長。大為蔽日之深。奔日
豐蔀。三五雜兌。兌澤瀾漫。大為浴日之巨浸。日豐沛。
豐蔀。五存小燎之明。于日中。為見斗。豐沛。上飛微濛
之雨。于日中。為見沫。陽左陰右。三上陰陽相應。如左
右肱之相為用。上既自藏。則三之右肱折矣。然此非
三之咎也。所謂過旬之災。盈虛消息之不能違時者
也。无咎之象。豐尚大。大事如日之暉。如雷雨之作。豐
沛見沫。既不能如日之暉。又不能如雷雨之作。剛失

位而不中。是以不可大事也。二五居二體之中。三上
居二體之終。三上陰陽相應。如左右肱之相為用。折
其右肱。則不相為用矣。知其不可用而不用。亦如日
中則昃。月盈則食而已矣。終則有始。天行也。君子尚
消息盈虛。天行也。此其所以无咎。

四爻象。○四與二雜。撰成巽。四失其動。則二失其明。
二斗之見。四致之矣。豐其蔀。日中見斗之象。夷即明
夷之夷。視之不見。日夷。斗見。則日不可見。晝同于夜。
非明夷而何。明以豐蔀而夷。四動。則蔀撤。而二之明
見。復遇其明夷之主矣。初遇四正動之主。稱配。四遇
易或 卷之七 三四

二正明之主。稱夷。遇其夷主之象。四二相遇。二尚往
于下。五來章于上。日中昭天下。而萬物皆相見。二五
之吉。皆四之吉也。吉之象。四與二不當。明動正應之
位。此所以豐其蔀。象故曰位不當也。二明既蔽。五章
不成。晝之明。同于夜之幽。此所以日中見斗。象故曰
幽不明也。日之無時而不明。日之無時而不行也。故
豐蔀而日之本體無虧。見斗而日之光明自在。二原
無時不可遇。特四不正。其為動。則不與之遇。四正其
為動。則與之遇耳。初往有尚。勢初來便為東方之明。
二有孚發若。進于中天。為照天下之明。四遇二。則與

二俱行。與二俱明。此之謂明以動。此之謂豐亨。此所以遇其夷主。象故曰吉行也。

五爻象○五日中之位。二四雜撰成節。五為假之于上。尚四之動以為動。尚二之明以為明。明動合而章。皆五中天之章。來章之象。豐大也。明以動故豐。大動自大明而出。安得無慶。安得無譽。如是真可以言勿憂矣。有慶譽吉之象。五與四動而上往。則二亦動而上來。有明動相合之慶。自有豐亨之譽矣。

趙晉山曰。二日往。五日來。自內而外。日往。自外而內。日來。此往彼來。明動相合。而後成豐亨之道。故

易或

卷之七

三五

曰尚大也。象詞吉在慶先。爻詞慶在吉先。互發也。程猷可曰。二自往五。則得疑疾。五能來二。則有慶譽。二之不往。雖曰積誠以感。分明待其來也。至於五能來章。則二之積誠見矣。○陸庸成曰。爻曰有慶譽。而象止言慶。不及譽。防人主妒名之累也。

上爻象○豐至上。為豐大之極。以處身日之終。務窮極之動。動不足以生明。動愈高廣。明愈暗塞。豐其屋。蔀其家之象。二明主。象上之有家。既以異蔀。三應父。象上之有戶。又以兌闕。戶闕。則內不可出。外不可入。從外闕之。明蔽于內。上非夷主之遇之人。從內闕之。

動窮于外。上非配主之遇之人。當炎災隆隆之候。俄而群動頓息。聲響俱寂。闕其戶。闕其無人之象。自上

至三。歷三爻為三歲。異陰之蔀不撤。兌闕之戶不開。終無相見之期。終無向明之日。內可知已。三歲不覿。凶之象。上居動終。為晏食之際。不知與時消息。而驕心盈氣。猶鶩于高廣。方其豐屋也。彼亦自謂翔翔天際。若與天游者。而不知正所以自蔀其家也。象故曰豐其屋。天際翔也。初四言遇。二五言孚言來。上柔三剛。稱應爻。而曰無人。日不覿。非三之不覿上。乃上之自藏。而不覿三耳。勿憂宜日中。宜照天下也。能照天

易或

卷之七

三六

下。則豐以天下。雖極其豐大。不為好大而喜功。有慶有譽。自然歸之。孰與豐屋而自蔀者之為獨夫而卒自藏也與。

楊止菴曰。易言治者四。泰者通。豫者和。萃者聚。豐者大通而後和。和而後聚。聚而後大。大者治之盛也。然泰變而否。豫變而謙。萃變而升。豐變而旅焉。旅。日中則昃之所致也。故豐可慶也。亦可憂也。聖人以憂動惕厲為心。而以晏安為懼。時當豐大。正人情徂於晏安之際。故卦爻辭皆重致謹。守保持之意。

三三

旅彖傳○豐旅皆以離明為主。離明在下。震以動尚之于上為豐。離明在上。艮以止麗之于下為旅。卦體上明下止。明旅主。止旅人。豐五來二則亨。以五動于明上。離明以震動而大。旅二麗五則亨。以二止于明下。離明以艮止而小。旅之亨。小者亨也。五柔得中乎外卦。原于內卦艮止之剛。無所不順。能以下之艮止。麗上之離明。則無時無處而不止其所。無時無處而不麗乎中正矣。旅之小。旅之貞也。旅之小亨。旅之貞吉也。難處者旅之時。難畫者旅之義。旅小亨。旅貞吉。易屯 卷之七 三七

則處旅之時。畫旅之義。動靜不失其時。而天地萬物各止其所矣。此旅之時義所以為大也。程子曰。人心做主不定。正如一箇翻車。流轉動搖。無須更停。所感萬端。若不做一箇主。怎生奈何。今按旅卦爻象之辭。正以發明此義。學者當求其指之所在。而勿但以行旅之事視之可也。

趙晉山曰。建者以天地為逆旅。聖人以素位為逆旅。旅之時義原甚大。勿以其小亨而遂小之也。小亨者。用柔之道主乎離中。故小亨者即旅之貞。此其所以吉也。

彖陵氏曰。他卦止言貞。旅獨加一旅字。蓋羈旅之中。志識卑靡者。固失之苟且。又有一等高瞻識見。自謂天地皆逆旅。萬物皆寄寓。日泥於放蕩而不自知。故聖人從旅旅出貞字。正是君子素位而行的學問。

大象○旅者行而不居之謂。山上有火。所過即化。而未常居。旅之象也。夫明而必曰慎者。蓋君子之于刑獄。非明固不能決。然一恃其明而不慎。多有任情快意者。刑者法也。罪也。獄所以係囚者也。情罪既得。刑法一成。便須使之速出于獄。無令久留。蓋過明則察。易屯 卷之七 三八

節之以慎。過慎則滯。濟之以不留。夫獄終于不留。斯真能明慎者也。斯真能盡處旅之道者也。夫刑獄之象。非得之于火山。則得之于雷火。得之于山火。總之刑獄大事。斷非昏弱者所能任也。

丘建安曰。山者火之所旅。从則延燒。獄者囚之所旅。留則淹滯。

彖陵氏曰。用刑與致刑不同。此義釋有一邊。大凡詳慎的人。多因循不斷。而獄有淹滯。故必明慎用刑而不留獄。乃為治獄之善。○象義曰。易凡言刑獄之事。未有不取諸離者。動而明。明罰勅法之象。

也。明以動。折獄致刑之象也。明以止。无敢折獄之象也。止而明。明慎用刑之象也。○洎詞曰。觀六十

四卦象。獄起於訟。終於中孚。責當聽訟之初。雖守

噬嗑之法。猶无敢折獄。懼乘快之濫也。旅在中孚

緩獄之前。雖得豐之情。猶用慎。慎淹禁之吏也。

初爻象○旅之初。即豐之上。豐上不克來二之章。動

而上。極其窮大。旅初不克麗五之明。止而下。不勝假

細。旅瑣瑣之象。所即艮止其所之所。斯析也。即詩斧

以斯之之斯。止之所。初所自有。止而不麗乎明。則止

非其所止而離其所。若爲四斧之所斯。斯其所之象。

斯其所。則無容身之地。災之逮夫身。皆其所自取耳。

取災之象。往來不窮謂之通。止而麗乎明。則往來不

窮。此所以小亨。此所以貞吉。止而不麗乎明。則往來

不通而窮矣。凡旅必立志。旅瑣瑣從初。便無麗明之

志。身未窮而志先窮。志窮則身未有不窮者。此所以

斯其所而取災也。爻賤其行。象鄙其心。

二爻象○凡師再宿爲信。過信爲次。三止主。二與三

剛俱止。旅卽次之象。五明主。二應五中爲明。懷其資

中。合下三爻之止。而麗乎上三爻之明。象之所謂小

亨貞吉者也。原始要終而無不貞。何尤之有。象故曰

得童僕貞終無尤也。

九家易曰。初者卑賤。二得履之。故得童僕。處和得

位故貞。

周叔夜曰。唐人詩。漸于骨肉遠。轉與童僕親。亦深

識處旅之道矣。

三爻象○三五明止不相當而與上應。正明不麗。爆

火爲焚。旅焚其次之象。止主如是。二且無卽。初又何

依。喪其僮僕之象。旅以小亨爲貞吉。以剛爲貞。非旅

之貞。危厲可知。貞厲之象。三上兩剛敵應。上焚其巢。

而三亦焚其次。難免號咷之傷。象故曰亦以傷矣。上

麗不能。惟下是與。主義弗立。初豈爲之用乎。此所以

喪其僮僕。象故曰以旅與下其義喪也。

四爻象○五柔中能順下剛之麗。四未得五中順之

位。能爲旅人暫止之所。無能爲旅人卽安之次。旅于

處之象。二懷其資。資五之明以爲明也。四剛明。亦能

爲初之所資。然以離爲戈兵。而四又居金木雜撰之

交。則剛銳肆利。如異工所持之斧。得其資斧之象。于

初有斯。未能人懷其資。且恐人失其所。我心不快之

象五柔得中乎外而順乎剛。此旅人之所安居者也。四以剛明居五之下。未得五中順之位。可以爲旅人之所暫止而已。象故曰旅于處未得位也。四位未得心已一體旅人爲我。但以剛明爲其資斧。卽善操恐鉅不可犯。而鋒不可嬰。一失所傷必多。故必如五爻之中順。惟旅人之所射。而後快于心也。象故曰得其資斧心未快也。

五爻象○上離下艮。合而成旅。以下言。貴以止而麗上之明。以上言。貴以得中之柔而順下之剛。五以明爲旅舍。惟人所止。如懸雉以立射的。惟人所射。豐五

易或

卷之七

來章。章在二。能求在五。旅五射雉。雉在五。能射在二。三以止麗明。主爻剛直如矢。二合三四雜異。撰入。異而上入。則止體亡。而麗體成。射雉一矢亡之象。柔麗乎中正而得其所止。剛異乎中正而亦得其所止。人可懷以爲資。人人可卽以爲次。原始要終而言之。既爲人衆之所歸。必爲天命之所祐矣。終以譽命之象。明在上。麗在下。合止三爻而俱上。逮于五明。旅小亨旅貞吉。無以加于此矣。此所以終以譽命。象故曰上逮也。四不快。五終譽。明在我。不明在人。斧以斯之。則窮。予之雉而惟其所射則麗。是爲得中順剛之吉。

上爻象○柔中順剛爲五。四上皆剛。而上尤亢。四言處猶能爲人所寓。上言巢。止可爲鳥所憑。上加離火。兌毀之上。鳥焚其巢之象。止三爻皆旅人。先乎射雉。兌口向上。以有所麗而笑。後乎焚巢。兌口向上。以無所麗而號咷。旅人先笑後號咷之象。離柔中爲坤之牝牛。順于剛止之上。乃乾之易地。止之易地。原無不在。離之順德。以焚蕩然。四斧猶言得。上牛乃畫喪。喪牛于易凶之象。上以剛亢出柔中之上。于順義相反。豈能爲旅人之所麗乎。象故曰以旅在上其義焚也。上處旅終。任人之有笑號。休戚不關其心。漠然付之。

易或

卷之七

四二

罔聞。此所以喪牛于易。象故曰終莫之聞也。君啓曰。天地萬物。皆寄也。自少至壯。皆寓也。因是有窮通得喪。利害憂喜。寓之寓也。世俗之所營營。賢者以爲鄙。賢者之所營。聖人以爲小。聖人之所隨順。至人猶以爲拘。懷土之情。認糞壤爲生命。觀化之達。以天地爲蓬廬。明乎此者。可以無入不得矣。○蘇紫溪曰。易過之光陰。如浮雲之飄忽。吾不得而聞之。而日用之精神。正是安身立命境界。吾不得而諉之。自素位之學或闕。而剛柔之稟各殊。其一於柔者。方以旦夕之寓。爲百年不逝之。

光景而徘徊瞻戀。瑣瑣不休。其一於剛者。方且以英氣加人。以獨斷任事。至焚次而不安。得資斧而不快。焚巢而終於號咷也。非善處旅者也。傳論旅貞而必本之柔。得中涉世之道盡之矣。

三三

巽象傳○巽以一柔入于二剛之下。而剛中爲主。在天象風。常以長養之令。鼓舞萬物。在君象命。常以長養之令。鼓舞萬民。重巽卦上下以順相入。一命方入于前。再命又入于後。重復申戒。則順乎人而入人也。深且易。是以謂之巽也。與時偕行者。剛之志也。承天易或

卷之七

四三

而時行者。柔之順也。二與五之剛。巽乎中正而與時偕行。初與四之柔。亦巽乎中正。無不順天而時行。小之亨。以大之亨爲亨。小之利。以大之利爲利者也。惟巽爲能通天下之志。惟剛巽乎中正。爲能通天下之志也。蓋巽主柔。而柔所以亨利者。又實以剛中正爲主。故剛巽乎中正。柔皆順乎剛。所以爲巽之體也。若徒以一陰潛伏爲巽。而不究乎陰畫在二陽之下。陽畫在一五之位。則巽所以致亨者。不可得而見矣。是以謂之小亨利有攸往。利見大人也。大凡八純之卦。乾坤以中爻爲主。三男三女。各重所索之爻。而三男

則皆以統陰取義。三女則皆以從陽取義。蓋乾者乾。從統坤之變化。而坤者坤。順承乾之變化。三男皆乾。從統坤之變化。而三女亦皆坤。順承乾之變化也。无往非乾。從統坤之變化。即无往非坤。順承乾之變化也。无往非坤。順承乾之變化。即无往非乾。從統坤之變化也。天地之道。可一言而盡。天下之動。貞夫一。此之謂一陰一陽之道。此之謂陰陽不測之神。

易簡錄曰。八重卦。獨巽稱小亨。小。巽之一陰也。兌離皆一陰。而不言小。巽一陰在下。三畫之始也。故曰小亨。而又曰利有攸往。利見大人。勉陰之從陽。易或

卷之七

四四

也。五之申命行事也。无初而有終。惟无初也。故不言創始之甲。惟有終也。故僅言善後之庚。以五居巽體也。五剛中正。居巽體。且不敢創始爲天下先。易所以嚴陰陽之辨也。○程敬承曰。命之入人也。有在未申之先者矣。上下之間。兩情睽隔。而徒以命令申之。誰其信從。故曰。重巽以申命。巽入也。重巽。深入也。人心惟乎命。乃行。未有不巽而命行者也。下文剛巽乎中正而志行。只是申明其義。大象○風之行也。無形。非若天地山澤水火之有象。風之相續而來。不見其先後之迹。而又未嘗無先後。

故曰隨風。風之隨至。于物無所不順。于物無所不入。巽之象也。君子以申命行事。命即所行之事。事即所申之命。申命。申之于未行之先。行事。行之于既申之後。即命即事。即申即行。相隨順入。欲尋其先後之迹。而不可得。是為君子之隨風。是為君子之巽。

初爻象○巽為進退。進退即巽也。初居二下。欲巽乎二之中。正猶恐其不能巽。故進不果進。退不果退。進退之象。兌以秋肅為武。四合三二。撰兌象武人。四田獲三品。能原初而巽。以承貞于五。象武人之貞。初與四同為柔巽。初以四之貞為貞。亦能要終而巽。以承易或

卷之七

四五

貞乎二。象之所謂利有攸往。利見大人者此。利武人之貞之象。剛巽乎中正。則剛之志行。柔巽乎剛之中。正則柔之志亦與之俱行。初居巽始。恐不能順二而與之俱行。此所以自疑。而或進或退。象故曰志疑也。以武人之貞為貞。則得主有常。承天時行。其志無疑。而不可亂。象故曰志治也。

二爻象○巽木乘偶。床之象。二陽在上。一陰在下。二陽以一陰成巽。巽在床下之象。禮前巫後史。而王中心無為以守至正。初與四同為成巽之主。而四又為難撰離兌之爻。離為史。兌為巫。二與五以中正相巽。

則初與四皆順乎剛。而為二五之所用。初四或先或後。雖紛然不齊。而其為二五之所用。則未常不一。巽之所以小亨者也。用史巫紛若。吉无咎之象。巽以二五為得中。柔之順乎剛。而為剛之所用。由剛巽乎中正。而能用乎柔也。象故曰紛若之吉得中也。

萬氏曰。巽為工。古之祝者必曰工祝。祝者必曰工歌。樂亦必曰樂工。史巫亦工類。故取象焉。彖陵氏曰。周官史掌卜筮。巫掌祓禳。卜筮所以占吉凶。祓禳所以除災害。或曰。史主記事。巫主祝。男陽有兩稱。曰巫。曰覡。女陰不變。直名巫。無覡稱。禮易或

卷之七

四六

王前巫而後史。皆剛巽中正之義。

三爻象○三居初二之上。初巽而三與之巽。二巽而三與之巽。巽初之巽。而非初之順。巽二之巽。而無二之中。類巽而非其所巽也。吝可知已。剛巽乎中正而志行。九三不中不正。巽非所巽。則窮而無所復入。豈能行其志乎。此所以類巽吝。象故曰志窮也。

萬氏曰。一而再。再而三。則頻矣。故復之三。與巽之三。皆以類言。

四爻象○四以一柔居四剛之中。不能無悔。得正故亡。初言武。四言田。田即治兵講武之事。四隔初三爻。

三品之象。四以主巽先初。以兌合二。以離合三。二用史巫紛若。五先庚後庚皆此。田獲三品之象。四田獲三品。則柔皆順乎剛。而有代終之功矣。象故曰有功也。

五爻象○五居巽之正中。以中為貞。剛巽中正志行。柔皆順剛。巽之所以小亨利往利見者也。貞吉悔亡。无不利之象。乾大明終始。坤无成有終。震之一陽。即乾之大明終始也。終則有始之象。巽之一陰。即坤之无成有終也。无初有終之象。十六甲主生。大庚主變。故庚者。更也。庚之變化。即坤順承乾之變化。亦即易衷

卷之七

四七

乾健統坤之變化也。蠱先甲後甲。以中爻震木為象。巽先庚後庚。以中爻兌金為象。蓋甲有先三日後二日之事。則庚亦有先三日後三日之事。無非所以終發之事。即無非所以終乾之事也。九五以雜撰離火之爻。而居兌金之上。若為徹底從新鑄造一過。而無不合歸于五中。則大明終始而乾道之變化極矣。此所以吉无不利也。二五之剛。皆巽乎中正。而位乎正中。又惟五。此所以柔無不順。而有先庚後庚之吉也。象故曰九五之吉位正中也。蠱之甲言于卦。合上下而共有事。巽之庚言于爻。申命行事之主獨在五也。

張中溪曰。蠱言先後甲。而曰終則有始。巽言先後庚。而曰无初有終。何也。蓋甲者。十干之首。事之端也。故謂之終則有始。庚者。十干之過。事之當更者也。故謂之无初有終。况巽九五。乃蠱六五之變。蠱皆事之壞也。以造事言之。故取諸甲。巽者。事之權也。以更事言之。故取諸庚。易於甲庚。皆曰先後三日者。蓋聖人謹其初終之慮也。按先甲後庚。吳秘注法言云。周禮治象。決日而飲之。鄭司農云。從甲至癸。謂之決日。是以易稱先甲三日。先庚三日。皆為申命令之義。獨取甲庚者。以甲木主仁。示其寬

卷之七

四八

令也。庚金主義。示其嚴令也。上爻象○上九居一卦之上。四與初皆在下。故亦有巽在床下之象。四田獲三品。初利武人之貞。資斧之象。初四柔皆順剛。是資斧已為五得矣。上九窮處于上。豈能有所得乎。喪其資斧之象。五先庚後庚。故貞吉。上喪其資斧。則貞內可知。三巽于下卦之上。以志不能行而窮。上巽于全卦之上。以上無所往而窮。象故曰上窮也。上處不得不喪之勢。而有不容或喪之理。以勢言之。豈得不謂之正乎。然以理言之。未有不凶者也。此所以喪其資斧貞凶也。

三三

兌象傳○巽兌反易之卦。巽一柔異于二剛之下。而以剛中為主。兌一陰說于二剛之上。亦以剛中為主。巽小亨。主柔小言亨。而以能順二五之剛為利往。為利見。兌亨。主剛大言亨。而以能孚三上之柔為利貞。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。說卦傳曰。兌正秋也。萬物之所說也。正秋之時。微陰外肅。陽氣內固。陽剛貞固于中。而和說發見于外。故為萬物之所說也。剛中而柔外。陰陽之各正其性命。保合其太和者也。兌之所以為說者。兌之所以為亨者也。兌之說

易或

卷之七

四九

以利貞者。兌之亨以利貞者也。坤道之順承天而時行者。乾道之變化而先天弗違後天奉時者也。天且弗違而況于人乎。是以謂之亨利貞也。以此說而先民。則民說而忘其勞。以此說而犯難。則民說而忘其死。民不知其所以說而無不說。民不知其所以勸而無不勸。所過者化。所存者神。上下與天地同流。說之所以為大說之所以為正也。正大而天地之情可見矣。兌不言元。兌即元也。兌之元亨利貞。乾之元亨利貞也。元亨利貞者。乾道之變化。八卦皆乾道之變化。八卦皆元亨利貞也。六十四卦皆乾道之變化。六十

四卦皆元亨利貞也。自坤以下。或舉一。或二。或三。或悉備。或咸無焉。而乾道之變化極矣。此乾元之所以為大也。

胡雲峰曰。咸以艮陽下兌陰。則相感。咸則亨矣。而相感易失於不正。兌以二陽下一陰。則相說。說則亨矣。而相說亦易流於不正。利貞者。戒辭也。三男之卦。不言利貞。剛固貞也。故咸取無心之咸。兌取無言之說。○彥陵氏曰。通條是釋利貞之意。不曰勸民。而曰民勸。正從兩忘字看出。惟大故勸。惟勸故益見其大。此貞之所以為利也。

易或

卷之七

五十

大象○說萬物者莫說乎澤。澤之說萬物。澤之麗萬物也。隨風則于物無所不入。麗澤則于物無所不說。兌之象也。君子以為澤各有水。然千水萬水。同一水也。人各有心。然千心萬心。同一心也。澤以同水面相麗。人以同心而相麗。朋友者。得我心之所同然者也。心之所同然者。理也。義也。講習者。以同心之言。而為因時之學。皆理義之說我心者也。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。麗之至。說之至也。子曰德之不脩。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。是真能樂以忘憂者也。能徙義遷善而後謂之真。

講習以從義遷善爲講習。而後謂之真朋友。取諸人以爲善。是與人爲善者也。說之大。莫大乎與人爲善。然則講習亦難言哉。

趙晉山曰。天之雨露爲澤。地之止水亦爲澤。雨露滋乎萬物。爲萬物之膏液。而各成萬物之味焉。卽水性皆爲物移。如爲酒爲醴之類。亦各隨物而遷。故善麗者莫如澤。若水之流通者。大如江河。小如溪瀑。皆不遷物而移也。

初爻象○以陽剛居兌之初。是卽乾之保合大和者也。和兌之象。說以利貞。吉之先見者也。吉之象。凡易易或

卷之七

五一

之情。近而不相得則疑。初與二同德。而去三尚遠。渾然太和元氣之流行。而又何疑之有。此所以爲和兌之吉。象故曰行未疑也。

二爻象○剛中而柔外。兌之所以爲說。卽兌之所以爲孚者也。二以剛中爲孚。卽以剛中爲說。則性命各正。而陰柔不當之悔亡矣。二之吉。猶初之吉也。孚兌吉。悔亡之象。信與疑反。初去三尚遠。故行未疑。二與三近。三位不當。或有相疑之悔矣。二之孚。爲剛中之孚。則其信爲不言之信。惟正爲能通天下之志。惟中爲能通天下之志。豈復有相疑之悔乎。此所以爲孚

兌之吉。象故曰信志也。

袁了凡曰。以善行相契者。其信在事。以真心相孚者。其信在志。九二之誠在中。固信志不信事者也。三爻象○數往者順。知來者逆。巽四以一柔居四剛之中。往而順五。豈復來而乘二。故能與初俱巽而悔亡。兌三以一柔居四剛之中。來而乘二。豈復往而順五。故不能與上俱說而凶。來兌凶之象。兌以剛中柔外爲正。三之位原無不當。巽之四初皆兌主。四位乎初之上。四往則初與之俱往。柔皆順乎剛。此其所以有功也。兌之三上皆兌主。三位乎上之下。三來則上

卷之七

五二

與之俱來。柔皆乘乎剛。此其所以位不當。蓋巽四之有功。合重巽而言之。兌三之位不當。亦合重兌而言之也。

四爻象○兌正秋也。于五行爲金。金聲曰商。管子曰。凡聽商如離群羊。四三以近相得。而雜撰異入。離三不可。合三不可。初未疑。四不得不疑。二信志。四恐有未信之志。商兌未寧之象。繫辭傳曰。悔吝者言乎其小疵也。又曰。憂悔吝者存乎介。四與三遠近相取而悔吝生。此正所謂疾。此正所謂介。四未寧。憂其悔吝之介。則不失其剛說之貞。疾不我卽。而陰陽有相得

之喜矣。介疾有喜之象。坤象傳曰東北喪朋乃終有慶。陽以得陰為有喜。陰以得陽為有慶。四正其為剛說。則三亦正其為柔說。其未寧者。乃所以為成寧也。此所以為介疾之喜。而象特為陰慶也。

趙山曰。五行之理。水用于亥。旺于子。而丑為水木之交。水用于寅。旺于卯。而辰為木火之交。火用于巳。旺于午。而未為火金之交。金用于申。旺于酉。而戌為金水之交。四交之際。各有土以為之息。四行無土不成也。金行商令。正旺于酉。以六畫卦論。則三四兩爻值之。四近于三。欲與之共事矣。而體

易或

卷之七

五三

入上卦。又欲與上同功。此所以未寧。此所以介疾也。然能介然于商兌。則无妄之疾。弗藥有喜。三之來兌之疾。能乘二。不能乘四。又何足為四之疾乎。若五上二爻已入戌矣。剝為九月之卦。正值戌令。當剝而剝。故五孚于剝。而象申之以位當。蓋盈虛消息天行也。君子惟先天弗違後天奉若而已。不能違時而致用也。

五爻象○四切近乎三曰疾。五視三以一柔異伏于中。將決裂四剛說體而從中以變曰剝。四正有介之象。五二以中成乎。如中孚之孚。三固將剝而入之。五

若欲化而孚之。孚于剝之象。厲者。乾剛之惕厲也。乾剛之惕厲。剝之所以為復。而貞之所以為元者也。故乾乾因其時而惕。雖危而無不孚矣。有厲之象。履五夫履貞厲。兌五孚于剝有厲。履五正其剛從之位。則三亦正其柔說之位。說而應乎乾。履之所以為履也。兌五正其剛說之位。則三亦正其柔說之位。剛中而柔外。兌之所以為兌也。象故于三皆曰位不當。而于五皆曰位正當也。

上爻象○三來兌。來上而下。以剝剛中之說。有胥相陷溺之非。上引兌。引三而上。以貞柔外之說。有拯援

易或

卷之七

五四

拔起之意。引兌之象。兌以剛中柔外為正。上之引。原無不光。特以三位不當。未能即引而上。以是為未光耳。五孚于剝有厲。所謂其危乃光者歟。

像象曰。巽東南。生物之氣。雖生尚宜有庚。中爻雜撰為兌。兌見巽中。于上下皆有所庚。撰之是。兌正秋。成物之氣。既成不宜有剝。中爻雜撰為巽。巽伏兌中。于上下又有所剝。撰之非。巽以一柔入二剛之下。順而承。皆助剛之柔。四獲初。不特二柔相巽以順剛。二三兩剛。在四初之間。無不上巽乎中正。象故獨明四之功。兌以一柔見二剛之上。逆而乘。

皆制剛之柔。三來上。不特二柔相說而不知有剛。五四兩剛。在上三之間。且將制變而為柔。象故獨凶三之來。兌反巽為長。至五而庚。即兌之成。巽反兌為消。至五而剝。即巽之入。此二卦反對互發。○像抄曰。千門萬戶洞開。在霹地一聲。千紅萬紫發榮。在說意一點。○丘氏曰。六子象辭。三女多戒以貞。三男不言貞。蓋陰柔多不正。而陽剛能自立也。

三三

渙象傳○渙亨主二四兩爻。而尊位在五。五剛巽乎中正。二居坎中。亦以五之巽為巽。而巽乎五之中正。

易或

卷之七

五五

五之巽不窮。則二之巽亦與之為不窮。故曰剛來而不窮。五剛得位乎外。四柔亦得位乎外。惟剛中之五。是順是巽。而上同于五之中正。故曰柔得位乎外而上同。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。五有二四同功之用。何險不為流散。此渙之所以為渙。而渙之所以亨也。是以謂之渙亨也。艮門闕。雜撰于巽隱坎幽之中。為王廟。二來于內。四同于外。二四合內外以為之根。五剛實有孚。乃稷稷以主于中。是以謂之王假有廟也。坎水為大川。巽木為舟楫。則所以涉大川者也。五時乘而四順承。賄水之道。而行其所無事。豈無

利涉之功。是以謂之利涉大川也。假廟剛巽中正。風運于無形。涉川柔順乎剛。水源而不息。渙之所以為亨者。即渙之所以為貞者也。是以謂之利貞也。

萬尚烈曰。剛來何處見得不窮。并養而不窮。蓋水乃混混不舍。晝夜者也。

李陸山曰。萃因民之聚。立廟以堅其歸向之心。所以為懷保之道。渙愛民之散。立廟以收其蕩析之心。所以為招携之術。皆所以統攝民心而堅凝之也。

大象○渙無水困。風行水上。渙。水遇兌秋以後。曰始

易或

卷之七

五六

渙。曰始水。曰水渙。渙。皆凝結之義。至東南巽風行于其上。則無不融液洋溢。而成流散之波文。所謂東風解凍。渙之象也。先王與天地合其德。故先天弗違。後天奉時。享于帝而帝享。先王與祖考合其德。故善繼人之志。善述人之事。立廟而假有廟。亦如風行水上。渙渙然流而不息。合同而化。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。故曰郊社之禮。所以事上帝也。宗廟之禮。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。審嘗之義。治國其如示諸掌乎。此之謂先王之渙也。崔仲晃曰。風行凍水之上。則冰釋而散。故曰渙。夫

天大無涯。神氣無不在。人死而降。魂氣無不之。皆
渙也。亨帝立廟。令其渙於一壇一室也。○丘行可
曰。鬼神之道。幽深微渺。不可度思。惟至誠貫徹。潛
孚冥感。如水之遇風。渙然相受。則陰陽交通。郊焉
而天神假廟焉。而鬼神享矣。

初爻象○初不言渙。初始入險。非險無渙。非極不成
渙。極上舉也。二剛中為壯馬。初居二下。二極而初用
之以極。則二渙而初與之俱渙矣。用極馬壯吉之象。
四異順主爻。初與正應。初之順二。無以異于四之順
五。此所以用極馬壯吉。象故曰順也。

易或

卷之七

五七

胡雲峰曰。二有剛中之才。坎為美脊之馬。

二爻象○机。古作机。尊者所憑。以四得位于五前為
象。渙之所以為渙者。全在二四兩爻。二四同功。坎以
震出。五憑四為机。二因机為奔。四柔得位乎外。異乎
中正而上同。二剛得中于內。亦異乎中正而上同。剛
來而不窮。而險陷之悔亡矣。渙奔其机。悔亡之象。行
有尚者。剛中之順也。渙奔其机。則有尚于五而得其
上同之順矣。此其所以悔亡也。

三爻象○二四皆三之近爻。二渙奔其机。四渙其群。
三居二四之間。以下則俯身以順乎二。二奔與奔。以

上則委身以順乎四。四群與群。渙如三。以風則不能
靡。以波則不能流。其躬為時行時止之躬。而非役來
之坎坎之躬。何悔之有。渙其躬。无悔之象。心者身之
主。三不以內險為安。其志已超然在外矣。孟子所謂
根心。生色見于面。盡于背。施于四體是也。此所以渙
其躬而无悔。象故曰志在外也。

趙晉山曰。俯身為躬。渙其躬。則不俯而仰。尚五而
上同矣。仍與極馬奔机渙。立同義。故象曰志在外。
外卦之五也。

程敬承曰。天下國家。非身外物。特對私己者言。則

易或

卷之七

五八

躬。內而天下國家。屬外。

四爻象○二奔机。合初與三而俱上于四。四有上同。
無下昵。天下無一非其群。天下無一為其群。坤元之
吉。即乾元之吉也。渙其群。元吉之象。渙為水之散。丘
為山之聚。舉天下之人。無一而為四之群。無一不與
五為同。不見四之有群。惟成五之有丘。渙有丘之象。
坎三爻在下為心。巽深入。故又言所思。四弟不係之
為群。未常不慮以下人。以誠心必開。以眾思必集。如
有隱伏一謀。憂痛一毒。亦必有處而無闕。有詢而無
詘。匪夷所思之象。三渙其躬。渙一人之身也。四渙有

丘匪夷所思。合天下之睿知聰明。而爲一人剛異中正之用。則併天下人人之心思而渙之矣。其光明正大爲何如哉。此所以渙其群而元吉。象故曰光大也。五爻象○四渙曰群。上渙曰血。所渙者陰體。五渙曰汗。坎爲心。二五通爲一心。卽心卽號。卽號卽心。九大命令之下。大政事之布。大財用之發。以散則爲和風。以潤則爲甘雨。如人之汗。從心而液。遍一身之皮毛。永甲無不沾透。渙汗其大號之象。五尊位爲王居。猶居其所之居。五之渙其號。五之渙其居也。剛異乎中正而志行。柔皆順乎剛。不知其所以渙而無不渙。可

易或

卷之七

以與天下共補陰陷之過矣。渙王居无咎之象。五之渙王居也。五之位乎其位。五之位乎其德也。五居其正位。而渙其大號。一人異乎中正。天下無不異乎中正。象之所謂利貞者也。此其所以无咎。象故曰正位也。

趙晉山曰。二奔机。取象于巽木。自下而奔上。五渙汗。取象于坎心。自上而達下。上下流通。而渙象始成。所謂剛來不窮。柔得位上同者此。

王予安曰。渙王居者。渙之中也。王居若北辰之居所。翕聚精神以爲大號之本。此治渙之第一義。正

王乃在中也。正位者。中心无爲以守至正也。

上爻象○坎爲血卦。血者陰類。徹骨所藏之物。坎爲險。全在于是。上以陽剛居渙之終。而與三正應。舉全坎之血。而盡渙之。去不復來。逝不復近。出不復入。其于坎血。渙而又渙。遠而又遠。何咎之有。渙其血。則坎險之害遠。而風散之功成矣。如所謂去盡風波。只存水。世間何事不能平。是爲渙之極致。此所以去逸出而无咎。象故曰渙其血遠害也。

李衷一曰。渙之卦。凡陰皆從陽。凡陽爻必宗五。初六用拯。拯二也。六三渙躬。應上也。此陰之從陽也。

易或

卷之七

六十

九二奔机。就五也。六四渙群。奉五也。上九渙血。渙陰亦以全陽也。此陽之宗五也。要之五之有渙。實四之渙爲之。下三爻爲坎。群然受渙者。四居坎上。五又居四上。四之有渙。下三爻正其所渙者。散則成群。聚則成立。皆爲五用。此五之所以得成其渙也。諸爻之中。陽均宗五。而皆藉四上同之力。聖人所以深嘉而力贊之。良有以也。

三三

節象傳○節亨。主五言亨。坎剛兌柔。分以爲節。而五剛尤爲得中。大傳曰。分陰分陽。迭用柔剛。又曰。陰陽

合德而剛柔有體。剛柔有體。所謂分以爲節者也。陰陽合德之中。則節之所以爲節者也。中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。是節固人心之和而天下之達道也。是以謂之節亨也。二五皆中。兩剛相尚而行。則往來不窮而節亨。三上皆不得中。兩柔相敵而止。則往來不通而節苦。節亨則不言貞而貞可知。苦節而貞。則貞非其所貞矣。是以謂之苦節不可貞也。兌之說。所以節坎之險者也。說以利貞。行險而不失其信。一圖說意流行。亦如風行水上。自然融和。此正所謂剛柔分。分其陰陽之合德者也。五

易或

卷之七

六一

當中正之尊位。而與二以中正相尚。此正所謂剛得中。得其剛柔之有體者也。剛柔分而剛得中。此節之所以亨也。節而四時成。天地之節亨也。節以制度。聖人之節亨也。是節者。天地聖人之自然而然而不得不然者也。何苦之有。何窮之有。又何不可貞之有乎。趙晉山曰。節卦剛柔分。三陰三陽。有乾坤均平之理。互體艮震。本體坎兌。而兌又從巽反而來。八純之卦。已有其七。天地所以成四時。先王所以制百度。聖學所以和喜怒哀樂。俱不能外。故天道之初。中謂之時節。人君之命令。謂之符節。志士仁人之

堅貞。謂之氣節。節于八純卦。獨無離。離爲炎上。作苦。炎上則過亢。作苦則過執。在天道爲伏陰驕陽。在人道爲愚忠愚孝。在君道爲悽諫迷非。皆節之所不取。故不用離之苦節。離火之性。原與兌坎相反也。其又與苦相反。五爻取其甘節。因互艮上之稼穡作甘也。

胡雲峰曰。天地之數六十。故卦六十而爲節。月有中氣。有節氣。節以抑其過而歸之中也。節則適中。固可通行於天下。苦節則不中。故不可貞。何也。損與節。皆自泰來。損而孚則可貞。節而苦則不可貞。

易或

卷之七

六二

○彥陵氏曰。節何以謂之險。卽防欲如防川之意。然其節宜之權。莫妙於說。而行字亦可味。惟行故通。下文特點出中正。以明節之所以行耳。蓋水之所患者。潰與閼也。潰之勢乘於相激。說則有和緩之義。閼之勢成於相逆。行則有漸導之機。道之所以通而不窮者。正以此。然節之功見於兌。而節之權仍歸於坎。有水而後節可施耳。故復舉當位之五。以明中正之義。○陸庸成曰。天地之節。卽於坎兌見之。兌金肅殺。坎水嚴凝。惟秋冬之藏。閉固。而後春生茂。

大象○風行水上。風乘水。水受風氣有所散而無壅。滯。川谷通焉。決之象也。澤上有水。水滙澤。澤納水。氣有所聚而不泄。越。數澤鍾焉。節之象也。君子以制數度。議德行。數始于乾之一。有乾之一。即有坤之二。兩于其間而爲參。以成坎三畫之卦。是坎之剛中。乃參天兩地之中。而數之所成終而成始也。度者。數之度也。參兩而知其多寡之數。則參兩而知其長短之度矣。是以謂之制數度也。然又謂之議德行。形而上者。謂之德行。形而下者。謂之數度。乾之德行恒易。坤之德行恒簡。是恒易恒簡者。乃數之所不能數。度之所不能度。而數度之所以爲數度者也。是故確然示人以易。隤然示人以簡。默而成之。不言而信者。天地之數度也。即乾坤之德行也。神而明之。存乎其人。故擬議以成其變化。則易簡而天下之理得。無窮之數。可一言而盡矣。數度德行。皆流水之象。以制以議。皆取澤限止之象。

卷之七

六三

彖陵氏曰。澤滙衆流。水之所止。不泛不溢。謂之節。因數而起度。萬用皆有自然之限。由德而爲行。百行皆有自然之限。法不立不定。故貴制。學不講不明。故貴議。○楊氏曰。民侈受之以節。節苦受之以

中。中无形。受之以制。聖人之防人欲足矣。而猶未也。約民以制爲節也。先民以身爲制也。故曰制度數爲未足。必反而議吾身之德行焉。嗚呼。周矣。初爻象○節以兌三爻。節坎三爻。澤之節水。水之出入莫不由之。猶門戶之節人。人人出入莫不由之。初以陽剛居節之下。正當閫戶之際。戶奇而門偶。二列初前爲戶庭。初居二內。如戶重扇而慎之又慎。密之又密。不出戶庭之象。習坎重險。決變上一畫爲巽。象散坎上出之險。節變下一畫爲兌。象止坎下流之險。決上去逃。出于坎之險。害自遠。節初不出。亦無入于

卷之七

六四

坎宮之凶。无咎之象。戶以節人之出入。人之通塞由之。澤以節水之出入。水之通塞由之。初不出戶庭。以極其慎密爲不出。非一于閉塞也。時塞而塞。謂之知塞。時通而通。謂之知通。知塞則知通矣。此其所以无咎。象故曰不出戶庭。知通塞也。卓吾曰。初雖不出戶庭。亦可无咎。以其知通塞之有人。自然无咎也。通有五塞。有二。初與四。但享其亨。安其節而已。四承五以自安。猶引水二而不出也。○李資始曰。知通塞者。知通中之有塞也。中正以通在九五。門庭之通在九二。則通中之塞在初

九矣。不變塞以固其通。謹始之道如此。

二爻象○初以二爲戶庭。庭在戶內。初下塞而四乃上承。閉戶適當其可。二以三爲門庭。庭在門外。二上往。則與五有尚。出門正惟其時。今五固中正以通。二固敵應不出。將止其泛溢之險。並窒其通流之源。自當有失道之凶。不出門庭凶之象。初與二皆剛說而二得中。初不出。待二之出而與之俱出。三雖柔說之主。而剛中在二。二不出。是不以剛中之節爲節。而以柔說之節爲節也。既不能與時偕行。又豈能與時偕極乎。節道于是乎窮。此其所以凶。象故曰失時極也。

易或

卷之七

六五

乾曰與時偕極。又曰知進退存亡而不失其正。然則時極云者。卽知通塞而不失其正之謂也。初知塞之時。則并其通之時而知之。二失通之時。則并其塞之時而失之矣。

彥陵氏曰。初前遇陽。陽奇。故象戶。二前遇陰。陰偶。故象門。○像抄曰。同人之初出門。南面嚮明。直達天德之門。隨初出門。震兌相雨。春秋出入。日月運行之門。節二不出門庭。止爲秋冬閉塞之門。去隨時之門殊遠。

三爻象○兌三說主。說以行險。節亨。然雜撰艮止。

則其說非行險之說。而爲止險之說矣。與上正應。本止險之說意。形痛惜之悼聲。上雖節。而三猶以爲不節者也。以上爲不節若。而不知其則嗟若也。三不節則嗟。此上之所由以苦也。苦節貞凶悔亡。何咎之有。不節若則嗟若。无咎之象。四安五甘。自不以三之嗟爲咎。上雖苦。亦豈以三之嗟爲咎哉。象故曰不節之嗟。又誰咎也。

項平菴曰。三兌主說。說以行險。則成節。不說則成嗟。嗟與說相反者也。

四爻象○四柔居五剛中正之下。而與初之剛說正

易或

卷之七

六六

應。自能安意下受。而爲澤之止。以說上行。而爲坎之通。安節亨之象。中正之通在五。四以近上承。不以徒止爲功。更以通行爲道。此所以安節而亨。象故曰承上道也。

五爻象○四柔順承天而時行。五陽剛中正。位乎天位而與時偕行。溥博淵泉而時出之。渾然太和元氣流行于四時。剛柔分而剛得中。節之所以亨也。甘節吉之象。坎象傳曰。行有尚往有功也。往有尚。謂二五以中相尚也。二雖不出。而五之有尚者自在也。其行險而不失其信者。卽其說以利貞者也。說以行險。當

位以節中正以過此節之所以其甘節之所以吉也。往有尚之象。五居節每位。而又有節中德。位乎其德。而與時偕行。此所以往有尚。而為甘節之吉。象故曰居位中也。

上爻象○上以流水之體居澤口之上。乃易流之處。非能節之處。以與嗟若之爻。至正應。不得不節者也。無四之承。故無四之安。無五之中。故無五之甘。苦節之象。苦節不可貞。貞則凶矣。凶固苦節者所自甘也。又豈至于悔乎。雖凶而不自以為悔。節之所以成其苦也。貞凶悔亡之象。苦與甘反。窮與通反。其節則往。

易或

卷之七

六七

來不窮而通。苦節則往來不通而窮。窮乎其不得不窮。苦乎其不得不苦。其甘苦自知。其窮通亦自知而已矣。其甘苦有所不自知。其窮通亦有所不自知而已矣。又何悔之可言乎。象故曰苦節貞凶其道窮也。吳梁漢曰。苦節貞凶悔亡。與過涉滅頂凶无咎一例。

趙晉山曰。澤之節水。正在口上。決口一塞。則流而不盈者。反盈而不流矣。故于上應三之缺。而著苦節之義。與嗟若之口相應也。

陸庸成曰。觀下卦通塞二字。上卦甘苦二字。可以

知節道之貴中矣。大抵通處味甘。塞處味苦。而四時以調劑者中也。時不一而中一。時不一。故二不得徂於初之塞。中一。故四當安於五之甘。塞極必潰。故三受焉。甘失反苦。故上受焉。○馮緝雲曰。節中其節之義。在學為不陵節之節。在禮為節文之節。在財為樽節之節。在物為符節之節。在臣為名節之節。在君師為節制之節。惟其時物耳。

三三三

甲平象傳○平字从小从子。如鳥抱子之象。蓋中所抱者。實有物也。中平二柔在内。說主巽主。近不相得。

易或

卷之七

六八

何以平。惟二得剛說之中。惟五得剛巽之中。二說而五巽。兩柔在内。遂無不平。兩柔成平。有一邦成化之象。是以謂之中平也。豚魚即江豚。生大澤中。每作隨風為向。風未形而豚魚先應。故舟人稱為風信。及之為言若也。物有至性于天者。雖聖人不能過焉。及之而已。是以謂之豚魚吉也。兌澤為大川。巽木為舟楫。則所以涉大川者也。乘天下之至順。而行乎人心之所說。風恬浪靜。其殆乘虛舟以遊者乎。是以謂之利涉大川也。夫豚魚澤物。而平于風。舟虛巽木。而平于澤。說而巽乎。乃化邦也。二五平。則兩剛無不平矣。二

五貞則兩柔無不貞矣。剛之乎于柔。先天而天弗違也。柔之乎于剛。後天而奉于時也。應乎天而時行。予之至。貞之至也。中乎柔在內而剛得中。即所謂乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞者也。是以謂之利貞也。

鄭淵卿曰。仁及草木。言草木難仁也。誠動金石。言金石難誠也。信及豚魚。言豚魚難信也。天則真人。則情聖人與天地同德。任真不任情。故信及豚魚。然後為吉。○楊敬仲曰。能信及豚魚。則可以濟大險矣。乘木舟虛。即柔在內之道也。惟虛故柔。惟虛易或

卷之七

六九

故無所忤。即說而異之道也。惟虛故不可移奪。惟虛故不動乎意而不倚。即剛得中之道。○彥陵氏曰。中乎原。不出於人為。應天止。適合乎本體。○程敬承曰。孚合虛實。而虛為主。故柔在內先焉。釋利涉而曰舟虛。虛之為道尚矣。利貞應天。天無形。虛之象也。天無心。虛之理也。應天者。與其太虛合也。與虛合。則孚矣。孚則貞矣。貞者。虛中無我之謂也。大象○坎流水。風行其上。流而不息。合同而化。決之象也。澤止水。其上有風。寂然不動。感而遂通。中孚之象也。君子以議獄緩死。獄之未決。則議之。獄之既決。

則又緩之。獄日議。求入中之出。而況其未入。死日決。求死中之生。而況于非死。心術隱微中。絕無一毫殺根。即對獄死之人。盎然生意之流形。此所以為澤上之風。而為君子之中孚。

項平菴曰。王聽之。司寇聽之。三公聽之。議獄也。旬而聽。二旬而聽。三月而上之。緩死也。故獄成而孚。輸而孚。在我者盡。故在人者無憾也。○徐子與曰。象言刑獄者五。噬嗑賁豐旅中孚。皆取象離明。謂其照知情實。則刑不濫耳。噬嗑賁兼取震。賁旅兼取艮者。蓋噬嗑去間。豐則多故。非動以致其決。易或

卷之七

七十

無以威重也。賁過於文。旅不留獄。非艮止。或輕用刑矣。明賁無時。故五卦離明不易。威則有時而當止。至於中孚。則全體似離。互體有震艮。而又兌以議之。異以緩之。聖人即象垂教。見於謹刑如此。初父象○虞有山虞澤虞。澤中有鳥名虞。一名固澤鳥。時常在澤。象主守之官。故古以之名官。中孚柔在內而剛得中。蓋以得中之兩剛孚兩柔而為孚。初以陽剛居二之下。以二之中為中。以二之孚為孚。只守其在初。已乎其在四。以中為孚。以孚為吉。虞吉之象。蓋玄鳥也。月令仲春玄鳥至。仲秋玄鳥歸。五化邦之。

主初歸燕之時。初承二應四。二鳴與鳴。四上與上。初以二之中爲中。而得其所歸。則能以五之中爲中。而與時俱至矣。若不以二之中爲中。而有他焉。又豈能及時而歸。及時而至乎。有他不燕之象。初以剛說之。正而承剛說之中。始終不變其承二之志。此所以能通四之志。而有說異相乎之吉。象故曰初九虞吉志未變也。

吳氏曰。中孚之義。兌不必有意去孚。巽得乎二之中。則自然孚巽。故初與三欲歸二。巽不必有意來孚。說得乎巽之中。則自然孚說。故四與上欲歸五。

易或

卷之七

七一

吉凶之情。以此而分。

二爻象○鶴陽鳥。性愛陰。感秋露而鳴。其鳴中律。二澤之中。陰之位。當正秋時。動說意于成物之候。撰善鳴于陰澤之中。鳴鶴在陰之象。二鳴二四兩爻一體震動。上下齊鳴。其子和之之象。爾我二五一體相呼之辭。爵小鳥。卽其子也。好从于从女。三居陽象子。四居陰象女。故二謂三四爲好爵。靡如從風而靡之靡。鶴之化其子也。雄鳴于上風。雌鳴于下風。鶴以風化其子。其子無不從風而靡。二五合中。無分爾我。說之至。更入之深。其中必有孚化而出者焉。我有好爵。吾

與爾靡之之象。中孚。中心之所孚。卽中心之所願也。在內之柔。未有不願孚于得中之剛者。二爲鳴。隨叩隨動。隨觸隨發。不期其和。而自無不和。此所以爲好爵之靡也。象故曰其子和之中心願也。

彥陵氏曰。靡字。正與攀字相應。略君臣而言子母。略上下而言爾我。皆忘分交孚之喻。子卽周書朕後子明辟之子。或以初爲子者。失說而巽之義。○程敬承曰。鶴之鳴。由中而發。子之和。亦根心而應。故曰中心願。願出於中。中乃孚之至也。

易或

卷之七

七二

三爻象○陰與陰敵。陽與陽敵。故艮象傳曰上下敵應不相與也。中孚之所以成卦者。三四兩柔爻。三四當上下兩卦相交之地。以柔說之主。而遇柔巽之主。得敵之象。風時作時止。澤亦與之爲作止。或鼓或罷之象。風之作止有聲音。澤卽因之爲聲音。或泣或歌之象。說主巽主。不當相應之位。正在欲孚未孚之時。此所以鼓罷無常。泣歌不測。而爲得敵也。象故曰位不當也。

彥陵氏曰。爻言得敵。外無賴而冥行。象言不當。中無主而妄動。敵而爲應。艮順物而無心。應而得敵。孚悟物而喪已。

四爻象○月無光受日之光以爲光陰匪孚從陽之孚以爲孚。四陰魄之體見于光上明已生于西撰爲震遂將出于東幾與剛中之五對望得來月幾望之象四三以類相持如馬相匹三未孚于二故以四爲敵而得之四已孚于五雖與三爲匹而亡之矣喪朋而得主所謂中孚以利貞乃應乎天也何咎之有兩柔以類爲匹類先從四而絕敵必自三爲解有不上五而成孚者乎象故曰馬匹亡絕類上也。

趙晉山曰古者匹敵並稱四之匹卽三之敵也又匹類並稱匹卽類也。

易東

卷之七

七三

五爻象○三四在內成敵二五以中爲孚柔說未孚剛說而和鳴以動則孚柔巽未孚剛巽而篤實以止則孚剛中交孚上維下繫若固結之而不可解如是而化成一邦合天下而無不孚合天下而無不貞其寡過矣乎有孚攣如无咎之象說而巽乎乃化邦也剛巽中正之位在五五巽二說正爲相當二柔在內安得不孚此所以有孚攣如而无咎象故曰位正當也。

胡雲峰曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也合九二共爲一體包二陰以成中孚內外固結。

若有所拘係而不可解故其象爲攣如

上爻象○凡鳥羽高飛皆曰翰巽爲雞雞鳴必震動其羽故禮記以雞爲翰音上以巽雞之體居天爻之上翰音登于天之象二鳴聞于內剛得中之鳴與三四聯爲一體而成動有倡必和之鳴上音的于外剛不得中之鳴與三四不克聯爲一體而成動雖倡無和之音二卽在陰無樂于遠上卽登天無應于邇以此爲貞非中孚之貞凶可知已鳴鶴在陰夜半之雷聲有通于無聲者在此所以其子和之也翰音登于天外騰之風聲縱高遠有聞徒聲耳且恐如風散之

易東

卷之七

七四

不崇朝此其所以貞凶象故曰何可長也。

袁了凡曰鶴有碩德則鳴在陰而遠聞鶴本卑棲則音登天而無實。

章氏曰中孚取象不獨豚魚最親切鶴鳴翰音亦然二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于天孚於中也則鳴鶴自有子和孚於外也則翰音徒登於天然則中孚可以入爲與之哉。

陸庸成曰乾終于夫姤坤終于萃升而後皆六子迭爲卦矣今卦之將終也以兌巽爲中孚以震艮爲小過而坎離互終焉又通中孚因重之畫則中

虛似離。通小過因重之畫。則中滿似坎。此既濟未濟所以次也。

三三

小過象傳○過者有餘也。兌巽合。四剛二柔。剛大有餘。謂之大過。震艮合。四柔二剛。柔小有餘。謂之小過。大者過。過乎時之所當過也。小者過。亦過乎時之所當過也。過乎時之所當過。未有不亨。亦未有不貞者。剛大與時偕行。而柔小亦順承而時行。過以利貞。是以小者過而亨。以利貞而亨也。二得中不及其君。五得中七取在穴。是以可小事也。三失位而不中。弗過。

易或

卷之七

七五

而爲之防。四失位而不中。非過而爲之過。是以不可大事也。小過繼中孚之後。中孚柔內剛外。有邪寔之象。變爲小過。則剛內柔外。有飛鳥之象。鳥之飛也。其權在翼。而震鳴在上。其音不留。陽爲鳥身。飛而愈上。則翼之權愈重。陽不能自主。而陰始有乘陽之逆矣。蓋陽宜主陰。而陰不可以主陽。陰宜從陽。而陽不可以從陰。故以剛大兩爻言。只宜爲三之下止。不宜爲四之上動。以柔小四爻言。只宜爲初二之下承。不宜爲五上之上乘。如是。小不逆大。而順于大大不失其爲大。柔不逆剛。而順于剛。剛不失其爲剛。柔小之順。

承天而時行者。剛大之與時偕行。而時措之宜者也。此小者之所爲吉。此大者之所以爲吉也。是以取飛鳥遺音之象。不宜上宜下大吉也。大小二過。俱柔原始。柔要終。惟當本末俱柔。而大者常出用事。則無時非大矣。惟當小者方過。而大者與時偕行。則無用非大矣。此兩過同一義也。蓋時有當大當小。過無大小。惟聖人大成其大。小亦成其大。故曰小德川流。大德敦化。此天地之所以爲大也。乾道之變化。于是乎極矣。故上下經以二卦終焉。

易或

卷之七

七六

胡雲峰曰。易貴陽處陰。大過陽多於陰。小過陰多於陽。陽之過利往而亨。陰之過其亨必利貞。不貞不亨也。利貞以下。無非戒辭。○陸君啓曰。違時則中者亦過。違時則過者乃中。中趨時。所以宜過。過當時。所以得中。與時行者。過之貞也。○象抄曰。君子以天下與世論。須是大過。以家與身論。須是小過。大過以剛大有餘爲用。剛中之能事。小過以柔小有餘爲用。柔中之能事。剛中又巽兌之柔之用。柔中又震艮之剛之用。都不是過中之過。又匪專以坎爲剛中。離爲柔中。故隨小大而皆亨。大衆○山上有雷。雷雖已出于地。而尚未行于天。其

聲雖過而小。小過之象也。天下之道。中焉止矣。本無可過。君子亦無樂乎過。然時之所遇。位之所處。有不得不過者。是故有過之宜者。有觀過知仁者。在君子亦不得而自知也。故過恭過哀過儉。亦君子之所處也。是為君子之小過。是為君子之時中也。

吳臨川曰。山上之雷。震於高處。然其高不能及天上之雷。但能小過於山地之雷。與澤中之雷而已。故名小過。獨立不懼。遯世无悶。乃大過之事。恭哀儉三者雖過。亦小過之事。○項氏曰。日行。日喪。日用。皆兄於動。以象震也。日恭。日哀。日儉。皆當止之。易或 卷之七 七七

節。以象艮也。

初爻象○小過有飛鳥之象。宜下而順。首在初。止而無飛。亦首在初。初四應爻。四動初飛。有不勝其陵上犯剛之狀。凶可知已。飛鳥以凶之象。凡師能左右之。曰以初飛。三四兩剛為所以。剛大失位不中。小以大。大不可如何。柔以剛。剛不可如何。小之吉。即大之吉。小之凶。亦即大之凶也。象故曰飛鳥以凶不可如何也。

趙胥山曰。不可如何。猶論語吾末如之何也。蓋飛鳥之勢。其銳在翼。而初正當翼之端。翼動而身不

能自主。陰動而陽不能自主。直付之莫可如何而已。

二爻象○三四以剛大等。若二上。三如父。故四稱祖。四為祖。故五對祖而稱妣。三為君。故二對君而稱臣。就五之不宜上而言。四不中而動于五下。五中而動于四上。謂之過其祖。以五之柔中。順四之剛動。謂之遇其妣。是為過而弗過之象。就二之宜下而言。三雖不中而止于二上。二雖中而止于三下。謂之不及其君。以二之柔中。順三之剛止。謂之遇其臣。是為過而不及之象。二五皆柔得中。而二以止。撰巽。順乎三四。易或 卷之七 七八

之下。卦之所謂過而亨。過以利貞者。盡于此矣。何咎之有。全卦是過。二止三下。獨象不及。為人臣子而有過君之心。便是亂賊之萌。初以上戕。皆所必至。象故曰不及其君。臣不可過也。嚴矣。

彥陵氏曰。以家之象言之。三為父。四為祖。五陰而尊。則為妣矣。以國之象言之。五君也。二三四皆比肩而為臣。二居中處順。雖功高位極。而執卑守恭。仍與三四一等。故云遇其臣。言無以異於三四之為臣也。相過之謂過。凌迫之謂及。適相當之謂遇。三爻象○三下體止至。弗過言。二不及君。雖稱弗過。

亦當定主二上如山之時而有防防則下三爻一體俱止二臣有過初鳥何飛初不為飛上亦將不獨飛惟其防之是以過而弗過也弗過防之之象如失其止主合五撰兌唯咎于中為從殺自外來為戕止失于內動毀于外離之之內恐不獨在上且及于三從或戕之凶之象主者剛之道也從者柔之道也柔宜從剛而剛不可以從柔剛而從柔則戕之者至矣小如大何大其如小何哉象故曰從或戕之凶如何也錢氏曰救小者之過惟有防過兩途救大者之過惟有藉涉兩法

易或

卷之七

七九

四爻象○四有失位不中之咎何以无二巽三四之下于三四皆稱弗過三千二特正君臣之分為防之四于二僅聯祖妣之交為過之四之无咎亦以此矣无咎弗過遇之之象四如下無過而上有往上三爻一體俱動五穴無弋上鳥迅飛上既為飛初亦安能不飛以之凶遂不可如何往厲必戒之象震之初乾之潛也四能以震之厲為戒則能以乾之勿用為勿用剛大以乾之勿用為勿用而與時偕行則柔小亦以坤之永貞為永貞順承天而時行矣此所以過而弗過此所以過而无咎也勿用永貞之象小過不宜

上宜下三防四遇皆宜下之道三四皆失位而四動于三上尤為不當四位不當而能下與二遇此所以弗過而无咎也小過之時雖稱弗過然小者終遇弗過則未常不可遇而終遇則不可與長也遇則下而順長則上而逆此所以往厲必戒也長當作消長之長

易或

卷之七

八十

五爻象○五係小畜之象辭五本震東撰兌則西五在三四之上亦欲畜三四而皮雨然三四不往五豈可以徇往雖倡之自五而三四不為之和故雲雖行而雨之施尚未行也雲雲不雨自我西郊之象五何以陰陽相和而為雨惟如二巽艮山之下安止無飛為在穴二下稱臣五上稱公自二而視四五則四為祖而五為妣自五而視三四則三四為君而五亦為臣五與二以中相弋以中相取去其如五之上動就其如二之下止則陰陽相和而既雨既處矣公弋取彼在穴之象二不及其君不宜上而不上五弋取在穴宜下而下上面能下又何不雨之有雲雲不雨以其在三四之上而言之象故曰已上也上爻象○五已上上更亢並無遇妣過臣之遇但有遇祖及君之遇弗過遇之之象初上合而飛飛之初

以凶。四動可乘。故以人飛之。極離之。三止難截。唯自離。飛鳥離之之象。如上之所為。能逃乎天災。不能不離乎人肯。能免乎人肯。不能不離乎天災。一切凶國。害家。更不待言。凶是謂災。肯之象。惟陽大亦有亢時。然但言悔不言凶。言災不言肯。陽亢總不失正。陰亢則無所不至矣。此所以為弗遇過之也。

李衷一日。大抵小過六爻。皆反覆於過不過之間。以弗過而遇為宜。以過而弗遇為非宜。總都是發明卦辭中可小事而宜下之意。

三三三
易或

卷之七

八一

既濟家傳。○濟取渡險。險在明內。明未出險。如渡水未竟。曰未濟。險在明外。明已出險。如渡水已竟。曰既濟。卦有大小。離柔主二稱小。坎剛主五稱大。五以剛大居外受成。二以柔小居內主事。亨在柔小。是以謂之既濟。亨小也。五剛正位。當于上。二柔正位。當于下。水火之正位。即天地之定位也。故雜卦傳曰。既濟定也。乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。是以謂之利貞也。原初論既。進則柔中。日明日進。窮明為治。是以謂之初吉。要終論既。以柔乘五。日暗日止。背明即暗。反治即亂。是以謂之終亂也。夫子發彖究所以終

亂之故。獨以其止坎離之交。水火之際。離固日麗而無止。坎亦日流而無止。何獨既終為止。為以陰乘君。濟終。履既運。有既心。安既終。忘既初。上坎不為流水。為止水。一為止水。水火不相濟而相息。明不上行。陰且下陷。濟道遂窮。思得無亂。既濟未濟。皆取象于濟水。故初終皆稱濡。既初為上坎所濡。未初自濡。既終自濡。未終仍為下坎所濡。蓋天地間只是一个既濟。未濟。人便要既濟。則保其濟。未濟。則求其濟。特此二者為心。便可維持宇宙。是故既濟未濟。合為一卦。而易道之終始。于是大明矣。既濟未濟。合為一心。而人

易或

卷之七

八二

道之終始。于是大明矣。此六十四卦首乾坤。終既未之義歟。
趙晉山曰。邵子云。天下將治。地氣自北而南。將亂。則自南而北。未濟從坎入離。則自北而南。既濟從離入坎。則自南而北。故初吉終亂。
趙汝騰曰。坤上乾下為泰。以天地之交也。坎上離下為既濟。以水火之交也。○陸君裕曰。國家當極盛時。總有好處。都只是尋常事。所以說小亨。若說補偏救弊。便像未濟。○汪化昭曰。凡事有既往。有未來。有見其既濟之時。亨小者其見在者也。初吉

者其既往者也。終亂者其未來者也。利貞者。盡其見在之理。以維其既往之運。而杜其未來之端。○張中溪曰。卦曰終亂。而彖曰終止則亂。非終之能亂也。於其終而有止心。此亂之所由生也。

大象○火之上。非水之所可在。水在火上。水不滅火。火不涸水。以氣交相爲濟。既濟之象也。君子方得其相濟之用。卽思其相射之患。而豫防其相射之患。則常得其相濟之用矣。故曰安而不怠危。存而不怠亡。治而不怠亂。身安而國家可保也。是之謂君子之既濟。

易或

卷之七

八三

錢氏曰。既濟卽是患。君子是以思而預防。未濟恒以方。君子是以慎辨而居。

初爻象○卦取濟險爲義。九剛動之才爲輪。初一卦之後爲尾。曳者控制之義。車之行也以輪。然非有人力以控制之。則遇險而敗矣。初當方濟之始。而曳其濟險之輪。控制在我。則雖有濡尾之險。亦無不濟。曳其輪濡其尾。无咎之象。獸之涉水。必曷其尾。水遠則尾濡。以初視上坎。險遠水大。故至于濡尾。然從初能曳。則時乘時御。險雖遠而義無不濟。此所以濡其尾而无咎。象故歸重于曳輪也。

胡雲峰曰。此既濟之時也。而有未濟之象。此句甚妙。蓋車剛策勁。而常有曳輪之慮。彼岸已登。而常有濡尾之防。卽思患豫防之意。

二爻象○二五以既而定。二之承五。如家人六二一无攸遂。深明順道。稱婦。弟。婦車前蔽。設則行。二方麗三爲離象。第五復合三爲離象。婦喪其弟之象。喪則二無所麗以行。若宜逐。然自三有鬼方之伐。二五遂成重明之治。五如婦坎受成。二原麗三有弟。何喪非得。勿逐七日得之象。二之卽喪卽得。其喪也。若推三殺以進之于五。其得也。惟受五成而無喪之功。婦

易或

卷之七

八四

如是。是初之所以吉。而小之所以亨也。既濟之中道。無以加此。象故曰以中道也。

三爻象○三言高宗。二喪弟而勿逐。柔中之明。不顯于二。高世之功。遂成于三。三五同功。歸五入而受福。三出而戡亂。上濡首濟終。獨出重明之外。人道不存。象遠夷之國。爲鬼方。三惡其終亂。合甲冑戈兵以出征。高宗伐鬼方之象。歷三爻而戡定其亂。三年克之之象。陽明常爲君子。陰險常爲小人。鬼方既克。上下合爲重明。小人若爲遠去。小人勿用之象。伐鬼方而以三年。計兵力豈不困乏。而以明去暗。至于必克。

此所以爲困勉之成功。此所以爲高宗象故曰懲也。乾坤之後。經歷六陰而後人道全。既未之終。震伐五。險而後鬼方克。不伐不可望其克。不克不可名爲人。明階之聞。人鬼之關。匪直君子小人之判而已。學易者欲安于一日不濟得乎。

四爻象○既濟三四與五合而撰離。皆南面朝明之位。三四又水火之交。故合三四以明君道。三剛正位。當如戰亂用武之時。利用大作。四柔正位。當如守成右文之世。莫先謹守。繻繪初縉。離之交。縉之衣。坎之質。衣之祔。方以繻爲衣。衣中必有祔。處文明之日。預

易或

卷之七

八五

隱伏之憂。自朝至昃。惟恐開坎水。罅隙之滲漏。致離明有滔天之浸溺。繻有衣祔終日戒之象。既濟剛柔正而位當。四處坎離之交。以柔乘剛。所謂陰疑于陽者也。乾之疑。乾道之變化。坤之疑。坤道之變化也。乾道之變化。乾乾因其時而惕。坤道之變化。順承乎乾。亦因其時而惕。此所以繻有衣祔終日戒。象故曰有所疑也。既濟五二定而無爲。三四交以成濟。三所應者上陰。非有三年之伐。不成平險之功。四所應者初明。非有終日之戒。不顯衛明之治。故從五視之時。在三爲東降殺牛。時在四爲西降禴祭。三四既其濟之

功。二勿迷。五受福。皆此。

胡雲峰曰。乘舟者。不可以無繻而忘衣祔。亦不可謂衣祔已備。遂愒然不知戒。水浸至而不知。則雖有衣祔不及施。備患之具。不失於尋常。而慮患之心。又不怠於頃刻。此處既濟之道也。○程敬承曰。九三善用其剛。所防在外患。六四善用其柔。所防在內治。其爲思患預防一也。

五爻象○三伐四戒。濟道已備。五何爲哉。惟在酌三四之時。以用二之中。二五位南北之中。三居陽居左。象東降。其體離牛。撰以坎血。三年之伐。殺牛之祭也。

易或

卷之七

八六

四爲陰居右。象西降。其體坎水。撰以文明。終日之戒。用禴之祭也。出三入五。出離入坎。已收高宗之功。再殺東降之牛。非其時矣。故不如謹衣祔。戒終日。利用西降之禴祭。五禴祭實而有二之虛。二喪弗虛以成五之實。實在五。淵微有密。矢享親享帝之誠。二以文明虛而助之。虛在二。明光上下。皆至治馨香之慶。五以猜意實而收之。實受其福之象。天時發用在離在東。飲載在坎在西。五歸坎。正當西降之時。此所以東降殺牛。不如西降之禴祭也。五大二小。合二小之吉。爲五大之吉。小亨在二。大來在五。與時偕行。終配永

無患矣。此所以實受其福。象故曰吉大來也。

趙晉山曰。冬至郊祭用犧。夏至禘祭用騂。乾坎艮震。陽與陽爲隣。巽離坤兌。陰與陰爲隣。震陽在東。而坎隣于北。兌陰在西。而離隣于南。故坎爲東隣。坎主冬至之郊祭。離爲西隣。離主夏至之禘祭。言坎之時。不如離之時。蓋初吉而終亂也。實受其福。連西隣句。一氣讀。吉大來也。又連實受句。一氣讀。便見論語云。德不孤。必有隣。隣正同德之稱。書稱臣哉隣哉。正與西南得朋。東北喪朋。義相發存矣。

易或

卷之七

八七

彥陵氏曰。實受字要玩。胡雲峰曰。福在天地間。未嘗不以與人。非齊於紂。而私於文王。文王實有以受之。紂無受之之道爾。○姚承菴曰。此爻傳義。泥一時字。俱以文王與紂之事明之。不知易中言鄰者。凡數卦。如小畜六五。如泰六四。如謙六五。皆以所與者言。本爻何以爲五鄰。大抵人君當既濟時。享治平之盛。驕奢易萌。而誠敬必不足。故聖人借兩鄰以爲訓。若曰。東鄰殺牛。何其盛也。西鄰禴祭。何其薄也。然神無常享。享於克誠。彼殺牛者。反不如禴祭者之實受其福。信乎享神者在誠。不在物。

保治者。以實不以文。此蓋教五以祈天保命之道。非君失時。臣得時之說。○易簡錄曰。既濟之功。雖盛於二之明。享既濟之福。乃在於五之時。蓋五之得位。卽得時也。常存泰五歸妹之心。天下無否之患。矣。常存既五不如之心。天下無未之患。矣。

喻氏曰。水非火無以烹飪。坎非離無以致用。語云。日沒不周匝。月出丹淵中。陽精蔽不見。陰光代爲雄。故君子享水火之利。不能不思水火之患。思水火之患。不能不豫水火之防。○胡仲虎曰。後天以坎離居先天乾坤之位。故上經首乾坤。終坎離。下

易或

卷之七

八八

經亦以坎離之交不交終焉。坎陽而離陰。坎先而離後。上經乾坤之後。坎上坎下凡六卦。下經亦以坎上坎下終焉。卦名既濟未濟。亦且取義於坎。五行坎中之水最先。而天下坎險之時最多也。上爻象○濟者。幾涉而已。非可終止于水中也。上出重明之外。終于險陷而止。則載胥及溺。并其首而濡之已。初爲尾而濡。進則柔中猶可以濟。上爲首而濡。所謂終止則亂其道窮也。其何以濟乎。濡其首屬之象。上居既濟之終。一轉卽爲未濟。其勢不久。象故曰何可久也。示人思其可久。慮其所終。而通其變于不

窮深矣。

錢氏曰。卦之離先而坎後也。有始明終暗。始麗終暗之象。故至于上。為濡首之厲也。

三三

未濟象傳。○既未濟。皆以坎陽中。取義。濟險。皆以離柔為主。既二得中。重之而上。則皆明。五險途。無不濟。故王二言亨。未五得中。重之而下。亦皆明。二險亦可望濟。故王五言亨。二當未濟之時。若下坎之中。有五得中之柔在上。時雖未濟。而剛柔之正應自在。但貞其在二。自孚其在五。是為未濟之亨也。凡濟渡處。易或

卷之七

八九

水近常淺。水中常深。初三雖坎進。以居重坎下。與坎中无異。今初以與四有應。視為淺淵。水濱而急于濟。三以與上有應。視為淺淵。水濱而急于濟。不知二且曳輪。初三何自遂能越二而出坎之中。此小狐不量淺深。而妄涉水之濟耳。是以謂之小狐。充濟也。凡狐涉水。必揭其尾。既狐之為尾也。剛濡猶可濟。未狐之為尾也。柔從初無濡。終之濟否。且未可量。從初有濡。不待要終。而已知其終之不續矣。是以謂之濡其尾。无攸利也。五之柔中。雖不當位。而與二之剛中相應。則時雖未濟。而必濟之理存焉。此其所以亨也。夫子

易象。既曰柔得中。而又明雖不當位。剛柔應。正言二之特五以亨。不同小狐充濟之見。畧與困二不失其所。亨曰其惟君子。而非小人之所可與。同義。序卦以乾始。以未濟終。傳曰物不可窮也。故受之以未濟終焉。此文王之所以視民如傷。望道而未之見者乎。此孔子之所以發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至者乎。故乾乾因其時而惕。可以無大過矣。

清雪松曰。火澤皆陰卦。相息而為睽。睽則不濟。坎離以乾坤中氣交。然乾坤之本性故存。未嘗不流通。非不濟也。未者有所待之辭。○陳明卿曰。易首

卷之七

九十

乾繫以龍。終未濟。繫以狐。狐之妖媚。變態萬狀。幾與神龍同。然終不能遜其尾也。夫人之初龍也。而竟以狐終。可乎。○郭貽海曰。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。則敬慎勝也。既濟之亂。以終止。未濟之无攸利。以不續終。則克終難也。既濟之貞。以剛柔正。未濟之可濟。以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事無可輕忽之時。既曰不當位。而又若剛柔應之善。可見世人無不可濟之事。○像象曰。象乾於乾元。資始後。曰雲行雨施。曰大明終始。無非水火交濟。

之大用成終資始之能事既成終止未成不續終
坤以終乾之事六子以離坎爲中又皆以終乾坤
之事坎中一陽卽乾之全體資始以是終始以是
大衆○火在水上火炎上水潤下上下不相爲用而
其用方有待未濟之象也君子以慎辨物居方此象
緊要在一慎字夫物不可以無辨方不可以不居尚
矣然物以群分必以群而後得物之性是物不可
以徒辨也方以類聚聚得其類而後合方之宜是方
不可以徒居也倘一不慎而徒辨之若之則辨物必
至于絕物若方必至于拘方其爲害將有不勝言者

易或

卷之七

九一

故不可不慎也夫火在水上其物爲不二之物而其
方爲无方之方此未濟之所以終濟也君子戒懼慎
獨而天地位萬物育亦如水火之無所不濟焉耳故
曰萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流
大德敦化此天地之所以爲大也

象旨曰水火異物辨之使群分水火異方居之使
類聚夫始以異物各止其所既以同居各適其用
其未濟者終濟矣此與同人之辨何以異曰同人
別其所同未濟致之各異

初爻象○既初濡尾剛明之體如將近岸而濡雖不

言既而義無不濟故无咎未初濡尾柔陰之體如方
涉淵而濡則未濟者難終濟矣故吝乾之與時偕極
知進退存亡而不失其正者也初但知始之可濟而
不知其終之不能續此所以濡其尾而吝象故曰亦
不知極也

二爻象○初濡尾三征凶皆小狐汔濟之見二曳其
剛中之輪以與五之柔中相應與時偕行而不失其
正未濟之所以亨也曳其輪貞吉之象既之下三爻
皆所以濟上三爻未之下三爻皆待濟于上三爻剛
中在二柔中在五剛中與時偕行而柔中亦順承天

易或

卷之七

九二

而時行此所以曳其輪而貞吉象故曰中以行正也
三爻象○全卦未濟獨言于三三居水火之交正可
濟之會此而不濟何時可濟然濟亦難言矣以三爲
柔陰之爻三如乘二而應上則爲小狐汔濟无攸利
而凶未濟征凶之象三如合二四而雜撰離明以離
之明濟坎之險則利利涉大川之象三有大川之涉
不失曳輪之正四有大國之寶允爲君子之光譽與
既濟三四之義同未濟以濟二爲主三乘二上與五
不當相應之位此初之所以吝而三則征凶象故曰
位不當也既三有伐以伐上陰四終日自戒其爲訟

無待初伐。此初輪所以可曳。未四有伐。以伐初險。三利涉以自出險。無待上伐。此上酒所以可飲。人不幸而有陷。可以審所自處矣。

四爻象○未之四。即既之三。首處坎上而貞。二與之為同車。三乘之以利涉險在人。自無所溺于已。明在已。且可以拯乎人。貞吉悔亡之象。初濡尾坎底。獨出重明之外。人道不存。象鬼方。四剛不如既三之位。當匪震。恐不免自居重險中。其何以伐初。四貞而能震。歷重險而為之震出。以震為用。用震以伐。震伐三年。威伏在初。受成在五。合上下而背耀之于光明。正明易或

卷之七

九三

之功歸于五。四匪以為功。重明之國開于四。五若有懲賞。震用伐鬼方三年有賞于大國之象。以明敬暗之志。至四方行。四之志行。則二五相應之志行矣。此所以貞吉而悔亡。象故曰志行也。

楊誠齋曰。既濟之三。未濟之四。用剛一也。伐鬼方之象。亦一也。然未濟之世利用動。故喜其伐鬼方之賞。既濟之世利用靜。故憂其伐鬼方之懲。

五爻象○四貞。貞其剛于兩柔之間。而坎不能濡。五貞。貞其明于兩剛之間。而以二為應。四吉而悔亡。悔有待于亡。五吉。則悔不待亡而自无矣。貞吉无悔之

象五二剛柔正應。二中非五無行。五中非二無孚。虛五之中。以乎二之中。以二坎中之孚。而為五離中之光。由是而有賞于大國。由是而有孚于飲酒。合乎于五而成君子之光。是為君子之光之有孚。是為君子之光之貞吉。日中為光。朝日為暉。暉光相為體用。體用一原。顯微無間。五乎二實以為光。二飲五光以成暉。吉不獨在五亦在二。而未之望既皆此。此所以為君子之光。象故曰其暉吉也。晉史孫登謂嵇康曰。子識火乎。火生而有光。不用其光。而果在于用光。人生而有才。不用其才。而果在于用才。故用光在乎得薪。易或

卷之七

九四

所以保其耀。用才在乎識貞。所以全其天。用光識貞之說。誠有契于貞吉有孚之旨矣。

彥陵氏曰。君子二字重言。君子。便見光之本於有孚矣。非光之外。別有所謂暉也。堯之欽明。其光乎。光之被四表。其暉乎。光而言暉。昭其盛也。暉又言吉。贊其妙也。○項安世曰。先儒以暉為光之散。非暉者。光中之氣。詩曰。庭燎有暉。周禮眠寢。以千釐為十暉。皆謂光中之氣。五離為虛。故為光。二坎中實。故為光中之氣也。

上爻象○既之功莫高于三。初曳輪濡尾。若期三之

必克而進。未之功莫震于四。上有孚飲酒。若喜四之有賞而明。四震如有餘懼。上飲如爲合懼。四震必濟之兵。上飲終濟之觴。有孚于飲酒。无咎之象。但三剛皆失位。而上爲之首。有如以飲爲是。遂忘四震。則未濟之大川。不在三之征。且在上之飲。三征于坎。因未出。上飲于坎。又有入。初濡尚爲尾之濡。上飲且爲首之濡。何以辨初濡之爲非。而上濡之爲是。何以辨三征之爲非。而上飲之爲是。卽于君子之光無不孚。得之四。失之上。非五之所是。濡其首有孚。失是之象。初若二下。以二之中爲中。初不以二之中爲中。豈能與

易或

卷之七

九五

時借極乎。象故曰濡其尾。亦不知極也。上居五上。以五之中爲中。上不以五之中爲中。豈能發而皆中節乎。象故曰飲酒濡首。亦不知節也。既未濟三四皆取象于伐鬼方。無論氣質偏駁。通身截塞爲鬼方。以身言。但有一隙明所不通處。以家國天下言。但有一隅明所不通處。如既之上。未之初。通卦重得離明。而此獨仍爲坎暗。故特謂之鬼方。三年克之。三年有賞。或從上伐。或從下伐。戰必勝。攻必取。方是出坎。而既其濟耳。

楊誠齋曰。既濟之濡首者水也。未濟之濡首者非

水也。酒也。水之溺人。溺其一身。酒之溺人。溺其心。以及天下國家。故澤水之害。小於儀狄之酒。禹惡旨酒之功。大於平泮水。○王予安曰。日極。日是日節。卽象之所謂方也。失是由于不知。不知由于不辨。故君子慎之。

李義一日。未濟一卦。象詞盡之矣。六爻不過發明象詞之意。諸爻皆不當位。獨言三何。三陰柔居陰極也。諸爻皆剛柔相應。獨二五言貞吉何。以其居坎離之中也。九四非中矣。而亦言貞吉何。以其出平坎也。九五言貞吉矣。又言有孚吉。其暉吉何。以

易或

卷之七

九六

其居離中也。卦所重者離也。既濟離在下。故既濟在下卦。而未濟在上卦。未濟離在上。故未濟在下卦。而既濟在上卦。未濟有既濟之理。既濟懷未濟之心。既濟未濟。合爲一卦。而易道終矣。○李氏曰。聖人之處世也。無一日而非既濟之時。則無一日而非未濟之心。無一日而非未濟之日。則無一日而非欲濟之念。憂方來。而喜或乘之。喜甫至。而憂復生焉。憂喜相仍。此聖人所以發憤而不知老之將至也。乾之自強不息。終日乾乾而夕惕。惕若有以也。○程敬承曰。乾之初九。以勿用始。未濟之上

九。以失是終。何也。無用爲川。而卷舒操縱。總歸於是。斯陽德完局。

李西溪曰。上篇首乾坤。終坎離。下篇首咸恒。終既濟未濟。亦坎離也。天地之道。不過於陰陽。五行之用。莫先於水火。上篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終焉。

易說

天都 趙汝芳 述

香山 趙汝芳 參

澤陽 黃儀廣 校

繫辭上傳

史稱。漢宣帝時。河內女子伐老屋。得易本。舊稱說卦傳三卷。後亡其二。靈川全賜。以繫辭上下傳卽是。而不知說卦之爲說卦。繫辭又本于說卦也。傳云聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。又云說卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。明明說卦繫辭。原是二

易說

事。說卦者猶云更置卦畫也。繫辭本于說卦。故說卦傳繼之。卦既說則有序矣。故序卦傳又繼之。序卦在說卦因重之後。天下之至變也。故終之以雜卦。以見易之屢遷變通。故舞以盡其妙。何必改繫辭爲說卦乎。

經釋曰。大哉乎大傳。是天人貞一之統也。二傳之首。原天地之知能。一神明之德。而贊其易簡。易簡者天地之至德也。確然賁然。貞一爲觀。以知始而作成。卦以象此。爻以效此。而聖人之知能出焉。進而本諸天也。二傳之終。極卦爻之法象。盡變通之

利而歸之德行。德行者聖人之易簡也。至德至順。知險知阻。以神明而默成。象卦所象。效爻所效。而天地之至德存焉。反而約之身也。又曰。繫辭贊易卦爻。廣大準乎天地。德業效于聖人。至矣。而約之君子之擬議。易體立焉。其贊著策。本天地之數。極深幾之神。又至矣。而通之日用之酬酢。易用行焉。其發疑議。變化之端。要何思何慮之則。惟樞機於言行。司契於人心。約之精義。約之利用。約之畏慎。謙密。研幾而時動也。以致一也。此可以觀德行矣。天尊地卑章。○此自包犧仰觀俯察。參天兩地面作。

易或

卷之八

二

八卦說起。易與天地準。而乾坤者易之門。故天尊地卑。乾坤定矣。地以上皆天。而剛貴賤者存乎位。故卑高以陳。貴賤位矣。天行常動。地勢常靜。分陰分陽。迭用柔剛。故動靜有常。剛柔斷矣。天下同歸而殊塗。一致而百慮。方以類聚。聚即聚其所分。物以群分。分即分其所聚。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。故方以類聚。物以群分。吉凶生矣。天用莫大乎七政。地用莫大乎五行。在天成象。象即象其所形。在地成形。形即形其所象。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰

仁與義。故在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。剛柔合一。以爲變化。八卦相盪。八卦合一。以爲變化。剛柔爲震坎艮之變化。柔摩剛。爲巽離兌之變化。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。鼓之以雷霆。震起而艮止也。潤之以風雨。兌見而巽伏也。日月運行。一寒一暑。離上而坎下也。合而言之。皆乾剛而坤柔也。剛柔相摩。則八卦相盪者也。一陰一陽之謂道。乾體雖剛。而其德一陰一陽。故曰乾道。坤體雖柔。而其德一陰一陽。故曰坤道。乾道成男。統坤而成其爲男者也。成男震坎艮皆男。而皆

易或

卷之八

三

成矣。坤道成女。承乾而成其爲女者也。成女巽離兌皆女。而皆成矣。合成男成女。皆資大哉之乾元以始。故曰乾知大始。合成男成女。皆資至哉之坤元以生。故曰坤作成物。乾知即知其所作。而坤作即作其所知。乾始即始其所成。而坤成即成其所始。天地之道。可一言而盡。天下之動貞夫一。大始之知。天下無一人不可以與知。故曰乾以易知。成物之作。天下無一人不可以與能。故曰坤以簡能。易則易知。人人有乾之能。人人之知同也。簡則易從。人人有坤之簡。人人之能同也。蓋乾坤者萬物之終始。而吾心之知能也。

易或

卷之八

四

人之所不慮而良知。所不學而良能。乾知大始。正所謂不慮而知。此知之所以易也。坤作成物。正所謂不學而能。此從之所以易也。惟易知。則孩提之童。有不知愛其親者乎。及其長也。有不知敬其兄者乎。故有親。惟易從。則親親之仁。有不達之天下者乎。敬長之義。有不達之天下者乎。故有功。有親者。天下之大本。未有立天下之大本。而不成可久之德者。有功者。天下之達道。未有行天下之達道。而不成可久之業者。此大人所以與天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先天弗違。後天奉時。而成位乎其中也。歟。然本之則自不學不慮。易知簡能始。故曰易簡而天下之理得。所謂天地設位而易行乎其中。成性存存道義之門。所謂和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。所謂致中和。天地位焉。萬物育焉。所謂盡其性。以盡人物之性。贊化育而參天地。所謂聖人者。先得我心之所同然。大人者。不失其赤子之心。所謂夫子之道。忠恕。堯舜之道。孝弟。莫非此焉。信乎其一以貫之矣。程獻可曰。有天地而卑高動靜方物象形。種種悉具。有乾坤而貴賤剛柔吉凶變化。亦種種悉具。是乾坤所在。即天地所在也。而總括于白晝之易簡。

易或

卷之八

五

非有所安排造作也。天地所以生成者。此易簡。易之所以摩盪者。此易簡。聖賢所以崇德廣業者。亦此易簡。全此易簡。而與乾坤合。則德即天地之德。業即天地之業。而成位乎中央。一部易書。只是剛柔二畫。摩盪而成。何等易簡。故夫子指出示人。○鄭玄如曰。繫辭傳中乾坤。皆指奇偶二畫言。三畫六畫。皆此二畫所生。而坤又乾之所生。乾者一面已。一者太極。其曰易簡而天下之理得。易簡者得一也。簡發易之道。坤成乾之德。對言之曰乾坤。精言之曰乾而已。易簡原一理。即易之理。而作之則爲簡。若曰法乾之易。又法坤之簡。則非所謂得一之妙矣。○朱子發曰。乾坤貴賤兩者。聖人觀天地而畫卦。剛柔吉凶變化三者。聖人觀萬物而生爻。張子曰。陽在陰中不得出。則奮擊爲雷。程子曰。震者陰陽相擊。雷者陰陽相擊。輒如石相磨。而火光出。易簡錄曰。雷在地下。霆在地上。陽下動爲雷。陽上止爲霆。雷以聲用。霆以形用。○張子曰。陽在陰外不得入。則周旋不合爲風。朱子曰。陽倡而陰和。則陰陽相和爲雨。易簡錄曰。陰氣本濕。陽氣上升。蒸則爲雲。或以坎爲雨者。非。

徐來泉曰。成位乎中。立人之道。所以立天之道。立地之道也。立人之道曰仁與義。人皆有所不忍。達之于其所忍。仁也。人皆有所不為。達之于其所為。義也。孔子于乾言仁。于坤言義。仁者乾道之變化。而義者即坤順承乾之變化也。知變化之道者。其知神之所為乎。利用出入。民咸用之。謂之神。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。故在天成象。在地成形。而在人成其變化也。

趙晉山曰。此章當分三大段。天尊地卑至變化見矣。言易有對待之體。乾坤貴賤剛柔吉凶變化。渾兩兩

易

卷之八

六

分說。一陰一陽之謂道也。變化者。乾坤之終事。剛柔相摩。至坤以簡能。言易有互根之用。摩盪鼓潤。運行男女。知始作成。易知簡能。須一一合說。陰陽不測之謂神也。易簡者。乾坤之本原。前段由體而入用。次段由用而歸體也。總之萬化之理。不越乎天地萬變之卦。不越乎乾坤。而坤又為乾之所自出。其無為而無不為。自然而不得不然者。是乃所謂易所謂簡也。天地得之以為天地。人得之以為人。人之得全于本始者少。故不得不就天地以明之。人能自立乾坤。而見統厥中。方不負聖人作易大旨。易知易從以下。須得

此意。

無畫之易。在太極先有畫之易。自兩儀始。故上下傳二十四章。言天地乾坤剛柔者十有七。皆所以發明周易首乾坤之義。與連山歸藏不同也。等卑不在形體上見。尊者能主于上。所為確然者上浮。卑者能屈于下。所為賤然者下順。故曰定一定而不易也。氣機從卑而漸達于高。故卦畫自下而漸達于上。試觀地氣升水。及寒而冬。溫草木萌髮。由內而及外。可知也。故易以乘父為貴。承父為賤。下以高為底。高以下為基。故等不對卑。乾道也。卑可對高。坤道也。動而率先

易

卷之八

七

者天之常。雖靜而未嘗不動。靜而順承者地之常。雖動而未嘗不靜。斷有判然不相混淆者。置陰陽而言剛柔。質可見。氣不可見也。方則各歸一隅。以類為聚。大本所以統同。物則同出一原。以群而分。萬彙所以別異。天下同歸而殊塗。一致而百慮。故遠近相取。情偽相感。而吉凶之響應隨之。吉凶之貞勝亦隨之矣。若日月之往來。星辰之顯晦。山川之聳伏。潮汐。人物之老壯榮枯。皆形象也。即皆變化也。夫象者乾道之流行。故屬天。形者坤道之實跡。故屬地。所謂有氣莫非天。有形莫非地。其實天地一物也。陰陽一氣也。或

為象或為形以所在之不同耳。而未嘗不一也。夫變者動于既窮。化者泥于既往。此正陰陽之莫測處也。盡自有乾坤。而貴賤剛柔吉凶之理始具。有貴賤剛柔吉凶。而變化之用始行。始于乾坤。終于變化。故結上而起下。摩盪以後。皆言其變化之事。

摩如磨齒之參差。多有變動。盪如盪水之盤旋。終無損益。卦雖六十四。爻雖三百八十四。其實不過八卦而已。八卦又不過乾坤而已。故震雷貝震。一動一止而為鼓。所以鼓之者乾坤也。風巽雨兌。一入一說而為潤。所以潤之者乾坤也。日離月坎。晝夜寒暑而為

易或

卷之八

八

運行。所以運行者乾坤也。蓋六子之變化。即乾坤之變化。故得乾三爻為三男。得坤三爻為三女。男女雖同稟陰陽之氣。而陽在陰中。為陰之主者。必從而統陰。陰在陽中。為陽之主者。必順而承陽。其勢各有所重。乾知者造化之靈機。人物得之為性命者也。大始猶云太初也。最先也。凡物之生。其最初胚胎朕兆。皆乾陽主之。合男女而無所不始。合六子而無所不始也。成物而曰作者。乃承乾之施。而因物成就。不夭遏其生機。其中若有作與鼓舞之意。合男女而無不成。合六子而無不成也。然知始似難矣。作成似煩矣。乃

乾坤則以易知以簡能耳。所謂天地無心而成化也。此亦結上起下之辭。須知人與物皆從陰陽摩盪中來。則知天地萬物原為一體。又須知合雷震風雨日月寒暑乾始坤成。而後成其為人。則知天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。皆吾人分內之事。蓋天地與人同出一原。天地所以為天地者。人即所以為人。無有二也。此段說男女知能。已該得三才之理。故能盡人之性。即能盡天地之性。易知易從以下。皆盡人之性者也。若親功夫大。不過足其詞以盡其量耳。

易或

卷之八

九

易簡在天地。為氣機自然。因材而歸。在人。為不學而知。不慮而能。中庸之率性。孟子之直養。豈不易知易從乎。民胞物與。故有親成。已成物故有功。至誠無息者。良知之本體。故亦可如乾之久。善與人同者。良知之分量。故亦可如坤之大。涵養非一朝一夕之功。故德必久而後成。經綸非一手足之力。故業必大而後廣。要之易簡非二體。人大非二功。德業非二事。陽之所成。即陰之所成。即能易簡而至久大。便與乾坤一體。故曰理得。言其與天地一體。故能參天地而成位乎其中。成人之位。與天地而並立。到此地位。方成其

為人耳。其中應天等地卑而言成位。應成男成女而
言人道。應乾道坤道而言。中庸提出率性二字。而極
其用於位育參贊。大興此章相發明。

聖人設卦章○設者更置之謂。羲皇始作八卦。因重
爲六十四卦。文王以其卦正反對。而問剛往來之
變其焉。于是析六十四卦。以正反兩相對者。設爲三
十二對。乾坤居首。屯蒙至既未濟。各以兩爲次序。其
卦畫雖伏藏之舊。其次序則自今更置之。故曰設。卦
設而象可見。一卦有一卦之象。一爻有一爻之象。象
見而辭可係。一卦有一卦之辭。一爻有一爻之辭。易

易或

卷之八

十

者象也。原初義皇畫卦。以象爲教。不言而見吉凶。文
王係辭明吉凶。爲觀象未明者設也。吉凶明于辭。辭
出于象。象本於變化。而變化生于剛柔相推。剛柔立
本。變通起時。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。正
反二卦。自內而推之。出則爲往。爲順而來不窮。自外
而推之入。則爲來。爲逆而往不窮。推則變。變則化。皆
一時事。非有先後彼此之間。所謂數往者順。知來者
逆。易逆數是也。是故吉凶之辭。觀失得之象。而係者
也。悔吝之辭。觀憂虞之象。而係者也。觀進退之象。而
失得憂虞可知也。卦之變化。卽辭之吉凶。悔吝也。觀

晝夜之象。而進退可知也。卦之剛柔。卽卦之變化也。
所謂憂悔吝者存乎介。所謂幾者動之微。吉之先見。
所謂知進退存亡而不失其正。所謂通乎晝夜之道。
而知者。此也。剛柔相推。變在其中。係辭命之。動在其
中。爻者效天下之動。天下之動貞夫一。兼三才而兩
之。六爻之動三極之道也。是故卦既設則易有序矣。
君子居而安者易之序。非以易有序。故從而居之也。
辭既係則爻有辭矣。君子樂而玩者爻之辭。非以爻
有辭。故從而樂之也。聖人設卦而觀象。設卦而觀變
也。聖人觀象而係辭。觀變而係辭也。是故君子居則

易或

卷之八

十一

觀象玩辭。動則觀變玩占。變卽象。占卽辭也。其不可
爲典要者。卽其有典要者也。其感而遂通者。卽其寂
然不動者也。此之謂憂悔吝之介。而知其先見之幾
者也。此之謂不失進退之正。而通乎晝夜之道者也。
此之謂立人之道。以立天道。地道。得天下之理。而成
位乎其中者也。是以自天祐之。吉無不利。

繫辭之辭。馬融孔穎達鄭樵諸人。謂周公所繫。陳
畢諸人駁之。謂爻辭亦繫於文王。晦翁所定。文王
繫象辭。周公繫爻辭。

三極。朱子以初二三四五上分屬。則天自天。地自

地人自人。陸德明以初四爲下極。則地與人合一。二五爲中極。則天與地合一。三上爲上極。則人與天合。所謂人爲天地心者。以此。○蘇氏曰。君子身與道俱。卽與易之序俱。而忘其爲象。心與道契。卽與易之詞契。而忘其爲言。曰觀象。曰觀變。觀此道也。曰玩詞。曰玩占。玩此道也。有得于道。則三極自表立。而天且弗違矣。

趙晉山曰。上章論乾坤貴賤剛柔變化五事。而此獨自吉凶變化起義者。乾坤貴賤剛柔自然之理。若在天地。唯吉凶變化。必待有卦有爻而後見。故就吉凶

易或

卷之八

十二

變化二端。又分爲四類。而詳言之。吉凶者得失之已定者也。其憂虞之初。則謂之悔吝。變化者易之用也。其所以變化。則剛柔而已。故觀吉凶必自悔吝始。觀變化必自剛柔始。剛柔迭相推疊。或自內而外。或自外而內。周流六虛。上下無常。卦爻中現在原是如此。相推處卽是變化。剛推柔。則陰變而陽化。柔推剛。則陽變而陰化。所謂生變化者。生生之易。窮則變。變則化也。易辭明吉凶以示人。惟期有吉無凶。故先言失而後言得。從失而得。斯有吉無凶矣。然但有所得卽吉。不必繁祉駉臻。但有所失卽凶。不必六極齊應。聖

人不以禍福爲禍福。而以人事爲禍福。故一命之善。百吉隨之。一念之惡。百凶隨之。而吉凶之介。全在悔吝二端。悔吝者。心每有之。而不忌。故積之以成吉。然猶未至于得。尚可憂虞。吝者。口文其過。而不改。故積之以成凶。雖則未至于失。已可憂虞。此正聖賢俟命事天之學也。變化者。剛柔之未定。剛柔者。變化之已成。變化象氣機之進退。剛柔象陰陽之晝夜。氣機互相乘除。而成功者退。將來者進。晝夜互相裨代。而晝主陽明。夜主陰晦。對待之體。卽有流行之用。見之于六爻。象潛而不神。道則變動不居。故卽六爻之動。而見

易或

卷之八

十三

三極之道。非以六位爲三極也。九六之動。卽剛柔之變化。而其所以動者。終古動而終古不動。故爲極。晝日建極。如屋極北極南極。皆中義也。六爻之動。剛柔變化。皆所以隨時往來而取中。此所以爲天地人之至妙至變也。故天地唯剛柔變化。故常不過乎中。聖人示人以極。指其過不及者爲失。恰合者爲得。而吉凶悔吝之辭。蓋非以六爻之動爲極。而以六爻之動。自有天地人中極之理在也。易有太極。推原于卦爻未生之先。三極之道。推究于卦爻已動之後。序卽時措之宜。從剛柔變化中來。自有次第。居安亦

非繩趨墨守之謂。但循理而動。雖千變萬化。而合之時宜。若一定而不可易。故曰居而安。爻辭不如卦辭之約。一爻自爲一義。蓋易貴趨時。而趨時之義。尤盡于六畫。苟得其辭。由無辭而會有辭。由有辭而會無辭。真令人味之而不能盡。故曰樂而玩。此二語就現在者言之。其功力專在觀玩。末節居牛與居安字不同。上兼動靜。此則對動而言。四其字俱指卦爻。象變卽易之序。辭占卽易之辭。未筮曰象辭。既筮曰變占。辭占仍在象變中耳。總之辭不外于象。象不外于道。道之與象。原非二物。道妙于象之中。而象皆道之實。

易說

卷之八

跡。聖人繫辭。全是借象以顯道。分爲三極。統之一天而已。天休命。止有吉利一途。作易者。兼言凶悔吝。亦止求其盡吉盡利而已。故上曰吉凶悔吝。而此獨言吉。又言無不利。至此方爲達天之學。

象者言乎章。○象統言一卦之定體。有象可見者也。爻錯言六位之無常。惟變所適者也。聖人係卦爻之辭。吉凶言人之失得。悔吝言人之小疵。无咎言人之補過。合象象爻變而皆具者也。是故列貴賤者存乎位。又自爻變中。凡當位者爲貴。不當位者爲賤。貴賤之有定列言。齊小大者存乎卦。又自象象中。乾坤主

陰陽之純體。震坎艮巽離兌。各主所得乾坤之一體。小大之有異齊言。貴賤之別。變之象也。小大之齊。象之變也。辨吉凶者存乎辭。吉凶悔吝无咎。皆辭也。獨吉凶言存乎辭者。吉凶言乎其失得。知介知悔則得。得則吉。不知介不知悔則失。失則凶。象有象辭之失。得。爻有爻辭之失。得。辨之不可不早。故獨于吉凶言存乎辭也。辨吉凶者。辨其愛悔吝震无咎者也。存乎辭者。存乎辭之介辭之悔者也。愛悔吝者存乎介。悔吝言乎其小疵。悔未純乎吉。吝未純乎凶。然其路口略爭差些子不得。全要介得分明。謹之于微。不可以

易說

卷之八

十五

小疵而自恕。震无咎者存乎悔。悔是天理萌動之幾。无咎者善補過。善其悔過真心。旁頭震動。觀體呈露。當下憑此一念。恐懼修省。必期復于無過而後已。若無如是之悔。不過念轉隨罷。口說便休。悔殊未之震也。又安得有補過之善乎。象變卽在卦位。故曰存乎位存乎卦。吉凶悔吝无咎皆是辭。故曰存乎辭。然要之象亦是卦。變亦是卦。故曰卦有大小。吉凶悔吝无咎皆是辭。而或存乎介。或存乎悔。故曰辭有陰陽。辭也者各指其所之。

程氏曰。聖人係詞。其言吉凶甚辨。其愛人最深。其

易或

卷之八

十六

震動人最切。其指人以所之之路最明。無非欲人謹其介。而防之于初。知所悔。而改之于後。其實吉凶一句。足以舉此章之旨。指其所之。卽辨之以示人處。而憂悔吝。震无咎。非徒叙列通例。全要發出聖人憂世覺民之心。○象非無變。但在全體尤渾淪明白。故專以象歸之。爻非無象。但在逐節隨時可見。故專以變歸之。○陸庸成曰。自其所示曰言。自其所言之。包含處曰存。○孫貫菴曰。卦之德方以知。只是一個頭項。故曰言乎象。象者奇偶純雜。內外消長之形。爻之義。易以貢千頭萬緒。故曰言乎變。變者隱顯貴賤。當否比應之殊。歸震川曰。易有實理。而無實事。故謂之象。易有定理。而無定用。故謂之變。○鄭孩如曰。逐爻觀之。似孤畫耳。然爻交也。故以此爻重復爻。時位各異。是其變也。或本爻原好。以此應不善而變。或本爻原不好。以此應之善而變。又或爻之剛原是柔變來。爻之柔原是剛變來。變雖指一節而言。實兼承乘比應在內。黃廣寓曰。位當者雖陰亦貴。位不當者雖陽亦賤。非上下內外之說。凡卦或陰或陽。大小不一。取一爻以爲卦主。則諸爻有所統御。故曰齊。○虞初氏

易或

卷之八

十七

曰。善若有介。不難棄惡。惡若有介。不難從善。介在疑似之間。此正悔吝之幾。○汪砥之曰。善字極重。人既有過。卽如玉有瑕疵。永有破碎。非磨泮極工。則瑕疵未淨。非彌縫極巧。則破碎之痕尚在。不得謂之善補。善補者。反之早救之力。委曲圖回。過而復于無過。完完全全。方謂之善補也。○易凡言悔吝。卽寓介之意。言无咎。卽寓悔之意。憂所豫之悔。存乎遲速之介也。憂卽鹿之吝。存乎往舍之介也。震其雷之无咎。存乎憂而悔也。震頻復之无咎。存乎厲而悔也。

孫氏曰。極至賤者卦。正不妨小大臚列。但使大統領以取小。小退伏以承大。則小大常無倒置。乃聖人並存小大意也。標不越者詞。正不妨險易共標。但使閱險辭。悚然懼。閱易辭。躍然趨。則險易總要无咎。乃聖人並存險易意也。○趙晉山曰。象爻位俱卦中所有。皆從陰陽之小大而出。故以卦有小大結之。吉凶悔吝。无咎俱是辭。辭之險易。正所以發明卦爻位之象變。故以辭有險易結之。各指所之之卦也。卽變卦變爻也。若法卦有之卦。爻有之爻。辭各隨之而係。如乾龍坤馬之類。多兼變體言。

之末語正見辭變之令一也。

易與天地章○平平也。兩邊輕重。毫忽皆同。謂之平。惟易與天地。則一毫一忽也。是一樣平。千斤萬兩也。是一樣平。故謂之準。天地之道至大。易能彌之。彌如彌封之彌。合萬爲一。毫無疎漏。天地之道至微。易能綸之。綸如綸絲之綸。一貫萬分。各有條理。無大無小。無顯無微。無有不平。故無有不準。是故幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。皆天地之道也。孰從而知之。以易與之準而知之。形上謂之道。形下謂之器。是所謂幽明之故也。仰觀天文而有其形。上形下者焉。俯察

易或

卷之八

十八

地理而有其形。上形下者焉。則幽明之故可知矣。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。是所謂死生之說也。原天地之始以爲始。乾統坤而知始。反天地之終以爲終。坤承乾而代終。則死生之說可知矣。天地設位而易行乎其中。乾坤成列而易立乎其中。是所謂鬼神之情狀也。精氣爲物。易之所以立也。剛柔者立本者也。游魂爲變。易之所以行也。變通者趨時者也。則鬼神之情狀可知矣。幽明之故。易之故也。死生之說。易之說也。鬼神之情狀。易之情狀也。易之故。天地之故也。易之說。天地之說也。易之情狀。天地之情狀也。惟易與

天地準。故與天地相似。雖天地不得而違。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易簡而天下之理得。夫何過。六爻發揮。旁通情也。不可爲典。要而又有典。常。夫何流。聖人作易以順性命之理。窮理盡性以至乎命。知有天命。自然無所不樂。夫何憂。乾大生。坤廣生。生生之謂易。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。夫何所不愛。上言彌綸天地之道。此言範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。範圍如大德教化。卽所謂彌也。曲成如小德川流。卽所謂綸也。上天下地之化。極其大。皆入易之模範匡圓中。夫何過。天地間之萬物

易或

卷之八

十九

極其小。皆入易之委曲成就中。夫何遺。上言知幽明之故。知死生之說。知鬼神之情狀。此言通乎晝夜之道而知。幽明死生鬼神晝夜。皆天地之道。天地之道可一言而盡也。往來不窮謂之通。通乎幽明之故而通乎晝夜之道而知。皆是通乎鬼神之情狀而知。皆是通乎晝夜之道而知。皆是通乎天地之道而知。故神无方而易无體。神以天地爲方。故立不易方。而无方。易以天地爲體。故體物不遺。而无體。故易者聖人素矩之大道。天地所以萬變而不踰矩也。

陸唐成曰。此章看數故字。下章看數謂字。道統神

易而得名。神則兩者一之。易則一者兩之。此三字二章之目也。○蘇氏曰。仰觀節是知天地相似。節是似天地。末節言天地之造化在我。固莫得而窺其知。亦莫得而窮其似。此所謂彌綸也。似天地又承知天地來。知之明。則體之至。知仁合。一猶天地之動靜始終聚散合一也。道至此。則何不可範圍。曲成通知乎。通知是渾融為一。故无方无體。其日用易者。聖人一身無非易。猶易為體。而聖人為之用。非必用易書而後能爾也。

孫贊庵曰。不但彌綸天地。而曰彌綸天地之道。直

易或

卷之八

二十

舉天地所以定位之理。聯合而分理之。非精通造化者不能。○汪砥之曰。彌綸外。易道包羅萬理。而其中脉絡。又一一不紊也。彌綸二字不平。○張彥陵曰。天文。即日月星辰之謂。浮陽上運。燦然可見。故曰文。地理。即山川原隰之謂。形質之中。自有脉絡。故曰理。○吳因之曰。幽明者。陰陽之顯晦。夫人視幽明為二途。聖人却於天文地理中。看出互根互換之妙。故曰知其故。○九家易曰。陰陽合則生。離則死。○陸君啓曰。死而復生。日月是也。古人言死生。似不獨以人。草木之榮落亦是。○易筮曰。

衆人生不知所來。死不知所往。聖人原之而知生之所以始。反之而知死之所以終。即始終而知其有無始無終者在。即生死而知其有不生不死者存。○別傳曰。風雨露雷。天之鬼神。山川草木。地之鬼神。耳目口鼻。人之鬼神。○朱漢上曰。陰陽之精。五行之氣。氣聚為精。精聚為物。及其散也。五行陰陽。各還其本。故魂陽反於天。魄陰歸於地。○章本清曰。精氣即游魂之所凝聚。游魂即精氣之所運用。自其可見聞者。謂之物。自其不可執者。謂之遊魂。之於物也。直寄焉耳。精氣游魂。一而二。二而

易或

卷之八

廿一

一。惟精氣全而游魂定。則發揚昭著。雷動風散。鬼神之變化具在我也。聖人只教人從自家身中體取。故曰人者陰陽之變。鬼神之會。○李衷一曰。不日形骸為物。而精氣為物。此必有不靠形骸者。所謂精化氣。氣化神是也。不日魄降為變。而游魂為變。此必有不墮體魄者。所謂人心之神。出入六合是也。趙胥山曰。與天地相似。直與天地為一體。故先天弗違。以本體言也。知周屬天。道濟屬地。後天奉時。故不過。以功用言也。此二語。合天地而見其彌綸。

易或

卷之八

廿二

旁行不流。與天道同其變化。故不變。安土敦仁。與地道同其博厚。故能愛。此二語分天地而見其淵綸。四平看。方于四故字順。○方孟旋曰。太極無象。獨有虛圓之妙。遍攝于造物。但其結象之所在。乃有陰陽之道可指。上知無體。微有靈明之象。吐露於化育。但其合體之所在。乃有仁愛之道可名。故無心之善貸。本以其萬物之自有者為用。當體之立達。本以其萬物之皆備者為智。指出不過二字。正見知與道相準處。○葉爾瞻曰。樂天非以我樂乎天。我所樂者一天也。樂原是心之靈明活潑潑

地知命。正是樂天真意。天之所以為天。惟命之流行不已也。知不在見解。與命相冥契。此念自得。直是神理舒暢。吳因之曰。講範圍。要得主張天地意。講曲成。要得撝掇萬物意。範圍曲成。不徒經創作為。是性命上感召得來。如中庸盡性費化能事。○江楚餘曰。上止說聖人之知。不過此則能使天地之化皆不過。上止說道濟天下敦仁能愛。此則萬物盡屬其曲成。上止說知幽明死生鬼神。此則晝夜盡屬其通。知。○紫溪曰。晝有晝之道。乾為動。直坤為動。關于

易或

卷之八

廿二

人為感。通夜有夜之道。乾為靜。專坤為靜。翕于人為宴。息。晝非自晝。而為夜之根。夜非自夜。而為晝之根。道固然也。通者。與之無間隔也。聖人夜氣有息。且晝有為。靜而後動。動而後靜。直與晝夜之道。潛通而無間矣。是知也。即復以自知之知。乾知大始之知。非聞見之知也。○別傳曰。知字。要從通乎晝夜動出。正是幹旋造化之靈機。莫解徹通知乎晝夜之道。○樊蒼梧曰。流行於天地之間者。無不受命於陰陽。而從復於晝夜。其氣有消息。其數有生。死。隨流轉徙。未嘗知其為晝夜也。故成然止。其

然行。惟晝夜之所驅耳。通乎晝夜之道者。則雖與之來。而有所謂不來。雖與之往。而有所謂不往。故其體為神。其用為易。

一陰一陽章。○一陰一陽即道。乾道變化。坤道承天時行。乾道一陰一陽。坤道亦一陰一陽也。乾坤之為物不二。由于陰陽之為物不二。合而言之道也。這一陰一陽端緒。原是繼續流行。詩云。維天之命。於穆不已。繼此不二之道。是之謂善也。這一陰一陽全體無不圓成具足。詩云。於乎不顯。文王之德之純。成此不二之道。是之謂性也。仁者謂仁。知者謂知。成已仁也。

成物知也。性之德也。合內外之道也。故時措之宜也。百姓不知。行而不著。習而不察。終身由而不知其道者。衆也。顯仁藏用。顯即顯其所以藏。用即爲仁之用。藏即藏其所以顯。仁卽爲用之仁。鼓萬物而不與。萬物自生自成。而不知其所以生所以成也。聖人同愛生萬物之所生。成萬物之所成。而萬物無不生無不成也。盛德卽仁也。用之所以藏。大業卽用也。仁之所以顯。僥用一原。顯微無間。以德言。則爲盛之至。以業言。則爲大之至。盛德大業至矣哉。業在外言大。藏而富有。德在內言盛。顯而日新。其所以顯者。此一陰一陽之生生也。惟其生生。故富有而謂之大業也。其所以藏者。亦此一陰一陽之生生也。惟其生生。故日新而謂之盛德也。一陰一陽無時而不生生。是之謂易。成此一陰一陽生生之象。是謂易之乾。故此一陰一陽生生之法。是謂易之坤。極一陰一陽生生之數而如來。是謂易之占。通一陰一陽生生之變。是謂易之事。此一陰一陽之生生。繼者善。成者性。而不測其所以繼。所以成。顯諸仁。藏諸用。而不測其所以藏。所以顯。其爲物不二。則其生物不測。非天下之至神。其孰能與于此。

易或

卷之八

廿四

因陰陽之流而不息。合同而化。而謂之易。謂之神。神也。易也。一而已矣。故孔子道言神無方。而易無體也。易有大極。是孔子贊易之辭。非易之外。又有所謂大極也。儀象卦。吉凶大業。皆易也。卽皆大極也。利用出入。民咸用之。謂之神。是孔子贊乾坤之辭。非乾坤之外。又有所謂神也。闔闢之變。往來之通。見之象。形之器。制用之法。皆乾坤也。則皆神也。因陰陽之流而不息。合同而化。而謂之易。謂之神。又謂之大極。大極也。神也。易也。亦一而已矣。故孔子先言利用出入。民咸用之。謂之神。而卽繼之以易有大極也。是故乾坤震巽坎離艮兌。卦畫陰陽之象也。乾一坤二震三巽四坎六離七艮八兌九。卦畫陰陽之數也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。圖書陰陽之數也。一三五七九爲天奇之五五。二四六八十爲地偶之六五。圖書陰陽之象也。象亦一陰一陽。數亦一陰一陽。陽亦一陰一陽。陰亦一陰一陽。然則塞乎兩間而妙乎萬物者。惟此陰陽之象數而已矣。除此陰陽之象數。更有何處可以見易。更有何處可以盡神。更有何處可以名大極。今于卦畫陰陽象數之外。而別置一〇。謂之大極。于圖書陰陽象數之中。而直加

易或

卷之八

二五

一一謂之大極。偏于外則執一而不中。專于中則執中而無權。此皆以有方求神。而不知神之無方。以有體求易。而不知易之無體。不知神之無方。則不知大極之無方。不知易之無體。則不知大極之無體。如此則陰自陰。陽自陽。易自易。神自神。大極自大極。不勝其殊塗百慮。而就知其一致同歸也。耶。故觀卦盡者。但知陰陽之流而不息。合同而化。則卦有六十四。爻有三百八十四。皆陰陽也。皆神之無方。易之無體者也。而大極可以默而識之矣。觀圖書者。但知陰陽之流而不息。合同而化。則圖有五十五。皆有四十五。皆

易或

卷之八

二六

陰陽也。皆神之無方。易之無體者也。而大極可以默而識之矣。蓋天下之道。一焉止矣。中焉止矣。離天下之動。別無所謂一。離天下之變。別無所謂中。離天下之象數。別無所謂大極。于天下之動。而知其所謂一。于天下之變。而知其所謂中。于天下之象數。而知其所謂大極。此之謂通乎晝夜之道而知者也。

程敬承曰。上第言彌綸天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神。無方也。總之見一陰一陽之道。

所以為至妙也。○張彥陵曰。生生之謂易。一句為綱。前一陰一陽發藏。即此生生之機。末以陰陽不測結煞。正此生生之妙。○金貢亨曰。日新句。截以上言道。以下言易。生生之易。即一陰一陽之道。以太極言。成象之乾。即繼之者善。效法之坤。即成之者性。以兩儀言。極數通變。易之大業。顯諸仁。陰陽不測。易之盛德。藏諸用。○項安世曰。陰陽者。氣。陰陽之無端。即道。道之所生。無不善者。元也。萬物之所同出。善之所成。各一其性者。貞也。萬物之所各正。仁者見其始於一。而以為仁。智者見其終于萬。

易或

卷之八

二七

而以為智。木石飛走。愚夫愚婦。皆在其中。而不知其所以然。是三者之見。愚智雖不同。而皆未足以言易也。自易之顯者觀之。有法象之著明。自易之藏者觀之。無方體之可測。一顯一藏。鼓動萬物而不已。則仁與智又皆屬陽。即顯即藏。顯藏俱出於無心。則仁與知又皆屬陰。惟其神妙如此。不可形容。故曰至矣哉。以言其德。則變化日出而無窮。此陽之顯也。以言其象。則天地之間。備矣。此陰之藏也。合而言之。顯藏藏顯。如循環之無端。則易之一辭。足以兼之矣。觀其畫一。奇以開萬象。則誠天下

易或

卷之八

二十八

之至健。德之所以日新。及其配一偶以成萬形。則誠天下之至順。業之所以富有。極奇偶之數。至於萬一千五百二十。以見天下之廣。則謂之占。通奇偶之變。至於四千九十六卦。以效天下之動。則謂之事。究而言之。或顯或藏。莫知其方。則神之一辭。足以盡之矣。○程敬承曰。上黃言天地之道耳。此則直指一陰一陽之謂道。上第言神無方易無體耳。此則直指陰陽之生生謂易。陰陽之不測謂神。生生之易。無體也。不測之神。無方也。總之此一陰一陽之道。在賦受則爲性善。在造化則爲盛德大業。而總謂之易。在造物則曰乾坤。在人事則曰占事。而總謂之神。神易道之至妙至妙者也。皆道則皆陰陽。故曰一陰一陽之謂道。○一陰一陽字最活。是旋轉不窮意。所謂動靜無端。陰陽無始。此道所由名也。陰陽相禪則相繼。繼則流行于天載。極純而無雜。善也。陰陽相繼則相成。成則體具于人物。各正而不偏。性也。性則合知仁而一之者也。道不外陰陽。又恐人泥陰陽求道。故又曰不測之謂神。其實陰陽不測。就在一陰一陽內。

程氏曰。陰陽原非兩物。故總歸之于一。一而不分。

易或

卷之八

二十九

所以顯而藏。藏而顯。一卽太極也。一不可言。卽此一者。靜而生陰。是爲一陰。動而生陽。是爲一陽。可言也。故曰之謂道。○鄭申甫曰。道路也。三才之所共由。萬物萬化不能出乎此也。亦自然無爲。不落形器之名。○程敬承曰。陰陽原非兩物。故總歸之於一。一卽是太極。○季彭山曰。陰陽合德則爲道。○王伯厚曰。先陰後陽。卽歸藏先坤之義。圖而靜而動也。○齊節初曰。陰靜之極。繼以陽動。是貞元之會也。○張彥陵曰。兩一牛內。有不改意。有不窮意。有不素意。有不測意。朱子乃以理氣分爲兩

我夫理言虛。氣言實。氣之條理謂之理。惡可與氣計。天地間豈別有理。可以運是氣乎。陰陽原是渾合不相離的一字。不是說分。正是說合。若云迭運。則陰陽仍是二物矣。陰陽所以循環無端。流轉不窮者。非形非表。正是渾然太極的道理。○陸庸成曰。繼字。卽是兩個一字。所謂天命不已也。成性。則所爲物與無妄也。元統天而爲善。善生心而爲性。故善者性之原。知繼善成性之本體。則工夫始與天命合一。始能止于至善。而不滯于意見之偏。此君子之道也。○別傳曰。有對待必不一。不一必獲。

斷易翼曰。成象成形天地分。成性天地合。○程子曰。天之生物不二。物之所成有別。成却待萬物自成其性始得。○張彥陵曰。仁知雖偏。亦是道。百姓雖不知。不知卽道重在道無不在。不重鮮能上。○上章聖人仁知合而爲一。此章仁者知者分而爲二。○老子曰。視之不見曰希。聽之不聞曰夷。此鮮矣鮮。

陸庸成曰。仁曰顯。用曰藏。正是陰陽之互根。故點出以破仁知之見也。知人德大業從易簡來。則天地之盛德大業可知。就蘊蓄探其大。就發揮徵其

易翼

卷之八

三十

盛猶是互根之道乎。○袁了凡曰。生物謂之仁。藏物謂之用。造化乃是時時發露。時時退藏。其顯也。仁恩普著。而機緘之妙。卒未嘗形。其藏也。大用寂然。而造化之功。終未嘗息。○清雪松曰。顯卽陽之動。而主宰乎陰者。藏卽陰之靜。而附麗於陽者。○黃廣寓曰。一顯一藏。循環無端。一出一入。變化莫測。所謂鼓也。○別傳曰。鼓兼二義。鼓鑄之鼓。乃氣機之橐籥。鼓舞之鼓。乃性體之流行。○陳明卿曰。天地不與聖人同憂。同處可想。○蘇子瞻曰。造化不自以爲有。卽物而有。故富。○潛解曰。藏用何以

謂大業。把顯仁時所顯的。一都藏中間所有何等富有。此便是玄功告成之時。顯仁何以謂盛德。把藏用時所藏的。一一宣洩。日新又新。不見窮盡。此便是仁德敦育之時。

潛解曰。陰陽合作一個。所以能生生。非陰生陽。陽生陰之說。○易翼曰。天地之大德曰生。生天地之生之謂易。故曰生生。○邵子曰。木結實而種之。又成是木。而結是實。木非舊木也。此木之神不二也。此實生生之理也。○趙震潛曰。生生句。徹首徹尾。是中間一大關鍵。若專就本節論。兼造化人物正

易翼

卷之八

三十一

說。若兼上文言。則繼成之相乘。仁知之相用。德業之互根。皆生生所在。若兼下文。則法象之相禪。占事之相因。亦皆生生所在。易者變易之名。○朱子曰。乾只畧成一個形象。造化方有些顯處。坤便都呈出許多法來。效如效順效忠效力之效。有陳獻之意。法者。法則法度之法。有許多曲折度數。界限纖悉。最精最密。寂移易不動。○徐寒泉曰。生生之謂易三句。卽太極生兩儀四象八卦也。極數二句。卽八卦定吉凶生大業也。○參天兩地而倚數。參伍以變。錯綜其數。數往者順。知來者逆。是故極六

爻之數則知一卦之來極三百八十四爻之數則知六十四卦之來知來者憂悔吝之介震无咎之悔而知其吉之先見者也一問一闕謂之變往來不窮謂之通通變者通卦爻一闕一開謂之變而往來不窮者也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業故曰通變之謂事○別傳曰有乾坤而後數可極有七八九六之數而後變可通乾坤之畫生於一數亦起於一易之生生亦一而已故曰一陰一陽之謂道○易翼曰數者造化流行之漸可見之迹也消息盈虛有數

易或

卷之八

三十一

行乎其間極是推極其數之根源而造化天人之理打成一片邵子云一非數而數以之成也已窺見極字○一陰一陽之謂道指本體言生生之謂易即變易指用言陰陽不測之謂神指體之微用之妙言○趙氏曰兩在不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不可測其為陽陰中含陽不可測其為陰神者變化之極不可以形詰總上文而言則網維于繼善成性之中迭用于顯仁藏用之際變化于陰陽生生之內流行于乾坤占事之間節節有一陰一陽之道則節節有陰陽不測之神非道

之外別有所謂神也○季彭山曰占之於心而道之事則乾坤之理與時偕行而不滯於迹陰陽之不可測者也故謂之神○韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而為言原夫兩儀之運萬物之動真不獨化於太虛歟爾而自造造之非我理自玄虛化之無主數自其運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極為始言變化而稱乎神也夫惟知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而全乎道出神而冥乎神也

易或

卷之八

三十二

夫易廣矣章○夫易廣大者無不統廣者無不承也不禦則無可限量靜正則不待安排備則無稍缺欠範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此易之所以無不統無不承而謂之廣大者也夫易之廣大乾坤而已乾坤奇偶而已乾畫奇而一坤畫偶而兩其靜也專一之體立其動也直一之用行易之大生以此其靜也翕兩閉者為翕靜則與乾俱閉其動也闢兩開者為闢動則與乾俱開易之廣生以此生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤分而言之則曰大生廣生合而言之則曰生生夫此生生之易乃天之

所以爲天地之所以爲地。四時之所以錯行。日月之所以代明。至德之所以教化川流者也。天地得其廣大。四時得其變通。日月得其陰陽之義。至德得其易簡之善。易之所以爲廣大。而以言乎天地之間。無不備以此。

孫准海曰。易之廣大。於遠邇天地之間見之。專與翕。所謂靜正也。直與闢。所謂不樂也。天地之間。無所不備。卽大生廣生也。夫生生之謂易。然惟專而後直。惟翕而後闢。天地雖廣大。其至德則甚易簡矣。人心之靜正。如乾之專。如坤之翕。則易簡之善。

易或

卷之八

三十四

是亦天地而已。寂然不動。則自專。則自翕。是所謂靜正也。○張彥陵曰。遠邇相親。然語意實相承。不樂。有似活動意象。靜正。却又寂寂無爲。當下各足。不惟見得廣大模樣。兼有神妙不測者在。○俞玉潤曰。乾畫奇而實。不變則其靜也專。變則其動也直。直者坤之德。而乾令之。坤畫偶而虛。不變則其靜也翕。變則其動也闢。闢乃乾之德。而坤令之。○乾一之氣。常行乎坤兩之中。是天包得地之形。故大生地容得天之氣。故廣生。○項安世曰。易之所以廣大者。以其能變通也。所以變通者。陰陽二

而已。所以爲陰陽者。至易至簡也。陽者一面已。豈非天下之至易。陰者兩面而已。豈非天下之至簡。○別傳曰。人謂乾之大。未嘗不易。坤之廣。未嘗不簡。而不知易者乃其所以大。簡者乃其所以廣也。故此章兩語可了。曰易之廣大本乾坤乾坤之廣大本易簡。

易其至矣。章○易贊其至者。無所不用其極也。生生之謂易。無所不用其生生。是以謂之至。聖人之德。崇只此生生之易而已。所以德生生而爲崇之至。崇生而生而爲廣之至。聖人之德之崇。以其知之崇。聖人之

易或

卷之八

三十五

崇之廣。以其禮之卑。聖人之知之崇。如天之呈象而極其高明。聖人之禮之卑。如地之制用而極其承順。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。所遇者化。所存者神。上下與天地同流。故曰天地設位而易行乎其中矣。繼之者善。成之者性。此性本來人人具足。完成。只有聖人之崇效卑法。方能自成。而常存其所存。存者生生者也。所以德生生而爲崇之至。業生而生而爲廣之至。如開了一個道義之門。而利用出入之無窮也。薛文清詩。借問天源深幾許。古今常只是滔滔。年年成就無遺物。本體何曾減一毫。

陸庸成曰。易之至。不可以言語形容。故不言聖人之用易。不足見易之至也。廣大之內。極其精微。又極其切實。而精切處。又極其變化。日用之民。固焉不知。仁智之士。徂焉各執。夫非易知可久。易從可大。德業如聖人。孰與于此哉。故曰。夫易聖人所以崇德而廣業也。極高明者莫如知之崇。道中庸者莫如禮之卑。崇卑合一。知禮渾融。便是成性獨存。而聖人之心。其日新富有者。已具一天地。故曰效法非真效而法之也。即以易之配天地者配之也。觀天地之易。則知聖心之易。故又從天地設位

禮合。知禮與天地合。而謂之存存也。是故存則一定。不易之體立。出則千變萬化。不窮之用行。○須要把德業知禮成性道義各目。看得一貫。成性是人心固有者。統言之也。道義是成性所出者。道義蘊于心。為德。道義精于事。為業。知禮只當得知行字眼。人莫不有性。惟知禮未至。則成性未存。道義無自而出矣。德由何崇。業由何廣。成性存存。即在知禮中。知禮是存性的工夫。○業良佩曰。易變易也。變易。則有生生不窮之妙。德生生。則漸崇而日新。業生生。則日廣而富有。所以然者。不過盡吾知禮而已。知窮萬物之原。則乾之始萬物也。禮循萬物之則。則坤之成萬物也。是故乾坤毀則無以見易。知禮不存。則性壞。必不能成變化以行道義。道義在天地。則謂之易。易在吾人。則謂之道義位。謂有位可居。門。謂有門可出。三極之理。其一面。二面一者與。別傳曰。至賡至動。至德至神。至精至變。俱歸併于此。至字內。○黃廣寓曰。知以聖心之靈。廣言以其本體高明。不涉應迹。故曰崇。屬陽。禮以聖心之經緯言。以其周旋曲中。隱微畢達。故曰卑。屬陰。知崇

所謂神無方。易無體也。

聖人有以章。○義皇有以見天下之賾。有以見天下之動。于是始作八卦。通神明之德。類萬物之情。文王有以見天下之賾。有以見天下之動。于是設卦觀象。係辭焉而明吉凶。因賾以濟民行。以明失得之報。文王之設卦觀象係辭。有象有爻。何以謂之象。象者言乎象者也。聖人有以見天下之賾。有以見天下之象也。擬諸其形容。象其物宜。皆所以像其象也。何以謂之爻。爻者言乎變者也。聖人有以見天下之動。有以見天下之變也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷

其吉凶。皆所以效天下之動也。聖人有以見天下之賾。故能言天下之至賾。聖人有以見天下之動。故能言天下之至動。擬諸其形容。象其物宜。故不可惡也。觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。故不可亂也。擬其至賾而不可惡。至動而不可亂者。以爲言。言成象。言成爻。議其至賾而不可惡。至動而不可亂者。以爲動。動成象。動成爻。擬議以成言。動之變化。卽擬議以成爻。象之變化。卽擬議以成天下之賾。天下之動之變化。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。是故君子觀象玩辭。觀變玩占。無象不有變化。無爻不有變化。無象不可擬議。以成其變化。無爻不可擬議。以成其變化。是故擬議中孚之九二。不必遠有所稽。近自居室之間求之。而可以動天地矣。擬議同人之九五。不必泛有所交。得二人與之同心。而可以明出處語默之道矣。擬議大過之初六。薄物且可重用。則知無微而不當。擬議謙之九三。有功且以下人。則知無適而不當。擬議乾之上九。處高貴則思亢極之悔。擬議節之初九。念亂階則峻戶庭之防。擬議解之六三。懼致寇則切負乘之羞。擬之後言。而變化成于言。議之後動。而變

化成于動。變化成于言。成于動。則變化成于象。成于
交。故曰神而明之存乎其人。擬議者人心之神明也。
人心之神明。易道之變化也。羲皇之始作八卦。文王
之設卦觀象係辭。孔子之作十翼以贊周易。皆有以
見天下之賾。皆有以見天下之動。皆擬之議之。以成
天下之賾之變化。以成天下之動之變化。三聖人之
心無不同。三聖人之心之變化無不同。千萬世之人
心。無不與聖人同。千萬世人心之變化。無不與聖人
同。人心之生生。即易道之生生。人心生生變化之無
窮。即易道生生變化之無窮。孔子以為雖百世可知

易或

卷之八

四十

者此也。是故天下無窮之變化。聖人皆一以貫之。一
者神也。六十四卦。皆神也。則皆一也。三百八十四爻。
皆神也。則皆一也。是故或舉九卦。或舉十三卦。而六
十四卦之變化。皆一以貫之矣。或舉七爻。或舉十一
爻。而三百八十四爻之變化。皆一以貫之矣。神也者。
妙萬物而為言。知變化之道者。其知神之所為。知神
之所為者。知一之所為者也。此其所以至賾而不可
惡。至動而不可亂歟。

金汝白曰。上章存存。本原之功。尊德性也。此章擬
議言動之功。道問學也。惟存存。則擬議者自別。惟

擬議。則存存者益熟。相須而合。一者也。程子曰。道
義之門。有無窮之變化。變化之成。即道義之時出。
蘇紫溪曰。天下之賾與動。雖不見之。而不見其所
以賾。所以動之理。聖人見天下之至一。故有以見
天下之至賾。見天下之至靜。故有以見天下之至
動。首節不重畫卦。重畫卦本于陰陽。二節不重係
詞。重係詞本于一理。蓋下文不可惡不可亂。要本
全在此處。○鄭孩如曰。象與形不同。形則確定。象
則依稀影響。鏡花水月皆象也。天下許多物形。必
一一模寫。何能盡形容。而曰擬。擬之在心。可知而

易或

卷之八

四一

不可言。物宜而曰象。象之在畫。可象而不可執。易
抄曰。形上為道。形下為器。擬諸形容。得其形而下
者。正肖其形而上者。故曰象其物宜。性命之真。元
始之脈。悉具象中矣。○或曰。易象有三。地上有水。
地上生木。實象也。天在山中。風自火出。假象也。天
下有山。可以逕矣。澤中有火。可以華矣。意象也。○徐
易述曰。靜而有則者。形也。動而有儀者。容也。○徐
寒泉曰。會如都會之會。方方皆會。通如通都之通。
路路皆通。夫易六畫成卦。必有成卦之主爻。是一
卦六爻之所會通也。觀主爻以盡六爻之變。觀主

爻以係六爻之詞。故言天下之至動而不可配。○
未子曰。會。是衆理聚處。通。便是空處。事理若不於
會處理會。却只見得一偏。便如何行得通。○典禮
二字亦有分別。典禮爲常法。指萬世不易者說。禮以
義起。指因時制宜者說。○別傳曰。觀有昭微無遺
意。行有活潑不拘意。經權常變皆從此出。如堯舜
揖讓。湯武征伐。皆是典禮。典禮只是常事。○潘雪
松曰。衆自順之不可見處名之。是言天下之至順。
辭自變之不可窮處通之。是言天下之至動。至者
理之極至處也。順之至處。有至一者存。所以不可

惡動之至處。有至常者存。所以不可亂。○楊誠齋
曰。固有順而可惡者矣。異端之玄虛寂滅是也。易
則龍血玄黃。雨於何地。日中見斗。災於何時。載鬼
一車。証於何人。然衆不以爲誣。君子不以爲怪。何
也。衆也。非實也。固有至動而可亂者矣。諸子之堅
白同異是也。易則一卦五陰。一陽合之而必從。一
卦五陽。一陰主之而必聽。何也。有要也。非謗也。○
吳因之曰。變化無端。擬議亦無端。全以我之心神。
獨會於意言象數之表。時然後言。卽是擬之後言。
時然後動。卽是議之後動。隨時變易。時措皆宜。卽

是成變化。○擬是心裡擬度。議是外面商確。不在
言動上求。在自心會動于靜。會順于一。○前言剛
柔相推而生變化。卦爻陰陽之變。出於伏羲之畫。
故曰生。此言議擬以成變化。文周以辭述而成之。
故曰成。
賈卿曰。元之運全在樞。亨之發全在機。樞運而元
必開。機發而矢必遠。榮與辱爲言行之賓。言與行
爲榮辱之主。主善而賓自嘉。主召而賓自集。遠近
皆天地之心。榮辱皆天地之道。○汪砥之曰。居室
照在陰看。言行俱屬隱微。不可以命令政事言。言
出而天下屬耳。行發而天下屬目。卽是加民見遠。
中孚者誠積于中。在陰居室。正當慎獨以脩言行。
而進于誠也。○張彥陵曰。出處語默。用四或字。便
合隨時盡道意。正見心同者不在形迹上論也。出
處正所以相成。語默正可以互用。非迹異道同之
說。利卽堅利之利。心同則金石可斷。而二人心之
終不可間。凡人情參差不一。莫如議論。故同心之
言。乃見臭味之決洽。○楊誠齋曰。錯物於地。無以
藉之可乎。薄莫薄于茅。重莫重於藉。故非幣不相。
非贊不見。非百弄不行酒。皆有以藉之也。秦欲盡

去先王之白茅。而行一切之政。苟則可矣。如答何。
○蘇紫溪曰。勞與功在外。德與禮在內。在內者湛
然冲然。而天下之事功。一無所與。在外者巍然赫
然。而吾心之性分。一無所加。故曰德言盛。知有德
不知有外物。其器量深也。禮言恭。雖見我之不足。
不見我之有餘。其持守謹也。此所以不伐不德也。
○俞玉吾曰。存位。猶乾九三之存義。謂禮極其恭。
所以存其分義。而不敢踰越。非是保其祿位而強
爲此謙也。○易翼曰。審。即退藏於密之密。吾心一
念之微。須要兢兢業業。不可乘以一毫怠慢之私。

易或

卷之八

○別傳曰。不出正見其密。君子只在密處致懷。正
善藏其身。以圖國事者。此唯知幾識微之士能之。
明哲保身。猶屬末着。○陳明卿曰。誨盜。以盜率天
下也。誨淫。以淫率天下也。

天一地二章。○天地之數。圖書所以爲圖書。即卜筮
所以爲卜筮也。故一二三四五六七八九十者。天地
之全數。河圖得之以爲五十有五。洛書得之以爲四
十有五者也。天地之數。一時並生。河圖洛書。亦一時
並出。河圖自一而至十者。立本而顯諸仁也。洛書有
九而無十者。起時而藏諸用也。一顯一藏。而天地之

變化其神矣乎。天地之數。始于一。中于五。一而二。
一而三。一三而四。一四而五。一之生也。五。一而六。
五二而七。五三而八。五四而九。五五而十。五之成也。
一生即成參兩。參兩即成五。一生而天地之萬數俱
生矣。五成而天地之萬數俱成矣。天數一三五七九
爲五。地數二四六八十爲五。一陰一陽之謂道。陰陽
無二。一。天五地五之謂數。天地無二五。五位者。天地
之五位也。相得有合者。參天兩地而倚數也。順而數
之。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。逆而數
之。十與一。九與二。八與三。七與四。六與五。皆相得而有

易或

卷之八

四五

合。以言乎圖。三五居中。一不離乎九六。而四同處其
西。二不離乎七八。而三同處其東。以言乎書。一五居
中。一連六對九。而四處其東南。二連七對八。而三處
其正東。無往非相得有合。則無往非參天兩地。亦無
往非天五地五。天數五。而五其五。爲二十五。地數五
而六其五。爲三十。天數五。地數五。而十一其五。爲五
十五。五而十。十而五。是天地之數。雖五十有五。而所
以成終而成始者。皆五也。大明終始。通乎晝夜之道
而知。變化以此成。鬼神以此行矣。蓋鬼神不在變化
之外。變化即在五而十。十而五之中。凡天五地五之

消息盈虛。皆變也。其消息盈虛之際。有不知其所以然而然者。則化也。故中庸曰。變則化。乾象傳曰。乾道變化。坤文言曰。天地變化。是變化之道。以乾爲主。順承天而時行者。即坤之變化也。凡天數之生成。皆乾道以統坤爲變化。地數之生成。皆坤道以承乾爲變化。陰陽合德。而剛柔迭用。鬼神之屈伸往來。即行乎其中。故曰成變化而行鬼神。孔子曰。極數知來之謂占。又曰。大衍之數。大卽大極之大。極卽大極之極。不大衍不足以極其數。不極其數不足以占事而知來。數不本之大極。不足以生。養生象生卦定吉凶而生。

易或

卷之八

大蔡老子曰。一生二。二生三。三生萬物。生生之謂衍。是故天地之數。以一衍之。則一三五七九。二四六八十。共爲二五。以二衍之。則一與二爲三。三與四爲七。五與六爲十一。七與八爲十五。九與十爲十九。其爲五十五。凡此皆謂之衍。而未可謂之大衍也。至于以三衍之。則一與二爲三。二又與三爲五。三又與四爲七。四又與五爲九。五又與六爲十一。六又與七爲十三。七又與八爲十五。八又與九爲十七。九又與十爲十九。合之共爲九十九。順數。則爲一三五七九。逆數。則爲一九七三五。而一居中。皆純陽之數。而陰數卽

默成于其中。所謂乾道變化者。此也。以兩個五衍成十一。今五。又以兩個五衍成十一。今五。是陽數之極盛也。是之謂大衍。合十一三十五十七十九之十。共爲五十。此大衍中之體數也。故曰大衍之數五十。合左之三五七九。與右之三五七九。并居中之一。共四十有九。此大衍中之用數也。故曰其用四十有九。衍者流而不息之義。從水從行。水行乎天地之中也。天一生水。水流而不盈。一神而不測。故九十九。于一百中而虛一。四十九。于五十中而虛一也。河圖五十。洛書四十五。而大衍之體數五十。其盈虛皆以五

易或

卷之八

四七

蓋五十五。四十。皆成于五也。河圖五十五。洛書四十五。而大衍之用數四十有九。其盈虛以四六四六者。五中之一之消息。蓋天五地五。皆生于一也。夫太極卽在儀象卦爻之中。一亦不在四十有九之外。故四十有九合而未分。則四十有九卽一也。分而爲二以象兩。則四十有九卽二也。掛一以象三。則四十有九卽三也。揲之以四以象四時。則四十有九卽四也。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。則四十有九卽五也。歸奇三四者。過揲四九。則四十有九卽九也。歸奇一八二四者。過揲四八。則四十有九卽八

也。歸奇一四二八者。過揲四七。則四十有九。卽七也。歸奇三八者。過揲四六。則四十有九。卽六也。夫著策之變。有一二三四六七八九。而無十者。蓋天地之數。始于一。中爲五。而究于九。九者氣變之究也。復變而爲一。四十有九。卽一也。則四十有九。卽十也。獨言再扚後掛者。蓋再扚。則一變畢。復始。分二必掛一。天地非人。參之義也。奇偶之定象者。在第三變。歸奇之策。六七八九之成數者。亦在第三變。歸奇之策。是故三變皆四者。純陽之象。四九者。陽動之數也。三變皆八者。純陰之象。四六者。陰動之數也。三變一四二八

易或

卷之八

四八

者。一陽二陰之象。四七者。陽靜之數也。三變一八二四者。一陰二陽之象。四八者。陰靜之數也。九六何以爲動。曰。乾一也。圖一合六而連九。書一對九而連六。七八何以爲靜。曰。坤二也。圖二合七而連八。書二對八而連七。凡陰陽之純者。皆動。動則變。變則化。故乾坤之九六爲動。六子之七八爲靜。然變化之道。以乾爲主。而坤惟順承之而已。故九六皆以乾之一而動。七八皆以坤之二而靜。天下之動貞夫一。貞夫乾之一也。六其四九。爲乾策二百一十六。六其四六。爲坤策百四十四。一百九十二其四九。一百九十二其四

六。爲萬有一千五百二十。當期之日。當萬物之變。獨取乾坤之策者。六子之陰陽。皆乾坤之陰陽。陽統于乾。陰統于坤也。然以六子之策。四計之。則亦合乎此數矣。著策以四揲。奇偶以四計。九則四九。六則四六。七則四七。八則四八。八卦者。四象之所生。故曰四營。易者。一陰一陽之道。營。離四而易。惟兩。天地設位。易行其中。乾坤合策。易成其中。故曰四營而成易。四營三變則成爻。四營十八變則成卦。蓋十八變之中。有八卦焉。四四四者。乾也。八八八者。坤也。八八四者。震也。八四八者。坎也。四八八者。艮也。四四八者。巽也。四

易或

卷之八

四九

八四者。離也。八四四者。兌也。故曰八卦而小成。一卦之成。此八卦之變化也。六十四卦之成。亦此八卦之變化也。故曰引而伸之。觸類而長之。聖人成能。百姓與能。天下人之所以爲能。天下人之所以當有事。盡在八卦之中。卽畫在十有八變之中。故曰能事畢。形而上者。謂之道。以形而下者。顯之。默而成之。不言而信。存乎德行。以存乎人者。神之。酬酢者。賓主之禮。佑者。助也。惟顯道。便與造化。做得賓主。造化爲賓。我爲主。惟神德行。便與造化。助得功用。造化之功用。皆我之功用。天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。先

天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。夫道不遠人。而神亦民所咸用也。然百姓日用而不知。聖人通乎晝夜之道而知。知變化則能成變化。知神則能行鬼神。此知行之所以一致。而聖學之所以致知也。神也者。妙萬物而爲言者。然後能變化。既成萬物也。惟神。然後能變化。惟妙萬物。然後能成萬物。故曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。天地之道可一言而盡也。其爲物不二。則其生物不測。知神之所爲者。知一之所爲。則五十。四十九。皆一也。分二掛一。揲四歸奇。皆易或

卷之八

五十一

一也。天一地二天三。地四天五。地六天七。地八天九。地十。天數五。地數五。河圖五十五。洛書四十五。皆一也。此大衍之全數。所以于百中而虛一。大衍之用數。所以于五十中而虛一也。非天下之至神。其孰能與于此。

萬以忠曰。天地之數五十有五。而大衍之數五十。則五不可見。其用四十有九。則一不可見。皆數也。五與一之不可見。何耶。曰。此所以爲中也。圖之中五。一之五也。圖之下一五之一也。皆一也。故皆不可見也。然則易爲置之數中耶。曰。置之數中。而後

一者四十九之一。爲四十九之一。而後四十九皆一也。然則四十九其可見者乎。曰。即四十九而觀。皆可見也。卽一而觀。皆不可得見也。道器相涵。有無混合。夫是以生生之不窮矣。故易著其精。隱此一于四十九用數之外。圖舉其全。攝此一于五十五全數之中。含萬物無天地。含天地無陰陽。含陰陽無大極。卽數示之逆。卽用示之不用。而後中有可執。大業有可成。圖之意深遠矣。然豈惟圖哉。六十四卦皆然也。圖書一皆居下何耶。曰。是一之所。以生生也。夫氣必有始。始必有所歸。玄冥之司。天

易或

卷之八

五十一

一處焉。其含精之府乎。于此始。于此終。蓋自是天地萬物。皆得稟精于父。定命于中。生生之理。幾先之吉。著焉。位不可得變。變則乾坤毀矣。故本隱以之顯。則意不如象。象不如數。數不如辭。示不詳。不足以效群動。由顯以之隱。則辭不如數。數不如象。象不如意。研不深。不足以洞幾微。故總天地萬物之賡。歸之五十五。約矣。離合而五之。黑白而兩之。又卽兩而反之。尤約矣。而一可睹矣。雖然。下不知所始也。意冥而已。圖書者。離言說思慮。而使人冥會之者也。所謂逆數也。

易或

卷之八

五二

張彥陵曰。天地間有理。卽有氣。理與氣打成一片。數只是氣之分限節度處。如年月日時。有節次而無間斷。非真有一二等數在天地間也。○趙晉山曰。天一者太極也。地二則分天地而兩之。天三則合三才而一之。由是一三合四。天地人物又分而爲四象。由是二三合五。天地人物又合而爲中五。自五而上。又合一二三四而爲六七八九。已成四十十數矣。十者所以成終而成始。終一而起一。故曰三生萬物。數至于三。則百千億萬皆盡于此矣。○相得者。一六等數。一生一成。陰陽配偶而相得。

易或

卷之八

五三

地相爲變化。地非自地。與天相爲變化。且以五行論之。水木火土金。如環無端。是何等變化。變化不可知處。卽是鬼神。以爲在天。則潛地而地。以爲在地。則潛天而天。聚爲有象。非一於有。散入無形。非一于無。此正鬼神之流行處。張彥陵曰。著生百莖。而取五十者。人事居造化之半。○張叔正曰。著數於圖。數去其五者。存本也。五者五行各一其本也。其用又去其一以爲本。致用之時。五行合於一本也。致用者必存其本。有用者必待於無用。○宋咸曰。天地之數。是自然之數。大衍之數。是推衍之數。自極生儀。則陽一陰二。衍爲三。儀生象。則太陽一少陰二。少陽三。太陰四。衍爲十。象生卦。則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。衍爲三十六。通極一儀三象十卦三十六。則其數五十。故曰大衍。○汪砥之曰。天地間變化鬼神。總不出此數。自此而五十。而四十有九。而三百六十。而萬有一千五百二十。都從此圖中衍出。可見河圖爲數之宗也。大衍二字。直貫到底。五十者內。以一爲宗。統四十九之用。故自分二掛一。至于爲三百。爲萬有一千五百二十。皆此四十九之變。

化而一不與焉。以明十百千萬皆生于一。然一不化而爲十百千萬也。故一正用之所從出。其用用字亦貫到底。○張氏曰。虛一非不用也。數始於一。大衍之數雖五十。其實只是五十箇一。用之時少。不得自一數發動始。此便是用。但不連在分揲。揲內。故曰其用四十有九。四十九者。少陽七七之數。不用陰而用陽。不用老而用少。天地間變化。陽者少者用事也。○別傳曰。掛一之一。非人居天地中之謂也。天得一以清。地得一以寧。人得一以靈。天地人總歸于一。故曰象三。○潛解曰。四時迭運。

易或

卷之八

五四

無頃刻停待。揲四之往。過來續。適與之準。分明重揲上。不是以四象四之說。○趙晉山曰。歸奇者。原始天一千掛一之後。所以合天人而爲一也。用歸奇。不用過揲。用奇不用偶也。○引伸句。承小成來。八卦止三畫。引而伸之爲大成。乃六畫。至觸類而長。然後一卦可變爲六十四。而每卦俱可變爲六十四。亦在其中矣。○別傳曰。引伸。言伸不言屈。觸類。言長不言消。生生之謂易也。故佑神。言神不言鬼。

蘇子瞻曰。道神而不顯。德行顯而不神。故易以顯

道神德行。○九家易曰。禮飲酒。主人酌賓爲獻。賓酌主人爲酢。主人飲之。又酌賓爲酬也。先舉爲酢。答報爲酬。以象陽倡陰和。變化相配。○別傳曰。卜筮之法。人與神交酢。感格之本。神待人而靈。故不曰神祐。而曰祐神。○知變化之道。不但是知數之變化。知其所以變化之道。指一而言。此五十有五之數。與五十之策。其所以變化處。只是箇一之變化。一故不可測。而謂之神。故知變化便知神。○董盤淵曰。道者本然之妙。變化者所乘之機。故陰陽變化。而道無不在。兩在故不測。○俞玉潤曰。陰陽

易或

卷之八

五五

不測。神豈可以遽知。因變化之道而知之。蓋著法卽變化。變化卽道。道卽神也。

易有聖人章。○易辭。聖人之言也。易變。聖人之動也。易象。聖人之器之制也。易占。聖人之卜之筮也。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而係辭。觀變而係辭也。辭象變占。卦卦爻爻。無不備具。故不惟精而爲天下之至精。不惟變而爲天下之至變。不惟神而爲天下之至神。是以君子將有爲有行。問焉以言。言辭占之事。而變象在其中。受命如響。如響應聲。自八問之爲言。自易受之若命以言。君子將有爲有行。

皆以聖人之言爲問也。惟問皆若聖人之前言。故言
皆若定命之當受。此所以爲易辭。此所以爲易占。無
有遠近幽深。遂知來物。非窺冥之朕兆。乃前定之物
理。以今日之理。與前日已定之理。只是一個理。不容
有二。三是以心聲響應。近不遠。遠不索。幽深不能隔。
故不惟精。而爲天下之至精。參伍以變。錯綜其數。言
變象之事。而辭占在其中。參者。一與二相參。以三畫
之卦言。所謂參天兩地而倚數也。伍者。參與參相伍。
以兩其三畫之卦言。所謂兼三才而兩之也。錯者。參
與參相錯。以入卦之因重言。所謂因而重之。爻在其

易或
卷之八

五六

中也。綜者。參與參相綜。以六爻之反對言。所謂剛柔
相推變在其中也。參伍以變。參伍以錯綜也。所謂變
動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易是也。錯綜其
數。錯綜其參伍也。所謂八卦相錯。數往者順。知來者
逆。是故易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五
陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三
陰。或六陽六陰。無非參與參相伍。而參伍之始。無非
一與二相參。推而行之。無所不通。化而裁之。無所不
變。而在天成象。在地成形。變化見矣。故曰通其變。遂
成天地之文。天曰文。地曰理。此以陰物陽物之相雜

言。故皆謂之文。易之六位而成章也。乾反爲乾。坤反
爲坤。順大過坎離。中孚小過皆然。屯反爲蒙。蒙反爲
屯。需訟下諸卦皆然。或八卦反爲八卦。或二十八卦
反爲五十六卦。無非參與參相錯相綜。參與參相錯
相綜。無非參與參相伍。變之無所不用其極。皆數之
無所不用其極也。是故吉凶者。失得之象。悔吝者。憂
虞之象。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。六爻之
動。三極之道。各極其數。而象始定。故曰極其數。遂定
天下之象。象言象。爻言變。合而言之。易者。象也。象也
者。像也。故皆謂之象也。有一畫則有八卦。有八卦則

易或
卷之八

五七

有六十四卦。有六十四卦。則有三百八十四爻。故有
參則必有伍。有錯則必有綜。有參伍則必有錯綜。錯
綜者。數之極變也。夫易之道。變而已矣。象所以像其
變。數所以數其變。故不惟變。而爲天下之至變。夫易
所以爲天下之至精。至變者。以其無思無爲也。寂然
時。無思無爲。感通時。亦無思無爲。寂然不動。原來不
動。感而遂通天下之故。蓋緣天下之故。便是那寂然
不動的。所以感而遂通。寂然不動于其思。感而遂通
天下之思之故。寂然不動于其爲。感而遂通天下之
爲之故。寂而未始不感。感而未始不寂。寂感之故。六

神存。非思之所可通。非爲之所可能。思以無思而思。爲以無爲而爲。至精亦從此具。至變亦從此出。故不惟神而爲天下之至神。易無思無爲寂然不動感而遂通天下之故。聖人亦無思無爲寂然不動感而遂通天下之故。非天下之至精至變至神。不足以盡易。非天下之至精至變至神。不足以盡聖人。夫易聖人所以極深而研幾也。極深者天下之至精也。研幾者天下之至變也。惟深也故能通天下之志。惟幾也故能成天下之務。寂然不動感而遂通天下之故。天下之至神也。惟神也故不疾而速不行而至。神無遠亦易或

卷之八

五八

無至。須如此言者。不如此。不足以形容無思無爲之妙也。易者無形之聖人。聖人者有形之易。指易以言聖人可。指聖人以言易可。
張彥陵曰。著之制本于天地。著之用妙於聖人。於天地曰數。於聖人曰道。但言數不言道不妙。但言天地不言聖人不全。○首句指出一道字。神字已伏在內。然辭占象變卽是道。以其本之陰陽之變化也。四者一之爲也。有者無之歸也。四其字俱指易。四以字俱指聖人。○事有成形。如方圓之不可易。故以器名之。制卽吾心裁制之宜。此器字指易。

中一定之理言。凡形而下者皆謂之器也。○別傳曰。道者精變神所從出之原。尚者配也。合也。以吾心未形之辭。變象占而配之以易。始知詞非煩也。變非幻也。象非迹也。占非數也。聖人特借易以顯人心之神。

汪砥之曰。二將字宜玩。天下事未然而其機寂。未然而將然。則離于寂而已。向于動。已然而其機顯。將然而猶未必然。則涉于顯而尚屬于微。故須問易。○至精者。上通鬼神。下通物理。而無一不具。精及无形。粗及有象。而無一或遺。細微曲折。縝密詳易或

卷之八

五九

畫無所滲漏之謂也。○陸庸成曰。至精。渾融合一之妙。遠近幽深。所不得而析。亦不得而消者也。精故自深。○葉爾瞻曰。有遠近幽深可名。皆謂之物。惟無有遠近幽深自無有論。乃謂之來物。易不從有處知。從無有處知。無象無始。直窺其原。知來之妙。何所不周。迷字正承如響來。
徐寒泉曰。伍者同列之謂。淮陰侯傳。生乃與噲等爲伍。耻與同列也。兵法五人爲伍。亦成列之意。又先王之制。民居爲比。閭族黨州鄉。而出卽爲伍。兩卒旅軍師。故參伍以變者。參與參相伍。卽所謂參

三才而兩之也。○李象先曰：象在數先，故無可名。象在數後，因有可紀。文曰：天地、天道、地道之乾坤。象曰：天下、覆載以內之六子萬物。

呂與叔曰：寂然之中，天機常動。感應之際，本原常靜。洪鐘在庭，叩與不叩，鳴未嘗已。寶鑑在懸，照與不照，光未嘗息。○沈氏曰：故者，天下所固然也。不動也。亦天下所以然也。至寂也。有以未聞未命未通。未極言寂者，境之寂也。易之寂，精之中又含精焉。精之又精而能物焉。變之中又包變焉。變之又變而孕有焉。故一發其絨，一觸其機，而遂通遠近易哉。

卷之八

六十

幽深造化人事之故。此天下至神也。神故無思無不思。無不思而卒無思。無為無不為。無不為而卒無為。○陳明卿曰：易字不到手，却說無思無為，不成義理。

陸庸成曰：極未形之理，則曰深。通動微之會，則曰幾。夫極非極之使淺也。深無不濟之謂極。研非研之使著也。幾無不中之謂研。惟深惟幾，卽是至精至變。自聖心言。故曰：深曰幾。○趙晉山曰：極者，聖心原具。太極，深者，退藏于密。研者，擬議以成變化。幾者，動之微。○聖人之神，果何物也。心之精與變。

也是故範圍天地而一，念不貽時，經緯萬變而半武不出戶。豈待疾而後速，行而後至哉。聖人聚天地之神於一心，推一心之神於太易。此道之所以神也。○夫子論易，每歸之神。聖人之神在易，易之神在天地。天地之神在太極。太極之神不可得而知，復歸之天地。天地歸之易，易歸聖心。知得聖心，方可知易。

夫易何爲章。○夫易無思本無爲，而天下之爲莫非易爲之也。生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，乾知大始，故曰開物。坤作成物，故曰成務。一陰一陽之易哉。

卷之八

六十一

謂道，故曰：冒天下之德。夫易聖人所以極深而研幾也。通天下之志，惟深故能通天下之志。卽易之開物者也。定天下之業，惟幾故能成天下之務。卽易之成務者也。斷天下之疑，惟神故不疾而速，不行而至。卽易之開物成務。冒天下之道者也。是故易有耆有卦，有交。耆，幽贊于神明而生。故其德圓而神，卦觀變於陰陽而立。故其德方以知。爻發揮于剛柔而生。故其義易以貢。易無思無爲，寂然不動，感而遂通天下之故。聖人亦無思無爲，寂然不動，感而遂通天下之故。聖人以此洗心，無思無爲也。退藏于密，寂然不動也。

吉凶與民同患。感而遂通天下之故也。故下文曰：察于民之故。蓋天下之故便是那寂然不動的。所以感而遂通。民之故便是那退藏于密的。所以吉凶同患。有退則有進。有顯則有藏。密也者。進退之無端。而顯藏之無間者也。顯諸仁。藏諸用。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。吉凶與民同患。非患吉凶也。患其憂悔吝之介。震无咎之悔。而知其吉之先見者也。吉凶同患。聖人之知來也。聖人之神也。退藏于密。聖人之藏往也。聖人之知也。寂然不動。感而遂通天下之故。聖人藏往之知。即知來之神也。進退無端。而顯

易或

卷之八

六二

藏無間。故往來一致。而神知同歸也。聖人之神知。聖人之心之著卦也。即天下人人之心之著卦也。聖人之成能。即百姓之與能者也。以通天下之志者。此以定天下之業者。此以斷天下之疑者。此非天下之至神其孰能與于此。惟天下至聖為能聰明神知。足以有臨也。不貴而民勸。不怒而民威于鈇鉞。是以謂之聰明神知。神武而不殺者。夫神也者。天之所以為天。民之所以為民。妙萬物而為言者也。是以明于天之所以為天。而神物以興。蓍卦之神知。即聖人之神知也。察于民之所以為民。而民用以前。聖人之神知。即

大哉乾神知也。進退無端。而顯藏無間。往來一致。而神知同歸。聖人以此洗心。退藏于密。即以此齋戒。以神明其德夫。是故易有乾坤。乾坤非二物也。一戶而也。闢斯謂之坤。闢斯謂之乾。闢闢相乘。斯謂之變。闢為往。則闢為來。而不窮于往。闢為來。則闢為往。而不窮于來。斯謂之通。凡闢闢往來之間。可見乃謂之象。不見者。夫豈固于象。形下乃謂之器。形上者。夫豈滯于器。制于象。器而用之者。謂之法。超于象。器而用之者。夫豈泥于法。制而用之。無不利焉。無不出入于此。為民咸用之。而不知其所以然。斯謂之神。是故易有

易或

卷之八

六三

大極大者大也。無所不統之謂大。大哉乾元是也。極者至也。無所不承之謂至。至哉坤元是也。大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。即所謂闢戶之坤。闢戶之乾。一闢一闢之變。往來不窮之通。見之象。形之器。制而用之之法。利用出入。民咸用之之神也。神無方而易無體。神以變通象。器法為方。故無適非其方。而無方易以儀象卦。吉凶大業為體。故無在非其體。而無體是故法象之大。不在天地而在易。變通之大。不在四時而在易。顯象著明之大。不在日月而在易。崇高之大。不在富貴而在易。方

易也者。備天地之法象。以致天地之用。備四時之變。通以致四時之用。備日月之舉象。著明。以致日月之用。備富貴之崇高。以致富貴之用。凡成器之所以立。而天下之所為利。皆易之開物成務。冒天下之道者也。皆聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑者也。天下之至賡至隱至深至遠。而著龜有以探之。索之。鈎之。致之。吉凶以定。疊疊以成者。皆龜之神之所以為大。皆聖人之易之所以為大也。是故聖人之所則而效。象而則者。天生之神物。天地之變化。天象之吉凶。河洛之圖書。聖人之所全而體者。大極

易或

卷之八

六四

也。大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。極儀象卦之四者。分明畫出。所以示也。八卦定吉凶。吉凶生大業。係辭焉。所以告。定之以吉凶。所以斷也。夫如是。則先天弗違。後天奉時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。故為天人之所助。而自天祐之。吉無不利也。前言係辭。明吉凶。而終之以自天祐之。吉無不利。此言係辭焉。所以告。定之以吉凶。所以斷。而即繼之以自天祐之。吉無不利。蓋吉凶悔吝。各生乎動。天下之動。貞夫一。故曰幾者。動之微。吉之先見。此聖人所以洗心退藏于密。齋戒以神明其德者也。

蘇紫溪曰。此章層見疊出。其實天道民故畫之矣。易之書。原乎造化。天之道也。易之用。周乎天下。民之故也。天人之理。盡於太極。太極之理。具于聖人之洗心。此易之原也。而其定則。皆神之所為。蓋論易而不探之。人心神明之初。則有形有象。是得魚兔而未忘筌蹄也。論易而不探於造化未分之始。則有方有體。是尋枝葉而未得本根也。故知洗心之即太極。知太極之即洗心。而天地人不言之秘。可以默會矣。易之大本大原。盡在此章。

易或

卷之八

六五

通不定。因之以知來。卦之數。八八六十四。象陰方。其為用也。爻位以分。因之以藏往。○徐寒泉曰。退藏于密。密字。與中庸費而隱。費字相發。孟子所謂塞乎天地之間是也。以其無所不在。則謂之費。以其無間可窺。則謂之密。故退藏于密者。費而隱也。藏諸用也。體用一原。顯微無間。非知道者。孰能識之。○萬以忠曰。未發之中。心體也。是心即密。而云洗何耶。惟未發之能發故也。事變至賡。皆所能造。莫窺其造之端。幾兆至微。皆所能照。莫得夫賡之始。不睹不聞。而常未發也。是謂密。然能造則易以

喜而幾不能自息。能照則易以隨。而知不能自還。造而喜。照而隨。則所造之物。或反室能造之機。所照之境。或反迷能照之用。未發者。離而生生之理。窮矣。星火燎原。纖塵蔽天。孟子所謂。惜亡于旦晝。是以待于洗也。意若是危乎。曰。坤初得矣。履霜。堅冰危之至也。坤者。形之始。有形斯有類。目之也。耳之聲。口之味。四肢之安逸。其根莫同。其流注微。其經習固。觸而感。感而速。如火之傳薪。水之赴壑。終不覺其從之。喜且隨之謂也。故審洗之源也。還藏洗之則也。洗所意造。以還自造。洗所意照。以還自照。常造常照。而常若未嘗造且照也。是所謂還藏也。何者。危非性有。而微固自若。微故密。密故藏也。未有不退藏而云洗者也。此舜禹所以有天下。而不與也。○汪砥之曰。洗字。是形容其澄湛之妙。非真把著卦爻洗也。洗心中淵涵神知。却渾然不見有神。知其退而藏之于密也。與天地之靜專靜翁一矣。○程敬承曰。密即寂然之體。神知之舍也。德合天地鬼神。而心涵宇宙民物。蓋聖心自有卦爻吉凶。故吉凶與民同患。幾有先而未兆。理有定而可據。惟取此心密藏之神知。一一坐照之。故曰神

以知來。知以藏往。神即圓神也。知即方知也。所謂用神而不用著。用知而不用卦也。○孔氏國曰。吉凶同患。凶雖民之所患。吉亦民之所患也。老子曰。寵辱若驚。○鄭申甫曰。丹家來者為逆。往者為順。逆而收之之謂來。知主也。神主其收。不外遊也。知日往于外。則不藏。往藏知中。知不往也。還視內照之意。○陸勝成曰。夫神內啓知。故言知來。知合於神。故知來之知。即以藏往。蓋知出於神。縱可坐照天下之來。而知不離神。其未來之理。在還藏中。莫非往也。感而遂通。未嘗不寂。聖心之易。與著卦之易一也。○陸君啓曰。聰明言其哲。庸知言其聖。神武言其斷。愛惡相攻。遠近相取。情偽相感。人生其間。何處不是殺機。惟聰明庸知。妙於還藏。則有吉無凶。有利無害。有得無喪。所謂神龍不醢。聖人無死。以極狀其知來藏往之妙。張彥陵曰。著植物。而知數。龜動物。而知象。以為神耶。既物於物。以為物矣。則神所寄焉。夫是之謂神物。前民用。即通志定業所疑也。歸震川曰。天與人一。故神通於民用。○程敬承曰。聖人之心。豈待卜筮時齊戒。聖人之德。豈待齊戒後神明。蓋其洗心

密藏皆自湛然肅然。無念不與鬼神通。亦無息不與策卦之神知合。若以此之神助我之神。以我之神啓此之神。故曰神而明之存乎其人。神卽知來之神。明卽藏往之知也。○沈德培曰。洗心不可知。強而名之曰肅戒。密藏不可窺。強而尊之曰神明。總之一境耳。

朱子發曰。闔闢以一歲言。寒暑也。以一日言。晝夜也。以一身言。出入之息。生死之變也。無闔則無開。無靜則無動。此歸藏所以先坤與。○別傳曰。一闔一開。非坤一於闔而不開。乾一於開而不闔也。合

易或

卷之八

六八

兩者而一之。乾坤變化從此始矣。故謂之變。一卽一陰一陽之一。○吳因之曰。造化之氣一息不流。則陰陽便隔絕。惟往來不窮。循環無已。則此氣常自流轉無碍。故曰通。往來自是不窮。所謂陽不至亢。陰不至戰是也。○蘇子瞻曰。同是戶也。闔闢之間。乾坤出焉。故變者兩之通者一之。苟不能一。則往者窮於伸。來者窮於屈矣。

徐寒泉曰。先言利用出入民咸用之謂之神。而卽繼之以易有大極。則大極者卽咸用之神也。神妙萬物而無方。不可爲典要。惟變所適。故曰萬物統

體一大極。一物各具一大極。○易有大極。卽乾坤也。是生兩儀。卽乾坤之變通也。同一乾坤也。以一神。則謂之大極。以其兩化。則謂之兩儀。兩儀生四象。卽見乃謂之象也。奇參偶中。乾體而有坎象。偶參奇中。坤體而有離象。故謂之四象。四象生八卦。卽形乃謂之器也。乾體而有坎象。則震艮之形成矣。坤體而有離象。則巽兌之形成矣。故謂之八卦。入卦定吉凶。吉凶生大業。卽制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神也。○管窺曰。自其理之全體言。曰太極。自其幾之變動言。曰易。易學曰。

易或

卷之八

六九

以其無定在謂之神。以其有定在謂之極。別傳曰。一者陰陽會合之總名。大者陰陽未分之元始。○錢啓新曰。人此身都是易。一日間有許多變易。交易最怕無定主。若是有了太極。兩分之有儀。四分之有象。八分之有卦。有到八卦。吉必趨。凶必避。無後有混淆不定者矣。○別傳曰。不日二。而日兩者。並立之名。正是一之分體。○姜鳳阿曰。儀。匹也。一陰一陽。相匹配而爲兩也。○項平菴曰。凡繫辭解八卦卽六十四也。八卦更相上下爲六十四。故創以八卦稱。○吳因之曰。凡可見者。便非陰陽。惟不

可見者方是陰陽。陰陽若有形則不能變化。故曰擬諸形容。擬是空中景。蓋擬其若或有形容耳。○季彭山曰。順理吉。逆理凶。此由人事得失所致。然因八卦以酌陰陽進退之中。則過與不及。皆有理以裁之。此吉凶所由定也。○別傳曰。功業見乎變。不變不化。其業不大。○蘇子瞻曰。太吉凶之域。然後大業可得而見。

徐進齋曰。上三言。以易之在造化者言。下三言。以易之在人事者言。天地有自然之法象。非崇高富貴。位與天地並。何以脩道而立教。四時有自然之

易或

卷之八

七十

變通。非聖人作易變通盡利。何以神化而宜民。日月之明。旁燭幽遠。非易之示人本隱之顯。何以開物成務。是三言者各有所合也。○虞翻曰。富貴謂乾正位於五。乾貴坤富。以乾通坤。故曰崇高。○張雨若曰。賁者散於物象。探則討而究之。以歸於一。隱者藏于事幾。索則考而求之。以洩其微。深者藏於不測。指性命理道說。鈞則曲而取之。以使之淺。遠者遷于未來。兼地勢世數說。致則推而極之。以使之近。○汪砥之曰。上言定吉凶生大業。此卦畫之功用也。而非著龜則無以彰。故此舉造化人事

之大。以形容著龜功用之大。見著龜之用。參天地。配四時。並日月。與富貴同尊。與聖人合德也。天地四時日月。盡乎造化矣。富貴聖人。盡乎人事矣。○蘇子瞻曰。天地四時日月。天事也。天地所不及。富貴制之。富貴所不制。聖人通之。聖人所不通。著龜決之。○陸庸成曰。著之神。天人參焉者也。聖人又因天地者也。用著以筮。卽則天之所生。著策之變化。卽效天地之運。著卦之吉凶。卽象天之所見。著數之大衍與參伍錯綜。卽則天地之圖書。於是擇著求卦之後。民得以見所示。聆所告。知所斷。而天

易或

卷之八

七一

地之用無不前矣。○或曰。著龜並生於上蔡。著草叢生百莖。半之則應大衍之數。龜背之文。中間五段。兩旁四段。周圍二十四段。腹之文十二段。總而計之四十九段。則應大衍之用。蓋皆神物也。○則河圖畫卦爲伏羲事。則洛書叙時爲神禹事。其說蓋出於漢孔安國。而劉歆繼之。邵子亦仍之。辨其非者。其說至詳。見啓蒙。○游讓溪曰。立象以盡意。故曰示。正所以通天下之志。繫辭以盡言。故曰告。正所以定天下之業。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。正所以斷天下之疑。○陸君啓曰。則之

象之效之。所謂明於天之道。以示以告以斷。所謂察於民之故。

張彥陵曰。天人只是一理。須看兩所字。只從自己信順處。便決其爲天下所助。此是實理實事。展信思順。非展那信。思那順。所展皆信。所思皆順也。又以以字不可忽。謂以此信順尚賢也。○李東一曰。五交乎爲信。上居其上。謂之展信。五柔順爲順。上近於五。謂之思順。五有中德。上能下之。謂之尚賢。書不盡言章。○既曰書不盡言。又曰繫辭焉以盡其言。既曰言不盡意。又曰立象以盡意。惟言不盡意。故

易或

卷之八

七二

聖人立象以盡意。惟書不盡言。故聖人設卦以盡情。係辭焉以盡其言。聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。觀變而繫辭也。故聖人之立象。一闕一闕謂之變。往來不窮謂之通。往者始也。來者信也。屈信相感而利生焉。意之所以畢盡也。故曰變而通之以盡利。聖人之係辭。如以鼓聲作舞容。鼓聲疾而舞容亦疾。鼓聲不已而舞容亦不已。如神之妙萬物。而不知其孰使之者。言之所以畢盡也。故曰鼓之舞之以盡神。易者象也。辭也者所以像其象也。合六十四卦三百八十四爻陽奇陰偶之象而觀之。則

謂之易。折六十四卦三百八十四爻陽奇陰偶之象而觀之。則謂之乾坤。易是乾坤交合而成。猶衣是棉和經緯而成也。故曰易之組。然乾以統坤而成其爲乾。是乾之一畫即易也。坤亦以承乾而成其爲坤。是坤之一畫即易也。故曰乾坤成列而易立乎其中。乾坤成列。兩之所以化也。易立其中。一之所以神也。乾坤毀無以見易。兩不立則一不可見也。易不可見則乾坤或息。一不可見則兩之用息也。是故乾坤之畫亦形也。形上謂道。形下謂器。器亦道。道亦器也。形而上者。言之所不能論。意之所不能致。聖人立象以盡

易或

卷之八

七三

意。設卦以盡情。係辭焉以盡其言。皆即其形而下者。以明其形而上者耳。所謂變而通之以盡利者。何也。化而裁之一闕一闕。故謂之變。推而行之往來不窮。故謂之通。象之所以立意之所以盡也。所謂鼓之舞之以盡神者。何也。舉而措之天下之民。如神之妙萬物。而不知其孰使之者。利用出入民咸用之。定天下之吉凶。成天下之亹亹。故謂之事業。辭之所以像容。象其物宜。所謂立象以盡意也。聖人見天下之動而觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。所謂

設卦以盡情偽。係辭焉以盡其言也。是故極天下之
賾者存乎卦。所謂變而通之以盡利也。鼓天下之動
者存乎辭。所謂鼓之舞之以盡神也。變通以盡利者。
以其化而裁之。無所不變。推而行之。無所不通。鼓舞
以盡神者。聖人之成能。以其神而明之。聖人之成能。
卽百姓之與能。以其默而成之也。總之存乎聖人。存
乎聖人之德行耳。陳公甫云。宇宙內更有何事。天自
信。地自信。地。吾自信。吾。自動自靜。自開自闢。自卷
自舒。得之者。天地與順日月與明。鬼神與福。萬民與
成。百世與名。而無一物焉。擾吾寧。嗚呼神哉。蓋聖人

易或

卷之八

七四

之所爲神而明之者。豈真于天地自然之理。百姓日
用之常。有所加哉。此道在天地間。原默成原不假言。
說自然可信。則存乎德行也。德行在乾則爲易。在坤
則爲簡。易則易知。簡則易從。人之所不慮而知。人人
有乾之易。人之所不學而能。人人有坤之簡。天下無
一人不可以與知。天下無一人不可以與能。此所以
舉而措之天下之民。謂之事業也。鼓之舞之。不疾而
速。不行而至。言之所以畢盡也。非天下之至神其孰
能與于此。

張彥陵曰。聖人憂世覺民之心。正託言而顯。言如

何可少得。第慮學者落於言後。而不能會於言先。
本來之神明。反爲語言所障。故夫子曰。言不盡意。
正見言之中。自有意在。學者能因象而會意。斯可
得意而忘象矣。○張雨若曰。一部易書。只乾坤兩
畫包盡。論到極處。則又并乾坤而忘之。所謂聖人
之意。亦只在一箇神明中會之耳。○程敬承曰。此
章語立象盡意。而歸諸神。語得意忘象。而歸諸神。
明之人。不有其人。易道豈能自神哉。故神者道之
入于無形者也。神明者德之體。于不言者也。人之
神與易之神合。其斯爲至妙至妙者歟。

易或

卷之八

七五

鄭申甫曰。意非言不傳。何爲言不足以盡之。蓋聖
人之所意者道也。道之體。非有非無。難以形容。卽
聖人亦意之而已。飲水冷暖自知。不能言于人也。
非不能言。言則意局於一言之內也。○張彥陵曰。
立象指奇偶二畫言。若桀指六十四卦。陽奇陰偶
之畫。則立象處已足。設卦矣。卽下文乾坤亦止此。
二畫。伏羲初畫卦時。畫一奇象陽。畫一偶象陰。胸
中無限意思。都包括其中。○趙存山曰。若立象作
六十四卦。則設卦當屬文王。所謂設卦觀象。更豈
六十四也。○性本善而見之爲情。其不善者。偽也。

易或

卷之八

七六

相應。

蘇紫溪曰。形上節正見畫意。處聖人之意在道。道不離乎象。亦不倚乎象。所謂易有太極。乾坤所以不息者。道也。若自有形者而言。不過在天之象。在地之形。皆謂之器耳。化乎器而裁之以道。則不局乎器。是乾坤之一闕而一闕變也。推乎器而行之以道。則不滯於器。是乾坤之往來而不窮。通也。至舉是道以措之天下之民。人人出于道而不知。是聖人道濟天下之事業也。○別傳曰。上下只在形上分別。正要人由器以見道。○朱子曰。設若以有

易或

卷之八

七七

通變謂事。富有謂辭。

別傳曰。見贖二段。文雖重出。然與上立象繫辭正相關合。蓋立象可以盡意。似無待於卦爻。然天下觀象得意者少。不得不藉卦爻相關發。此正申言文周所以盡育之故。以見學者當由辭以得其意耳。○是故夫象接上文申言象所由立。見此象非形下之器。乃道之所以待也。不曰是故夫爻者。爻因象而係。不得與象並也。○程敬承曰。聖人見天下之賾。見賾之皆道也。見天下之動。見動之皆道也。惟見道於賾而立卦。故卦可用以極賾。惟見道

于動而繫辭故辭可用以鼓動。○胡雲峰曰：窮天地萬物之象而歸諸卦，故曰極。發天下萬物之理而見乎辭，故曰鼓。○丘行可曰：上文五謂皆聖人作易之川，此六存則聖人之用易也。前言變通而歸之事業，推易道於民也。此言變通而歸之德行，存易道於已也。○易述曰：變者剛柔相推，通者出入互用，化之者道也。裁之者器也。推而行之者一之也。裁有定體，行無定用，是皆所謂意也。○鄭玄如曰：明而歸之於神，以神明不以言明。○朱氏曰：章存乎涉武，明夷存乎文王箕子，復存乎顏氏之

易或

卷之八

七八

子。故曰存乎人。○別傳曰：默而成之，退藏於密也。不言而信，不言所利，乾道也。存乎德行，變通之妙，仍歸易簡。○成變化猶事擬議，曰默成，則併擬議忘之矣。形上之道，渾無形聲，默即道之真體也。惟神明之人，道還于默，而心冥于神，蓋有不可思議者矣。○陸庸成曰：成即成性之成，固有之謂也。信乃信心之信，合一之謂也。德行得於心以爲行，所謂知來藏往之人，歟。夫極賸於卦，鼓動於辭，化裁於變，推行於通，第因器以會道也。惟神明所成而歸於不言，則道得而化乎其爲器矣。是謂得意。

忘象。

楊誠齋曰：此章言聖人作易之意，其散在六十四卦之爻象，其聚在乾坤之二卦。聖人用易之道，其散在天下之事業，其聚在一身之德行也。

卷之八

七九

易或

繫辭下傳

八卦成列章○昔者聖人之作易有一畫即有八卦。有八卦即有六十四。八卦成列。畫即是象。因而重之。卦即是爻。剛柔相推而生變化。故曰變在其中。係辭焉而命之。鼓天下之動者存乎辭。故曰動在其中。危者動之微。吉之先見。動在其中。則吉凶悔吝在其中。故曰吉凶悔吝生乎動。八卦有象。重卦有爻。原來只是剛柔兩畫。故曰剛柔立本。剛柔相推。而一闢一闢。則謂之變。往來不窮。則謂之通。故曰變通趣時。聖人易或

卷之九

有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。故曰吉凶者貞勝者也。何為貞。剛常主。柔常承。剛柔合一便是貞。以言乎天地。天常主。地常承。以貞為法象者也。觀即大觀在上之觀。天尊地卑。乾坤定位。這便是天地一個大觀法處。故曰天地貞觀。以言乎日月。日常明。月代明。以貞為縣象。若明者也。月受日之光。月之明。皆日之明。而明不可息矣。故曰日月貞明。以言乎遠則不繫。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則脩矣。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。故曰天下之動貞夫一。貞一以

易或

卷之九

全體言之則大極。以剛柔立本言之。則乾之易。而坤之簡也。論乾坤之實體。則曰專直翕闢。論乾坤之法象。則曰確然隤然。乾統坤。確然有主道焉。示人惟一。易坤承乾。隤然有順道焉。示人惟一。簡。確隤體天地之撰。易簡通神明之德。爻者效此。故言天下之至動而不可亂。象者像此。故言天下之至靜而不可惑。爻象動乎內。變之所以生也。吉凶見乎外。辭之所以係也。功業見乎變。變而通之以盡利。見乎爻象之變也。聖人之情見乎辭。鼓之舞之以盡神。見乎爻象之辭也。爻象乾坤而已矣。乾坤易簡而已矣。易簡而天下之理得。天下之理得。而成位乎其中矣。故上篇首章由乾之始坤之成。說歸乾坤易簡之理。此篇首章則由乾之易坤之簡。說出天地大生之德。得乾坤易簡之理。如聖人。乃可以成人之位。成天地大生之德。在聖人不可無大寶之位。位乎天地之中。人所同也。而聖人能成之大寶曰位。聖人之所獨也。而天地寶賴之。守位曰人。聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。無非所以體天地生生之大德。而成位乎其中焉耳。易筮曰。易有爻象。因有剛柔迭變。因有當否消息。故聖人曰而繫辭。本憂世覺民之情。而辨吉凶。詔

天下。示人所以當動也。剛柔立本。動之根也。變通趨時。動之效也。動而效之乎時。時而準之乎貞。貞則吉。匪貞則凶。故曰貞勝。以貞爲勝也。貞也者。動之所以一。一卽乾坤之易簡也。天地以易簡生萬物。聖人以仁義生萬民。何莫非吉凶與民同患之心。故曰聖人之情見乎辭。○汪砥之曰。立本。不是太極通之本。就本卦定位更易不得看。以見本之未嘗動也。一字。易簡字。俱從此立本中看出。趨時。承立本來。時有往來消息。而變通自然從之。○別傳曰。言吉而不言貞。令人有幾幸之心。言凶而不言

易或

卷之九

三

言貞。令人有苟免之心。約吉凶而歸於貞。論道義。不論禍福也。○馮文所曰。至人不造。不爲。冥心任數。而乘御于太虛。則無吉也。亦無凶也。卽有吉凶之卒至。而吾之無吉凶者。足以勝之。蓋以貞爲貴也。惟天下之至正。能勝天下之萬變。堯舜不以樂移天下之憂。以正勝吉也。孔顏不以憂易一身之樂。以正勝凶也。○張彥陵曰。觀卽天地之貞。明卽日月之貞。加一道字。從其運用處指點出來。消息盈虛至變矣。總之以貞而常照。故曰貞明。天下之動望至變矣。總之以貞而常照。故曰貞明。天下之動

得失憂虞至變矣。總之以貞而常勝。故曰貞夫。一理一則不容有二。至常則不容有變也。○陸庸成曰。易知簡能。此至一之精。不容出以示人者也。由其不可見。以意其可見。則就確然廣然處。無非易簡之理。可效可像者。○夫乾確然。天下之至健也。是以理行卽達。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤廣然。天下之至順也。是以承天之理爲理。因天之氣爲氣。示人以成物之簡矣。○別傳曰。聖人無情。情生于一體萬物。○爻象本易簡而來。故惠迪吉。從迪凶。而通志成務。皆在于此。特其未動則未見

易或

卷之九

四

耳。故爻象一動。則吉凶卽見。而功業隨之。此非聖人之情不及此。四句不平。○紫溪氏曰。守位曰仁。正與大德曰生相應。生者天地大生廣生之心也。仁者得天地生生之心也。義卽是仁之作用。裁制得宜處。理財禁非。使天下有吉無凶。亦是與民同患至意。○陸君放曰。有虛有吸。皆生也。有聚有禁。皆仁也。有吉有凶。皆正也。大生之所不及。聖人之仁乘乎位。以濟天地之生。大寶之所不及。聖人之情見乎辭。以並聖人之位。

古者包犧章。○包犧氏易簡而得天下之理。成位乎

天地之中。仰則觀象于天。立天之道曰陰與陽。俯則觀法于地。立地之道曰柔與剛。觀鳥獸之文與地之宜。天產之物有陰陽。地產之物有柔剛。近取諸身。所以贊化育。參天地者在此。遠取諸物。所以本天親上。本地親下者在此。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。于是始作乾八卦。始作坤八卦。始作震巽坎離艮兌八卦。以通神明之德。卦卦爻爻皆神明之德。以類萬物之情。卦卦爻爻皆萬物之情。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。而天下之能事畢矣。作結繩而為網罟。作結繩即所以治。故下文曰結繩

易或
卷之九

五

而治。因之以為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。其象物相麗也。其義即觀明之治也。故始作八卦。與作結繩而為網罟。皆聖人以其心思耳目之神明。通乎天地萬物之神明。而成位乎中之能事也。故均謂之作。包犧氏。神農氏。作。聖人作而萬物親。非聖人之大明終始不能作。非聖人之首出庶物不稱作。神農氏之為耒耜。取諸益也。為市。取諸噬嗑也。猶包犧氏之作結繩而為網罟也。猶包犧氏之始作八卦也。以通神明之德者此也。以類萬物之情者此也。神農氏。黃帝。堯舜氏。作。通變宜民。而樂及于窮變。通久之易道。今

也。薛文清曰。列子云。運轉不已。天地密移。晦覺之哉。是天地之化無一息之間。人與萬物亦無頃刻之不變。但人自不察耳。陳白沙曰。變也者。日在相代乎前。雖一息變也。況于冬夏乎。生于一息。成于冬夏者也。夫氣上蒸為雲。水下注為潭。氣水之未變者也。一為雲。一為潭。變之不可一而成形也。其必有將然而未形者乎。程子曰。語默猶晝夜。晝夜猶生死。生死猶古今。聖人之視古今。宜晝夜焉耳。通乎晝夜之道而知千聖一人。千古一日。亦如天地之密移。而晝夜以運。寒暑以成。人皆知寒之為冬。暑之為夏。而孰知其所

易或

卷之九

六

由來者。非一朝一夕之故哉。故通其變者。及其未窮而變也。及其未窮而變。則民不知其為變。為通為久。而皆有無窮之意。是以成天下之亹亹而不倦也。神而化之者。合窮變通久而一之也。合窮變通久而一之。則民自窮自變自通。而皆有可久之德。是以舉而措之天下。而無不宜也。知變化之道者。其知神之所為乎。神無方而易無體。夫易惟變所適。故無所不通。無所不達。故無終窮。無終窮。故恒久而不已。先天弗違。後天奉時。是以為吉之先見。而無不利也。此一段承上起下。以見前聖後聖同歸一致。未有不知變化

之道而能備物致用。立成器以爲天下利者也。論語所謂殷因于夏禮。所損益可知。周因于殷禮。所損益可知。其或繼周者。雖百世可知是也。故下文復提出黃帝堯舜。而又曰上古曰後世。聖人則包犧神農黃帝堯舜皆在其中矣。包犧以前堯舜以後之聖人。皆可得而推矣。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。非垂衣裳取諸乾坤。通變神化取諸乾坤也。聖人之通變神化。不外乎易。易之窮變通久。不外乎乾坤。故舟楫之取諸渙。服牛乘馬之取諸隨。門柝之取諸豫。臼杵之取諸小過。張矢之取諸睽。易之以宮室。取諸大壯。易

易或

卷之九

七

之以棺槨。取諸大過。易之以書契。取諸夬。皆取諸易也。皆取諸乾坤也。卽結繩網罟之取諸離。耒耜之取諸益。市之取諸噬嗑。亦皆取諸易也。亦皆取諸乾坤也。此包犧氏劈初一畫所以爲神。而一奇一偶所以爲化也。包犧氏始作八卦。原以通神明之德。類萬物之情。及文王係辭。只在物情處指點爲多。要知萬物之情。卽神明之德也。故取諸云者。引以見易道之大無所不包。古聖人制作。無一不與易合。無一不以易爲用耳。此十二事者。卦各有象。象各有器。執象求象。不過天地雷風水火山澤之交。而象事知器。則自帝

王因時立極。所以開物成務者。孰非無象之象。無畫之畫。皆可觸類而通矣。所謂制器尚象者。謂凡器皆有象。非謂易象爲制器設也。故曰見乃謂之象。形乃謂之器。卦亦象耳。繩耳。又欲尙八卦以制器。亦迂矣。蘇紫溪曰。庖犧神農黃帝堯舜。五帝之授受。爲道統之淵源。而心法之傳。不過一易而已。聖人之心。則曰神明。聖人之治。則曰神化。神超乎器。而器寓乎神。通德類情。合天地萬物而爲人立極。故饒而思食。寒而思衣者。人之情。朴而趨文。淳而趨澹者。亦人之情。人情欲生。爲之安。之人情欲養。爲之給

易或

卷之九

八

之人情避害。爲之去。之人情厭常。爲之新。之卽制。作日更。孰非因人情而爲之節文哉。○項平菴曰。觀象以氣言。屬陽。觀法以形言。屬陰。鳥獸之文。若天產之物。飛陽而走陰。鳥獸得氣之先。地之宜者。地產之物。動陽而植陰。草木亦得氣之先。○潛解曰。地產所宜。如書言充之漆。青之屨。徐之桐。是也。非高泰下稻之說。○柴中行曰。觀象於天。而參驗於鳥獸之文。於是得陰陽之理。觀法于地。而參驗于地之宜。於是得剛柔之情。○古易考原曰。近取諸身。不但八體而已。凡八屬皆是。如爲君爲父之

易或

卷之九

九

類遠取諸物。不但服食器用而已。雖萬物皆是。如爲闔玉金衆米大赤之類。程子曰。物物各具一太極。○蘇紫溪曰。德曰神明。卽所謂形而上者。本無聲臭可擬。曰通。謂卦畫立。而有以盡陰陽變化往來之妙。萬物之情。是物情。不是物象。正在相通相感處見得。曰類。謂卦畫立。而有以盡陰陽感應。生生不已之機。○張彥陵曰。教民火食。自包犧始。教民粒食。自神農始。犧以木德王。其用在火。農以火德王。其用在土。或曰。犧木德。而取諸離。農火德。而取諸益。此圖圖離居震方之旨也。義爲火之本。故

易或

卷之九

十

末言書契。未相交易。終個漁之局。舟楫車馬門柝。井臼弧矢宮室棺槨。終衣裳之局。書契終結繩之局。○彥陵氏曰。羲皇畫卦立象。是萬世文字之祖。故十三卦終之以書契。○陳明卿曰。此聖人以十三卦明祖述伏羲神農黃帝堯舜之道。易者象也。章○是故承上章而言。易者象。盡在畫中。象者像。都是實象。象者材。原始要終以爲質。爻者效。天下之動。六爻相雜。惟其時物也。爻象動乎內。吉凶見乎外。吉凶者失得之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。是故吉凶生而悔吝著也。生謂自此而生。著謂自微而著。吉凶在事本顯。故曰生。悔吝在心尙微。故曰著。悔有改過之意。至于吉。則悔之著也。各有文過之意。至于凶。則吝之著也。原其始而言。吉凶生于悔吝。要其終而言。悔吝著爲吉凶。像象曰。易書只一象字可了。又謂之像者。全象皆脩於人。蓋人是天地雷風山澤水火合做的。一畫有缺。卽不像其爲人。卽不成其爲象。惟以像爲理之近似。而翼後之易迷亡。以人不成像。則立乎其間。與行乎其中之意。悉虛也。○虞翻曰。象說三才。

謂發明天地人之道。材與才古字通用。○龔蒼括曰。像者體也。以上下言。材者用也。以內外言。以人言之。股肱耳目方圓。上下像也。能視能聽能動能靜。材也。像言易之成卦。材言卦之成德。效言材之趨時。

陽卦多陰章。○乾純陽。坤純陰。陽卦多陰。震坎艮以一陽爲序。而麗于二陰。陰卦多陽。巽離兌以一陰爲序。而麗于二陽。其故何也。陽卦以奇爲主。皆有乾健統坤之能事。陰卦以偶爲主。皆有坤順承乾之能事。其德行何也。陽爲君。陰爲民。陽一君而二民。不論位

易或

卷之九

十一

上位下。而常統乎陰。天下至健之德行也。是爲君子之道。陰二君而一民。不論相乘相間。而常承乎陽。天下至順之德行也。是爲小人之道。故全經三男之體。各重所索之爻。而三女之體。則皆以從陽爲義。一陰一陽之謂道。故曰君子之道。小人之道。猶論語君子之德風。小人之德草云爾。

質卿曰。奇。乾道也。獨立乎衆陰之表。而物莫與偶。陽卦皆乾。以奇爲主。則陽之常尊者自在。偶。坤道也。不附乎一陽之尊。不能成其耦。陰卦皆坤。以耦爲主。則陰之依附者自在。○季彭山曰。奇耦之名。

始見于此。奇者陰在陽中。爲陽所統。合而未分。故其畫爲一。偶者陽在陰中。爲陰所合。分而有統。故其畫爲二。一者萬物之合于一理者也。一者一理之散於萬物者也。合于一。則物不見其爲有。而其體則實。散於萬。則理不見其爲無。而其體則虛。畫外空洞無形之地。皆陽也。故陽無可盡之理。有無相盪。虛實相涵。而陰陽交易。其變不窮。皆奇耦妙物之神。而心體自然之易也。若陰陽偏勝。則滯于器。而奇偶之雜見者。始有不當矣。此豈陰陽立本之常哉。○德行。卽道之別名。以其有吉凶淑慝。寓

易或

卷之九

十二

於奇耦之上。而不滯於形也。故曰德行。

憧憧往來章。○上篇言機議以成其變化。而舉七爻以明之。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。又曰。利用出入。民咸用之。謂之神。故此篇復舉十一爻。以明精義入神。利用安身之事。易曰。憧憧往來。朋從爾思。心之官則思。心之思。是無思之思。朋之從爾。思是從其無思之思。毋腓股肱輔頰舌。朋也。思。主也。主之者。赤子之心。從之者。赤子之心。何思何慮者。赤子之于天下也。天下何思何慮。天下皆赤子之心也。漸同歸一致。而感應俱忘矣。是故日月相推而明生。日月

無時不往來。日月之無時不相感也。寒暑相推而歲成。寒暑無時不往來。寒暑之無時不相感也。屈信相感而利生。言感而應卽在其中。往者屈以感乎來。來者應之而信。來者信以感乎往。往者應之而屈。一屈一信。一往一來。一感一應。故相渾合。卽此是利。利者通利之利。子曰變而通之以盡利。又曰往來不窮謂之通。惟其往來不窮。所以盡利也。孔子釋此爻。初不言此心如何感應。只言日月寒暑尺蠖龍蛇使人自求而得之。上際天下極地。明如日月。變如四時。微如尺蠖。幽如龍蛇。無不有往來。無不有屈伸。無不有感易或

卷之九

十三

應卽往卽來。卽屈卽伸。卽感卽應。不知其所以然。而然一故神。兩故化也。同歸一致者。神也。同歸而殊塗一致而百慮者。神之所以化也。天下自同自殊。自一自百。自神自化。非思之所能窮。非慮之所能知。日月往來而明生。寒暑往來而歲成。日月寒暑之神化也。日月何思何慮。寒暑何思何慮。尺蠖之屈以求信。龍蛇之蟄以存身。尺蠖龍蛇之神化也。尺蠖何思何慮。龍蛇何思何慮。所存者神。而後能窮神。所過者化。而後能知化。上下與天地同流。而後爲德之盛而已矣。然所謂何思者。非不思也。所謂何慮者。非不慮也。

之官則思。思則得之。不思則不得也。精義入神以致用。利用安身以崇德。思則得之者也。非所困而困焉。非所據而據焉。則亦不思之甚矣。尙何利用安身之有。君子利用安身。動而不括。出而有獲。爲安爲存。爲治。小人用不利。而身不安。始于小惡不懲。終于大罪不鮮。爲危爲亡。爲亂。君子雖安常不忘危。是以身安而國家可保。小人以危爲安。必且凶于國害于家。而何以保其身。身之安與不安。係于用之利與不利。用之利與不利。係于義之精與不精。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。精義入神。知幾其神乎。幾易或

卷之九

十四

則爲吉之先見。貞則爲吉之先見也。幾則爲天下之至神。貞則爲天下之至神也。顏氏之子其殆庶幾乎。若顏子有不善方知。非庶幾矣。復以自知。自知則無所不知。吾有知乎哉。無知也。吾無行而不與二三子是立也。雖欲從之。末由也已。可以入神矣。則謂之庶幾而已矣。豫曰介于石不終日貞吉。復曰不達復元。悔悔元吉。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。惟其介介得分明。所以一介永爲介。而爲如石之介。惟其悔得痛切。所以一悔不再悔。而爲无祗之悔。介于石則不疑其所行也。是以不終日而貞吉。无祗悔。確乎

其不可拔也。是以不速復而元吉。豫二貞吉。坤道也。復初元吉。乾道也。乾統天。坤應地。乾成男。坤成女。絪縕化醇。天地之神化也。同歸而殊塗。一致而百慮。天地何思何慮。構精化生。男女之神化也。同歸而殊塗。一致而百慮。男女何思何慮。天地之道可一言而盡也。其爲物不二。則其生物不測。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。澤山爲咸。山澤爲損。咸。感也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。安身後動。易心後語。定交後求。皆聖人之所以感人心者也。而天下之和平。不言而可知矣。君子修此易或

卷之九

十五

三者故全也。思則得之者也。所謂屈信相感而利生此也。不然則情偽相感而利害生矣。莫之與。則傷之者至。以偽相感。而欲害之不生也得乎。則亦不思之甚矣。立心勿恒凶。恒字從心從一。從日。立心如一日也。立心如一日。不失其赤子之心。則爲貞吉。爲悔亡。失其赤子之心。則悔吝不足言。而凶隨之矣。豫之貞吉。咸之貞吉也。復之无祇悔。咸之悔亡也。蓋吉凶悔吝生乎動。天下之動貞夫一。動貞夫一。立心恒者吉。之先見者也。損反變則爲益。咸反變則爲恒。聖人感人心而天下和平。聖人久于其道而天下化成。故曰

觀其所感而天地萬物之情可見矣。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

彥陵氏曰。大凡好用思慮的人。只是驟希神化。反撇去日用精切的工夫。故首節把一致同歸。指出神化源頭。次節因體體往來而相承言之。卽以造化屈伸相感之理。明無容其思慮。又變四句。因屈伸而相承言之。不是又把物理自然來說。世未有下學工夫不到。而預能上達者。試看尺蠖必屈以得伸。能蛇必蟄以存身。神化功夫。正在精義利用。做起。此正實落下手處。卽達到神化地位。不過精

易或

卷之九

十六

利功夫。漸進漸熟耳。○李彭山曰。思者心之運。思者思之精。凡幾之所覺。能通於微者。皆天命之自然。故何思何慮。非無思無慮也。猶云思慮當着於何處。○吳臨川曰。心體虛靈。如止水明鏡。未與物接。寂然不動。何思之有。既與物接。應之各有定理。何慮之有。○陸庸成曰。咸之象曰君子以虛受人。虛之中無不同焉。無不一焉。神化之所自出也。故天下者至虛而至變之名。從無起有。皆由心造。理自同歸。心原一致。歸宿處不妨交錯。寧一中何碍。因應。故人當於同處一處會歸。不當於殊處百處

着想。○易曰：「憧憧思慮。」只是照不徹往來二牛。一者逐往來，二者拒往來。皆憧憧也。倘照破往來，只如晝夜寒暑相似，便思而無思，慮而無慮矣。○鄭玄如曰：「同歸一致，即神化也。神化者，易簡自然之理。萬事萬化，俱會此個中，故曰同歸。致極也。極處更無兩個，試看赤子無思慮時，有何差別。故曰一致。知同可以返殊，知一可以息百。」○程氏曰：「造化同此一氣，故日月相推而明生，寒暑相推而歲成。聖學同此一理，故精義入神以致用，內與外一故也。利用安身以崇德，外與內一故也。從精義利

易或

卷之九

十七

用以往，便與天地之神化相契合。天與人一故也。○屈所以感乎來，伸所以應乎往。其感之往而屈者，必有其應。其應之來而信者，亦復為感。相推而功用不息。故曰相感。○蘇子瞻曰：「瞻明寒暑往來屈信，此皆二也。而以明一者，惟通二為一。然後其一可必。」○別傳曰：「尺蠖自屈而自伸，以明屈伸一體。無俟他求。」○吳一源曰：「言屈之利示人，正欲人養靜以一動，無感以待感，而伸之利在言表矣。」○龜莊渠曰：「萬全之安，非主靜不可。屈之以尺蠖，未也。必費以龍蛇。」○按爾雅：「尺蠖，屈伸虫也。狀如蠶。」

而絕小。行則促其腰，使首尾相就，乃能進步。龍蛇入蟄，及春出蟄，則吐之。月令：「仲春蟄蟄。」○蘇紫溪曰：「精，即惟精之精神，即不可知之神。義到精熟地位，無容見聞窺測，宜是至神寂然不動。感而遂通，豈非所以致用利用，即不習無不利。安身，即靜而能安。日用順利，無些齟齬扞格。此身曾不見有形勢神擾，則寧極根深。天下之理自得，豈非所以崇德。」○張慎甫曰：「致用利用，兩用字相聯。崇德德盛，兩德字相映。義者千變萬化，神不可測，而本體至

易或

卷之九

十八

一精義者，握其同而途自分，得其一而百自現。冥合於義之本體，而自得乎義之妙用。是謂入神。是謂致用。○張彥陵曰：「神化只是一理，特以存主處言神，運用處言化。德盛不是贊他神化，惟德盛方能窮神知化。」○入神便是窮神，安身便是知化，並無二層。○葉爾瞻曰：「遇者境轉而不留之辭。未之或知，知識俱忘，是為神化。神化不必指天地，即心之神明變化，吾德之自一自同，神也。吾德之自殊自百，化也。非有神可窮，而窮之即神。非有化可知，而知之即化。德者得吾之心，非添設一心而言德。」

也。處德神化。不過還得何思何慮之本體而已。

吳一源曰。咸後九卦。皆發明理之貞一。而不必體
體耳。往來屈伸。無二致也。天地所以成造化。內外
出入無二致也。聖人所以臻神化。推之事物。物
何莫不然。故知動靜之一致。則能幾器而時動。知
小大之一致。則能謹小以无咎。知安危之一致。則
能危以保其安。知顯微之一致。則能見幾而作。不
達而復。知損益之一致。則能損而得友。彼非所困
而困。非所任而任。忽小而惡積。求益而或損。皆昧
于屈伸之義。以取凶耳。○程教承曰。咸九四。心學

易或

卷之九

也。無心之心至一也。一之體微。而思慮夢焉則危。
屈伸往來之間。有微之幾焉。得其幾。則幾而動。危
而安。昧其幾。則不度勢而困。不懲小而滅。不量力
而折矣。大哉幾乎。非精義入神。孰能知之。故曰知
幾其神。蓋幾之動最微。而無危也。古之見最先。而
無凶也。一於吉。則用利而身安矣。故知幾者。致一
也。夫致一者。天地萬物之道。得此道。則損即益。益
失此道。則其益而或擊。何者。立心勿恒也。○程教承
心。乃體體之思所必至者。故夫子舉十一爻以顯
事物之理。而以無心之成始。以立心勿恒。可見

咸恒一道。一之乎何思何慮也。

程教承曰。天地幾備用。聖人幾于害。君子幾于
身。大抵人之精神貴藏而後用。惟藏器而不輕動。
自然時至則動矣。成器要根藏字來。覆之不成。毀
于輕試也。藏則涵養深。磨鍊熟。大器成矣。成而動。
所以獲也。○朱矣辭曰。矢顯曰。鏃矢末曰。括。管弦
處也。坤曰。括囊。取閉結之義。不括。言無所滯碍。左
右咸宜也。○汪砥之曰。不仁不義。然則小人以弱
終乎。非也。但彼不見利不勸。不威不懲。就其欣利
避害之情。猶可動之以福。飲之以无咎。故小懲其

易或

卷之九

二十

已然之事。大誠其未然之心。聖人成全小人。舉世
化爲君子矣。○孔氏曰。卽精義而致用者。致用之
至也。卽利用而安身者。安身之至也。不能有見于
其始。事至而後懼。禍萌而後悔者。則其次也。若噬
嗑之初九是也。過而不能止。則爲噬嗑之上九矣。
○管窺曰。人主一身。乃正位凝命之本。能常操危
亂之慮。自然制節謹度。清心寡欲。可以福生靈。保
社稷。易言包桑之固。登喻君身也。○程教承曰。身
安而德崇。身安而國家可保。安其身而後動。安身
九三見。利用一語。足以貫九卦之旨。○彥陵氏曰。

自古誤人國家者。不在無才知的人。反在小有才知。自恃以為能者。故無德無知無力者不足貴。聖人所貴。正在德之薄。知力之小者耳。

蘇紫溪曰。幾與神。皆心也。神所以運乎幾。周子曰。神應故效。幾微故幽。自其動靜有無之間。而至幽至微。則謂之幾。自其通動靜而不可測。貫有無而不可窺。則謂之神。知幾就是神。只完得吾心之靈明而已。翼易曰。養得極空洞。此心走到虛明境界。我便是幾。幾便是我。更無些子間隔。○汪砥之曰。君子正當上下方交時。和敬初發念處。就轉頭禁

易或

卷之九

二十一

足。不令過這些子。是謂知幾。幾者動之微。欲動未動之間也。此時此心。只有個天理。只有箇吉。此處須理會。正好及早調劑。若到形見勢彰。更怎生奈何得。故君子凡事一見其幾。即便斡旋。轉不善而就于善。○別傳曰。從身所經涉處說幾。不是說玄說妙。又曰。幾必緣所事而後露。知實本吾心以為裁。則心與事。如形之附影。政離成不得。○黃葵峰曰。不謂不廣。適節恰好。針中毛孔。鼓應桴鼓。惟其知幾。所以不謂不廣。只據見成說。○經籍曰。微也者。道心之體。動而無動。動之微者也。動以天。不動

易或

卷之九

二十一

以人。惟有吉而已。連悔吝也無。安得有凶。視於無形。察之未兆。何俟終始。○程敬承曰。見幾而作。疏云。赴幾之速也。君子既見其幾。即動作以應之。介如石三句。所謂神生定也。翼易曰。常是天理流行。不因物有遷。此心至靜。百好無着。所守堅確。如石之介。而後此體常明常覺。可與言幾。微彰剛柔。總是一幾所動。發而未嘗發者。自在。語晦曰。微。顯設曰。彰。在事幾上見。是避曰。柔。勇在曰。剛。在作用上見。○鄭孩如曰。微彰剛柔。無不適中。此知幾也。非以微彰剛柔為幾。○孔穎達曰。凡物之體。從柔以至剛。凡事之理。從微以至彰。知幾之人。既知其始。又知其末。是合於神道。張彥陵曰。幾。即知幾其神之幾。聖人神於幾。顏子庶於幾。顏子之知幾。近于聖人之幾也。聖人幾為吉先。顏子有不善。便隨覺隨化。即庶幾處。聖心介石。純乎靜。此貞體也。貞者元之成。顏子之心。浸乎靜。此元體也。元者貞之始。聖人知而無知。賢人則有待于知。聖人有吉無悔。賢人則不祇於悔。此賢聖之別也。又曰。凌必從剝來。故不言善。而言不善。顏子之有不善。亦最細。只是渾體皆善。故一萌即

易或

卷之九

二十三

覺一覺即消。如紅燭點雪。一入即化。○姚承菴曰。細細構精。統言其令。一無間處。化醇化生。則其兩相與之益也。人心總是這個一。總着一異已者。便生間隔。去其間。推極到無間處。是為致一。○季彭山曰。天地以氣化言。化之統體在損。則乾坤之體也。男女以形化言。化之支分在損。則兌艮之交也。氣必假形以爲生。非有二也。物類雖得形氣之偏。而其發端處未嘗不真。故以醇精起致一之意。○張彥陵曰。安對危者。順理而動便是安。書曰。順理則裕。從欲則危。易對懼者。人君於言那得有懼言。

易或

卷之九

二十四

不順理。恐民傲令。自家心中不免有些屈屈。便是懼。易只是和易無錯愕之謂。乾坤其易章。○前言乾坤易之經。此言乾坤易之門。經與門。皆指奇偶二畫言。奇偶有體。陰陽交象之所立。故曰經。闔闢互用。陰陽往來之所出。故曰門。乾陽物。坤陰物。乾坤成列。而有對待。故以門名。亦以物名。乾以乾坤而成其爲乾。坤以承乾而成其爲坤。故曰陰陽合德。乾統乎坤。而畫則一而爲奇。坤承乎乾。而畫則一而爲偶。故曰剛柔有體。神無方而易無體。陰陽合德而剛柔有體者。無體之體。體物而不可遺也。

陰陽言合而剛柔不言分者。體即合德之體。分而未嘗不合也。剛柔言有。而陰陽不言無者。德即有體之德。無而未始非有也。以體天地之撰。乾知大始。坤作成物。八卦之撰。皆乾坤之撰也。以通神明之德。乾以易知。坤以簡能。八卦之德。皆乾坤之德也。此乾坤所以一闔一闢。往來不窮而爲易之門也。歟。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。散而爲六十四卦之象。有六十四卦之象。則有六十四卦之名。其稱名也雜而不越。陰陽合德故雜。剛柔有體故不越。剛柔雜居而吉凶可見矣。于稽其類。其哀世之意耶。

顯剛幽。所謂開也。開而當名辨物正言斷辭。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。以言乎天地之間則脩矣。其稱名也小。其取類也大。名之所以當也。其旨遠。其辭文。辭之所以斷也。其言曲而中。言之所以正也。其事肆而隱。物之所以辨也。夫乾坤一闔一闢。往來系於剛柔相推而生變化。貳之象也。文王因闔闢往來之象而係之辭。以斷其吉凶。吉凶者失得之象。故曰因貳以濟民行。以明失得之報。此乾坤所以爲易之門。而天下後世之人。所以莫不由于易之門也。

易或

卷之九

二十五

胡雲峰曰。此章專論卦名。章中三言名。俱以卦名。言。如名乾名坤名屯象之類。非如牝馬遺音等也。首節言伏羲作乾坤二畫。乃六十四卦所從出。爲下文稱名雜而不越張本。二三節以文王之序卦雜卦言。稱名一節指卦名。彰在一節指卦辭。辭亦稱名所繫之辭。如名乾元亨利貞。名坤日元亨利牝馬之貞之類是也。末節總承二三節。曰。卽相之之四。以序卦言。如坤次乾也。次坤家次屯之類。與一相對爲貳。以雜卦言。如坤對乾家對屯訟對需之類。六十四卦首乾坤終二濟。義蓋如此。○闕

闕言戶。此言門。戶一也。以流行言。門二也。以對待言。乾坤只當奇偶二字。繼以乾坤所包蓄取義。門以諸卦所生出取義。○易隱曰。乾坤者畫。故曰物。天道曰陰陽。地道曰剛柔。陰陽氣也。剛柔質也。氣無形曰德。質有定曰體。天之氣常行地中。故陰陽合德。而後剛柔有體。下文辨物之物。亦以畫言。形下者皆體也。則皆物也。○葉良佩曰。惟乾坤二物也。故剛柔有體。以體天地之撰。惟二物陰陽也。故陰陽合德。以通神明之德。○離德言撰。則形下無自成之器。離撰言德。則形上無自裨之機。○汪砥

易或

卷之九

二十六

之曰。易揲畫陰陽。却有互根不已者在。爲八卦爲六十四卦。皆自合德中來也。天地之撰。合同而化。神明之德。合一不測。○虞中庵曰。遠取近取。雖假乎物象事變。莫非陰陽之理所固然也。故離雜出而未嘗踰越。如牝馬稱于坤。本其順而健。牝牛稱于離。本其柔而順。因坎之實而曰心亨。因艮中虛而曰口實。離不稱於姤。取陰之必長。頤果稱於剝。取陽之復生。咸初居下而曰咸得。艮五在上而曰艮輔。蓋皆自然之法象也。○葉爾瞻曰。彰往正所以察來。故着而字聯。往來各有顯有幽。故更着而

字聯微爾所謂彰察。只在名物言辭。故又若而字聯。潛解曰。顯幽亦從畫變上見。蓋二畫往來有迹。可見者曰顯。顯者微之。原其根極何自。明其不落于象。無迹可見者曰幽。幽者關之。表其若用何竟。明其不淪于無。○小謂專指一理。大謂包絡衆理。如解乾坤屯蒙之名。各不相義。專指一理若約矣。而所取陰陽相變之類。包涵無盡。乾變坤。坤變乾。屯變蒙。蒙變屯。不局一隅。不滯一質。何等大。○程敬承曰。理貞夫一。而民貳之。有失得。故貳也。明失得之報。則天下曉然歸于理之一。而民行濟失。濟

者出之陷溺之危。挽已消之人心。而登之太古也。○葉爾瞻曰。不曰吉凶。而曰失得之報。見吉凶非倖致苟免。而有得無失。此易教也。易與中古章。○易與于中古。謂包犧氏之王天下。始作八卦也。作易有憂慮。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患也。三陳九卦。明君子反身修德。終身憂患之大端。雜卦傳曰。履不處也。不處者行也。履德之基。謂以行為德之基也。德自行而進不行。則德無由而積。君子以成德為行。日可見之行也。一日不可見之行。便是無基泰之人。謙者不盈也。謙德之柄。柄所

以執持者也。常執不盈之心。則德乃日積。所謂君子有終者也。一有盈心。便不克終。便是無柵柄之人。不遠之復。以修身也。自天子以至于庶人。壹是皆以修身為本。故曰德之本。恒亨无咎利貞。久于其道也。貞固足以幹事。故曰德之固。損言修。德之所本無者。惟有誠。益言裕。德之所固有者。原無增。困曰辨。困而不失其所亨。其惟君子乎。井曰地。井養而不窮。其溥博淵泉而時出之者乎。巽曰制。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。非巽德其孰能之。履何以為德之基。和而至也。和兌之吉。行未疑也。乾行之所至。而兌行亦至焉。是以為德之基也。謙何以為德之柄。專而光也。動靜不失其時。其道光明。動靜皆時。則常尊之道在我。而終始大明矣。是以為德之柄也。復何以為德之本。小而辨于物也。反身而誠。而萬物皆備。是以為德之本也。恒何以為德之固。雜而不厭也。剛柔雜居而恒久不已。是以為德之固也。損何以為德之修。先難而後易也。君子以懲忿窒慾。有能一日用其力于仁矣乎。吾未見力不足者。是以為德之修也。益何以為德之裕。長裕而不說也。君子以見善則遷。有過則改。不疾而速。不行而至。是以為德之裕也。困何以為德之

辨窮而通也。困而不失其所。則往來不窮而通。向口乃窮。則往來不通而困矣。是以爲德之辨也。井何以爲德之地。居其所而遷也。居其所而遷者。屢遷而變動不居者也。資之深則取之左右逢其源。是以爲德之地也。異何以爲德之制。稱而隱也。制而用之。而不知其所以用之者。剛不知所以異乎中正。而無不異。柔不知所以順乎剛。而無不順也。是以爲德之制也。履何以和而至。以和行也。說而應乎乾。兌之不疑所行。乾之與時偕行也。是以和而至也。謙何以尊而光。以制禮也。勞謙君子萬民服也。一人勞謙而萬民無

易或

卷之九

二十九

不謙其謙。一人制禮而萬民無不履乎禮也。是以尊而光也。復何以小而辨于物。以自知也。自知則無所不知。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。是以小而辨于物也。恒何以難而不厭。以一德也。恒其乾健之德。一其乾健之德者也。恒其坤順之德。一其坤順之德者也。是以難而不厭也。損何以先難而後易。以達害也。天下之害。莫有大于忿與慾者。慾之窒之。皆所以達之也。達害則無不利矣。是以先難而後易也。益何以長裕而不設。以興利也。天下之利。莫有大于遷善改過者。見則遷之。有則改之。皆所以興之也。興利

則豈有或害之者乎。是以長裕而不設也。困何以窮而通。以寡怨也。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。正已而不求于人。則無入而不自得矣。是以窮而過也。井何以居其所而遷。以辨義也。兼審宜也。辨義者。時指之宜也。寂然不動。感而遂通天下之故。是以居其所而遷也。異何以稱而隱。以行權也。權。稱錘也。前却無定。以稱物之輕重。而取于衡平。其稱物之輕重者。衡。其所以稱物之輕重者。權也。權之稱物而行。異之稱物而行也。是以稱而隱也。履以和行。故和而至。所以爲德之基。謙以制禮。故尊而光。所以爲德之

易或

卷之九

三十

柄。復以自知。故小而辨于物。所以爲德之本。恒以一德。故難而不厭。所以爲德之固。損以達害。故先難而後易。所以爲德之脩。益以興利。故長裕而不設。所以爲德之裕。困以寡怨。故窮而通。所以爲德之辨。井以辨義。故居其所而遷。所以爲德之地。巽以行權。故稱而隱。所以爲德之制。乃德脩而天下之能事畢矣。故曰。夫易聖人所以極深而研幾也。夫易聖人所以崇德而廣業也。

俞玉吾曰。九卦之兩體。多取坤與巽兌。蓋坤順巽入兌說。皆善處憂患而不怨不尤者也。謙下艮上。

坤。凌下震上坤。取二神順者二。履下兌上乾。損下兌上艮。困下坎上兌。取兌說者三。恒下巽上震。益下震上巽。井下巽上坎。巽上下皆取。取巽入者四。獨於離無取。蓋憂患之中。明貴內含。不貴外傳也。○汪砢之曰。人到得處困不能易。他胸中涵養已定。無喪無得。動靜常凝。可與立也。故曰地。地與固不同。固是就所得而守之。猶是勉強。地則自得而居之安。乃成德境界。施用由此而出矣。地與基又不同。基小而地大也。○鄭孩如曰。忿如突。來不及擇。欲如粘絲。刷不可去。若非得個悟頭。只在慾望易或

卷之九

三十一

上努力。到底是難。心在復恒之後。忿欲之勢殺矣。故易。○歐陽子曰。君子者天下係焉。一身之損益。天下之利害也。君子之自損。忿慾耳。自益。遷善而改過耳。然而肆其忿慾者。豈止一身之損哉。天下有被其害矣。遷善而改過。豈止一身之益哉。天下有蒙其利矣。○易隱曰。九卦言辨者三。困辨於天。復辨於人。井辨于地。○庸成曰。井以辨義。惟至靜者觀衆動而不亂。巽以行權。惟善入者妙出悅而不訥。

趙晉山曰。履爲德之基。唯和而至。故可以行。謙爲

德之柄。唯尊而光。故可以制禮。復爲德之本。唯小而辨于物。故可以自知。恒爲德之固。唯難而不厭。故可以一德。損爲德之脩。惟先難而後易。故可以達尊。益爲德之祿。唯長裕而不訖。故可以與利。困爲德之辨。唯窮而通。故可以寡怨。井爲德之地。唯居其所而遷。故可以辨義。巽爲德之制。唯稱而隱。故可以行權。○進德之效。登高自卑。必從實地立腳。步步踐履。自下積累而上。如垣之有基。然必戒慎恐懼。使喜怒哀樂發而皆中節。本諸天理之極則。用暢于中。無太過不及。不惟和。而且和之至。則百行皆調和。而德以日新易或

卷之九

三十二

矣。○旁出而持物者柄也。夫謙如谷之虛而容。如海之下而受。正所以持踐履之志于不墜。而望道未見者也。然雖自卑而尊人。其不矜不伐之德。自尤顯而不可掩。從此謙卑一念。發而爲節文度數。無不履中。而和者矣。故可以制禮。○本如木之有根本。立道生故必立天下之大本。而後能行天下之達道。舜曰。惟微。孟子曰。幾希。陽之始見。故小。乾陽物。坤陰物。以乾居坤。動以天。不消以人。故曰辨于物。辨之以良知也。自有其知。不假外借。大學之獨知。顏子有不善未嘗不知。可以自知。卽可以見天地之心矣。○德不恒。則

難得必失。欲其堅固。非恒不可。恒者久于其道也。萬事異形。萬物殊態。紛然雜出。而此心則貞于一。心外無境。不發于境。故不厭。所謂避繁以求靜。非能靜者。惟其定者。入焉而不得。故可以一德。一則不二。不二者。無息之極致也。○損其所本無。而脩治之。至于無可損。則德日躋于明淨。故曰脩。然必從先難入手。乃不淺于虛寂。後易。猶言後獲也。不期獲而自獲。則無復有无妄之災。迷復之凶矣。故可以遠害。○益其所本有。而日新之。至于無所不益。則德漸充為久大。故曰裕。然必與時偕行。乃不淺于馳騁。不設。猶言不待易或

卷之九

三十三

安排也。不言所利而自利。則不習無不利矣。故可以興利。○人情慮患日深。則天人之界愈明。更事日多。則利害之故愈晰。故因為德之辨。然君子固窮。則德日進。處險而悅。窮于身。不窮于心。素位而行。無入而不自得。則無所不通。樂天知命。而何所怨尤。故寡怨。○地體常靜。合衆德而載之。合衆流而納之。合衆物而養之。水之有源。而深入于黃泉者為井。故曰德之地。然居者井之體。遷者井之用。存體正所以應用。故物不照于流水。而照于止水。井之所以適用者。以其能辨義也。惟不動之為動君。故君子不以道徇人。○

無忤于物而能勝物者風也。故德之制在巽。深入于事。而順時制宜。如風之動物。無物不入。但見其動。而不見其形。故曰隱。其隨時變化以取中。則順其自然。而不爽毫髮。故可以行權。

易道屢遷章。○君子所居而安者易之序。所樂而玩者爻之辭。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。故曰易之為書也。不可遠。一陰一陽之謂道。陰陽合德而剛柔有體。剛柔相推而生變化。一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。故曰為道屢遷。惟變所適。變之所適有出有入。而變易之中無非天則。故曰其出入以度。有出有入。則有外有內。而出入之度。無非

卷之九

三十四

懼以終始。故曰外內使知懼。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。外內使知懼者。使天下人人憂患也。使天下人人憂患者。明于天之道。而察于民之故。使天下人人無時無處而不知懼。無時無處而不憂患。雖無師保臨之。而常若父母臨之也。聖人之情見乎辭。辭也者。各指其所之。指其變之所之也。惟變所適。則無方而不可為典要。指其變之所之。則有方面。可以為典常。故曰初率其辭而揆其方。既有典常。書不盡言。言不盡意。人能弘道。非道弘人。故曰苟非其

人道不虛行。

張彥陵曰。上二章言卦名。效在難而不起。此章言卦變。效在變而有常。末節率辭。亦是率此卦變之詞。按辭以觀變耳。既有典常。就是有度。然此節語意。正是欲人就常有常中得無常之效。而盡其所為變也。○汪砥之曰。不迷二字。說多影響。蓋易道至變而至常。不即不離。與之為一始得。稍差些子。便覺隔遠。迷則非是耳。如此說。方與荷非其人二句意相連屬。○魏鶴山曰。六畫六爻六位六虛。四者相近而不同。爻者動也。專指九六畫者卦也。兼七

易或

卷之九

三十五

八九六畫之見者為位。爻之變者為虛。位從爻而為虛。虛從畫而為位。其實皆自奇偶之畫始。○楊誠齋曰。乾初忽居坤上。於是為剝。坤上忽居乾初。於是為姤。此變之上下無常者。乾初陽與坤初陰相易。而震生。坤初陰與乾初陽相易。而巽生。此變之剛柔相易者。○季彭山曰。師者教之道。保者保其躬。此以禮法繩於外者言。臨父母。以敬愛本于天性者言。知懼之心。乃道之自然不能已者。非生于外之德也。○沈德培曰。說個初字。便合終意。說個師有字。便合未了意。說個方字。便合圖字。說

個常字。便合未始有常。○蔡氏曰。以典冊載事名。與後世以其所載之事。可為常法。故又訓為常典。要則言其約而不煩。

趙晉山曰。書之有辭。皆形而下者也。道之有變。則形而上者也。故神無方而度有方。易遠不可察而書不可遠。然書之辭寓于變。道之變顯于辭。辭之所指。即道之所遷。變動以下。先言易道之屢遷也。卦雖六位。而剛柔爻畫。往來如寄。原非實有。故曰虛。周流取其無間也。其內外交易。或剛上柔下。或柔上剛下。其逐爻變易。剛可易為柔。柔可易為剛。故不可為典要。唯

易或

卷之九

三十六

變所適。然變之所在。即道之所在也。出入正變之所適。從本卦而之變卦。從內卦而之外卦。皆曰出。從外卦而成內卦。從變卦而成本卦。皆曰入。在易為道。聖人觀象繫辭。顯道以程世。則為度。出入各歸于度。正道之屢遷。體事而無不在也。外內與出入相應。本卦變卦。無不稟于法度。使人知戒慎恐懼。不特使之知懼。又明于憂患。與所以致憂患之故。詳詳于天人理數之間。與民同患。與民同憂。不止如師保之提命。且直如父母之儼臨。愛之無所不至。則慮之無所不用。故訓之無所不切也。夫易以屢遷為道。則其不可為

其要者。似無可持術矣。不知辭正所以闡其變。其始也。第當因辭以揆其所之。則凡所謂相易無常者。皆有一定之典常。故人但當因辭以求變。因變以求道。若以辭變爲粗跡。合書之方度。而求道于玄虛。道豈可以虛行哉。正教人因形下而求形上。因書而畫變。因屢遷而求典常也。

原始要終章○原始要終以爲贊。言卦六爻相雜。唯其時物。言爻。贊言體之純。雜言用之變。變通者。趨時者也。乾陽物。坤陰物。六位時成。故唯其時物。其初難知。其上易知。爻之本末。卽卦之始終。初辭擬之。立天

易或

卷之九

下之大本。如乾之知大始。卒成之終。因本而成末。如坤之作成物。故初辭擬之。而自卒成之終。蓋有此畫。卽應有此象。有此象。卽應有此爻。爻不離象。末不離本。二三四五上不離乎初。擬之既卒。則一脈到底。卽初卽終。到得終時。六爻大義。固已完完全全。渾成于初畫中矣。終者。終其初也。卒成之者。卒成其初擬之辭也。此初之所以難知。而上之所以易知也。中爻。中四爻。又可雜撰爲兩卦。以卦必三爻。下三爻。上三爻。固是兩卦。從二至四三爻。也成一卦。從三至五三爻。也成一卦。無往不可雜之爲八物。無往不可撰之

成八德。辨是與非。言同一雜撰。又有雜撰之是。雜撰之非。如屯中爻雜撰。艮坤二雜撰。以柔乘剛。撰之非。四雜撰。以順應初。撰之是。五雜撰。則屯青而不得下。撰之非。三雜撰。則合止而不輕往。撰之是。擬初成上。本末具舉。撰辨其中。是非不混。言天下之至賾。而不可言。言天下之至動。而不可亂。以此。噫。更端而言。存亡吉凶。則居可知。居卽所居而安之居。言不待變動。而吉凶存亡。亦無不可知。以有原始要終之爲贊者。在也。而象者。則以原始要終之贊。而係之辭者也。故知者觀之。則思過半矣。二與四三與五同功者。同爲

易或

卷之九

一卦之初終也。異位者。二本爲二。復爲初。四本爲四。復爲三五也。三本爲三。又爲二四。五本爲五。復爲上也在正卦。三四爲上下之際。在互卦。三四爲往來之樞。中爻之雜撰。全在三四兩爻。四既爲三。又爲五。三既爲四。又爲二。此是非所由生。不可不辨也。故曰三多凶。四多懼。而遠與近。所以申多懼之義。專爲四言之。危與勝。所以申多凶之義。專爲三言之。正所謂辨是與非也。曰達曰近曰貴賤。爻有等故曰物。所謂物也。曰其用柔中。曰柔曰剛。所謂德也。而多譽多懼多凶多功。或无咎。或危或勝。所謂是非也。此知者觀其

象辭難思過半。而雜物撰德辨是與非。則信乎非其中爻不脩矣。

易之為書也。以乾坤原始。以既未濟要終。而易之全體立矣。六爻相雜。為一卦之時物。三百八十四爻相雜。為六十四卦之時物。而易之大川行矣。六爻以初上為本末。六十四卦以乾坤既未濟為本末。其初無首故難知。其上有終故易知也。爻辭以潛龍為初。以亢龍為終。卦辭以乾坤為初。以既未濟為終。初辭擬之。擬潛則必有亢。而六龍之變化皆在其中矣。擬乾坤則必有既未濟。而六十四卦

易或

卷之九

三十九

之變化皆在其中矣。卒成之終。終乎亢。而潛之變化于是乎成矣。終乎既未濟。而乾坤之變化于是乎成矣。易以乾坤原始。既未濟要終。則六十四卦皆乾坤既未濟之所範圍。故六十四卦。互而為乾坤。剝復順大過家人睽蹇解夬姤漸歸妹既未濟十六卦。仍是乾坤原始。既未濟要終。以此十六卦。又互而為乾坤。既未濟四卦。亦仍是乾坤原始。既未濟要終。由六十四。而歸于十六。由十六。而歸于四。而乾坤既未濟。則萬變而不失其宗。故言乎始終。中在其中矣。言乎質。變化在其中矣。始終皆合

天下之中以為始終。質者。合天下之變化以為質者也。六爻之剛柔相推。已盡易之變化。而中四爻之雜物撰德。辨是與非。則又變化中之變化也。故易之為書。始終而已矣。上下經各有始有終。六十四卦三百八十四爻。各有始有終。一卦六爻。各有始有終。內外卦。各有始有終。中四爻。二與四。三與五。亦各有始有終。故下文詳言二四同功異位。三五同功異位。以明原始要終為質之意也。坤言辨之不早。未濟言有乎失是。若無坤之早辨。必有未濟之失是矣。如乾之大明終始。只爭得一個早。只

易或

卷之九

四十

成就得一個是。此亦六十四卦始終之義也。張彥陵曰。易知難知。乾後人觀易說。初擬卒成。明所以難知易知。追說聖人繫辭時。亦自有難易。○測言曰。聖人繫辭。如文與可之畫竹。先有成竹具在胸中。故初辭擬之。而自卒成之終。○雜撰辨是非。如震下坎上。其體為屯。雜而撰之。自二至四互坤。其物為地。有順之德。自三至五互艮。其物為山。有止之德。互陽位而以陽居之。則當位而吉。辨其是。互陰位而以陽居之。則不當位而凶。辨其非。○潘雪松曰。要與要終之要同。辨是與非。原中爻之

始也。要存亡吉凶。要中爻之終也。要者得其要也。以辨是與非爲要。則存亡吉凶。居可知矣。言無待于動也。象者原始要終以爲質。故知者觀之無待於爻。蓋所更念約。則所知愈易。中四爻者。六爻之要。而象者又一卦之要也。○善字極當。譽與懼。隨其位而自盡其事。皆人臣之善物也。善因位異方是善。○蔡虛齋曰。柔之爲道。非依附陽剛。則無以自立。故不利遠。而二乃大要得无咎者。以其用之柔中也。知二之无咎。以柔中。則知四之懼。又不獨以近矣。○季彭山曰。凡內體就本體言。外體就應

用言。二者本體中善之德。未及應用。以其養在中之德。無忤於時。故多譽。四在外體之下。用見於外。雖及時任事。乃能有成。非可以退却之時也。陰而違陽。則辭息不振。四近於五。功可垂成。不敢自忽。故多懼。○張彥陵曰。貴賤之等。以君臣之分言。貴則權獨操。而職其要。合天下之功。皆一人之功。賤則聽命陳力。不避難險。故常任其凶而不辭。此定分也。其柔危。其剛厲。又論才德之克堪處。則三五所同也。

廣大悉備章○三才之道以上。是論卦之因重。卽所

謂原始要終以爲辭者也。道有變動以下。是論爻之變動。卽所謂六爻相雜。惟其時物者也。夫易廣大矣。一畫之中。具有天地人之道。一卦之中。具有天地人之道。此所以謂之廣大悉備也。兼三而兩。一以參乎二。而爲參。參固是參。二以兩乎一。而爲兩。兩亦是參。參其兩則爲六。兩其參亦爲六。三畫之卦。一參而已。六畫之卦。兩參而已。天地之道爲物不二。而卦必兼兩者。一陰一陽之謂道也。道有變動。故曰爻。爻也者。效天下之動者也。六爻之動。三極之道也。爻有等。故曰物。列貴賤者存乎位。物相雜。故曰文。分陰分陽。

迭用柔剛。文不當。故吉凶生焉。剛柔雜居。而吉凶可見矣。八卦定吉凶。吉凶生大業。吉凶之生。正其變動之幾。所不能自己者也。張彥陵曰。道字乃通章骨子。蓋天下之理。三才盡之三畫也。是三才。六畫也是三才。爻者三才之迭運。物者三才之散殊。交者三才之錯綜。吉凶者三才之貞勝。○易亦曰。人莫如天道。廣莫如地道。悉備莫如人道。○陸庸成曰。雖三者不得不六。而六實所效乎三。○方魯岳曰。天不能覆萬物。非才也。地不能載萬物。非才也。人不能一體萬物。以天地

之心爲心。是不才也。○項安世曰。言其道之至。謂之三極。言其質之定。謂之三才。或曰。靜而能動曰極。以至宰言。獨而能兼曰才。以作用言。○蔡言曰。三畫之卦。上天中人下地。既有六畫。而三才之道。互相更換。二人而爲地。三天而爲人。四地而爲人。五人而爲天。其變動如此。然後初爲地陽。二爲地陰。三爲人陽。四爲人陰。五爲天陽。上爲天陰。故曰爻者交也。像象曰。兼三爲兩。全是人力揲當。故與天地合一。○汪咸池曰。文既相雜。豈能皆當。故有以剛居柔。以柔居剛。而位不當者。亦有以柔居柔。

易或

卷之九 四十三

以剛居剛。而位未必皆當者。則或時當相濟。而不當者爲吉。或時當以正。而不當者爲凶。當不當。不可定論。總是道之變動。此吉凶就在文不當中。未指辭。蓋此章論爻畫。不論爻辭也。

文王與紂章。○紂知存而不知亡。知得而不知喪。故曰殷之末世。文王三分天下有其二。以服事殷。故曰周之盛德。世衰則道微。非盛德不能挽回氣運。文王當此時。而設卦觀象係辭。明吉凶。直趨堯舜黃農而。上以遠紹乎堯皇不傳之緒。不使湮墜于末世。故以言乎易之興也。辨吉凶者存乎辭。辨吉凶者。辨其憂

悔吝震无咎者也。存乎辭者。存乎辭之介辭之悔者也。是故其辭危。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。危者使平。易者使傾。有先見之幾。而無中立之理。所以可危。聖人之情見乎辭。辭也者。各指其所之。其辭危者。正聖人之情。指天下後世以所之。而使之知介知悔。有終身之憂。而無一朝之患。者也。其道甚大。百物不廢。以通神明之德。以類萬物之情也。原始要終。無非恐懼修省。要歸于无咎而已。无咎者。善補過也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。五十以學易。可以無大過。此之謂易之道也。

易或

卷之九

四十四

陸庸成曰。危言之不足。則反其辭而爲易。夫福莫大於平。平莫平於无咎。故曰其要无咎。辭雖分危易。危者正欲人危。以致其平。易者正恐人易。以致其傾也。易傾總要歸於危乎。指出道字。見世間無偶致之福。亦無倖免之禍。理所必然。聖人不得不危其辭以懼人也。

知險知阻章。○夫乾天下之至健。確然示人易矣。故德行恒易。夫坤天下之至順。隤然示人簡矣。故德行恒簡。陽陷陰中爲險。隨非險也。隨而不健則險矣。夫乾其靜也專。其動也直。剛健而不陷。乾之易知也。所

以知險者此也。陰麗陽中爲阻。麗非阻也。麗而不順則阻矣。夫坤其靜也翕。其動也闢。順而麗乎大明。坤之以易知爲簡能也。所以知阻者此也。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中。以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。故能說心研慮。而定吉凶。成臺臺也。是故化而裁之。推而行之。乾坤易簡之變化也。神而明之。默而成之。乾坤易簡之云爲也。繼之者善。吉之先見者也。故吉事有祥。見乃謂象形。乃謂器。故象事知器。神以知來。知以藏往。故占事知來。說心說此矣。研慮研此矣。定吉凶定此矣。成臺臺易成。

卷之九

四十五

臺成此矣。天地設位而易行乎其中矣。天地設乾坤之位。聖人成天地之能。能說諸心。能研諸慮。聖人之成能也。定天下之吉凶。成天下之臺臺。人謀鬼謀百姓與能也。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。利用出入。民咸用之。而天下之能事畢矣。然非卦象爻象終不足以前民用。故八卦以象告。卦之以象示人也。爻象以情言。辭之以言喻人也。剛柔雜居而吉凶可見。辭之以言喻人者。卽卦之以象示人者也。變動以利言。吉凶以情遷。則又申明聖人係辭之本于觀象。係辭之本于觀變也。是故愛惡相攻。遠近相取。

情偽相感。皆剛柔雜居者也。所謂八卦以象告也。象在其中。則變動在其中。變動在其中。則情在其中。故吉凶悔吝利害之生。皆吉凶之以情遷者也。所謂爻象以情言也。凡易之情。近而不相得則凶。凡愛惡之所以相攻。遠近之所以相取。情偽之所以相感。皆以其情之相近也。情者惟變所適。感而遂通者也。是以愛惡遠近情偽雖殊。而皆得謂之近。相攻相取相感而不相得。則惡而不愛。遠而不近。偽而不情。所以謂之凶。相攻相取相感雖相得。而或不能極盡其情。有絲毫間隔處。有絲毫牽帶處。便不能充暢。不能斬截。

易成

卷之九

四十六

便謂之不利。不利便謂之害。或害之。則雖愛亦謂之惡。雖近亦謂之遠。雖情亦謂之偽。既若悔而思變。又若吝而不捨。所以謂之悔且吝。此皆爻象之以情言者也。卽皆八卦之以象告者也。八卦之象立。而天下之情可見矣。天下之情可見。而天下之辭可知矣。有其情。卽有其辭。有將叛之情。則言不由中。故其辭慙。有中心疑之情。則言必兩岐。故其辭枝。吉人靜默。故其辭寡。躁人煩急。故其辭多。誣善則自知非實。泛漫不常。故其辭游。失守則沮辱而不伸。故其辭屈。吉人辭寡以易簡。五辭反是。便都是險阻。易簡則爲吉之。

先見險阻則凶悔吝隨之矣。卦有此象。則係此辭。故曰聖人設卦觀象係辭焉。而明吉凶。

三男皆有乾之至健。皆有恒易之德行。皆有知險之能事。動乎險中。震之知險者也。行險而不失其信。坎之知險者也。見險而能止。艮之知險者也。合而言之。皆所謂剛健而不陷也。震坎艮之知險。皆乾之知險者也。三女皆有坤之至順。皆有恒簡之德行。皆有知阻之能事。巽而耳目聰明。巽之知阻者也。重明以麗乎正。離之知阻者也。說而麗乎明。兌之知阻者也。合而言之。皆所謂順而麗乎大明。

卷之九

四十七

易或

也。巽離兌之知阻。皆坤之知阻者也。

程敬承曰。通章以易簡提綱。知險知阻。正是易簡中自具之靈明。說之研之者。易簡也。定之成之者。易簡也。象之占之者。亦易簡也。成能與能。所以使人就易簡之歸。而出險阻之途也。末段反覆發情遷之義。蓋情即險阻之情。而天下吉人恒火。其餘若叛若躁若誣若疑若失守。皆險阻之類也。吉凶情遷。無非教人。就人情中知險阻耳。易簡理得。則聖人作易以教人之本也。○汪都山曰。上篇言天地以易簡而生人物。易之原也。中言聖人以易簡

而模之。彖象。易之實也。此言聖人以易簡而具為德行。易之本也。天地也。易書也。聖心也。一而已矣。○程子曰。天地設位。聖人成能。天地本一物也。地亦天也。只是人為天地之心。是心之動。則分了天為上。地為下。兼三才而兩之。故六也。○別傳曰。險阻出於情。易簡本於性。情雖遷而性則常定。故曰定天下之吉凶。

趙晉山曰。乾坤之畫。奇偶也。乾坤之道。陰陽也。乾坤之德。易簡也。乾坤之行。健順也。以易之德而為行。故乾道無息。與時偕極。而為天下之至健。以簡

卷之九

四十八

易或

之德而為行。故坤道含章。承天時行。而為天下之至順。此乾坤之常也。陽或為陰所陷。則不能無險。陰為陽所拒。則不能無阻。故自高臨下曰險。淵深不測亦曰險。下而不能上為阻。內而不能出亦為阻。乾陽自上而下。交于黃泉。無深不入。即無險不見。故曰知險。坤陰自下而上。達于星漢。無高不登。即無阻不悶。故曰知阻。此乾坤之變也。然皆氣機之自然。無為而無不為。故歸之易簡。天地得之以為天地。聖人得之以為聖人。聖人合乾坤以成德。率其無息之常。動以天。不動以人。純理而無私。大

易或

卷之九

四十九

公而至正。任萬情之暗昧。而皆有以昭融。又率其含章之素。因時宜而隨事變。不爲禍先。不爲福始。任萬彙之煩壅。而皆予之以暢達。蓋易與險相反。簡與阻相反。東坡所謂處下以傾高。則高者畢起。用晦以求明。則明者畢見。易簡以觀險阻。則險阻無隱情矣。故險阻雖有萬變。而天地聖人則貞夫一。恒者所以一德也。故健則遇險亦易。是爲恒易。順則遇阻亦簡。是爲恒簡。夫此知險知阻之知。在天地爲命。在聖人爲心。應者心之運也。悅者此心未交于事。則一片虛明。陶然自得。研者此心既與事交。則謀畫詳密。並無參差。悅心卽洗心。研慮卽研幾也。故吉凶交應。而易簡皆有以定之。萬事疊疊。而易簡皆有以成之。雖天道之變化無停機。人事之云爲無定迹。而事幾發于易簡。吉之先見而無凶悔吝者。天人交會于聖心矣。是爲吉事之有祥。以此吉事而象之。則萬物形下之器。皆可觸類而引伸。以此吉事而占之。則萬世前知之道。皆可化裁而通變。所謂知器知來之知。又何異于知險知阻之知哉。夫天地之道聖人知之。天地之化聖人贊之。天地設位。則陰陽消息無非易簡。聖人得

易或

卷之九

五十

之以能悅能研。故其用易也以神。而衆人之用易。不得不以鬼。合人鬼而一之。聖人以神道設教。百姓乃得藉筮龜之用。趨吉避凶。以與其能。此象變辭占。所以不得不詳條。而若爲易書也。八卦以象告。謂卦爻之以象示人也。爻象以情言。謂繫辭之以言喻人也。剛柔雜居而吉凶可見。再言象之所以示人者明也。變動以利言。吉凶以情遷。再言辭之所以論人者昧也。自卦辭觀之。卦體本以變動而成。故象辭盡言變通之利。雖至不美之卦。其象皆有所利。故曰變動以利言。自爻辭觀之。捷迅爻之情而處事。則吉凶皆異于本象矣。故有在象爲主爻。而在本爻則爲凶者。故曰吉凶以情遷。攻取相感不相得。正所爲情遷也。然情因于象。情遷由于象之變動。故象變辭占。不必偏重。而吉凶悔吝利害。總繫卦爻之通例也。愛惡。以內外二體言。或性情相得。或主爻相與。或上下相生。皆爲愛。反此者皆爲惡。意向專一謂之攻。如攻乎異端之攻。吉凶者。事之已定者也。故屬卦體。遠近以隔位之爻。及乘承之爻言。或捨遠應。而取近比。或捨近比。而取遠應。悔則有別圖之勞。吝則有滯昵之機也。情

易或

卷之九

五十一

偽以正應言。故曰相感。感以情。則爲道義之交。故利。感以偽。則爲私邪之合。故害。攻情。務入而中之。取情。欲致而得之。感情。有所觸而動之。相攻相取。相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆有愛惡。總因近在一卦之內。互有種種之情。故復以相近一條申明之。則迷辭也。凶害間着一或字。悔吝間着一且字。皆互見之意也。凡此種種之情。極其險阻。聖人惟貞夫一以待天下之動。故此卦爻之情。卽萬物之情。而聖人皆以知險知阻之知。知之。將叛辭懸。坎人之情也。坎爲隱伏。心疑辭枝。

離人之情也。火性枝分。吉人辭寡。艮人之情也。艮言有序。艮人辭多。震人之情也。震爲決躁。誣善辭。游。爲人之情也。兌尚口舌。失守辭屈。巽人之情也。巽爲不果。六者惟辭寡。獲免于險阻。所謂事歸易簡。卽爲吉事。人得易簡。卽爲吉人也。其餘五者種種之辭。極其險阻。則凶悔吝亦隨之矣。人情物理。皆易道之變化。故易簡而天下之理得。聖人所以曲成萬物者。以其知周萬物也。

易或

說卦傳

易或

卷之九

五十二

幽贊生著章。○聖人之作易。有著有數。有卦有爻。而著何以生。幽贊于神明而生。神明卽天之陰陽。地之柔剛。人之仁義也。幽贊神明。卽立天之道。立地之道。立人之道也。著卽數也。著數卽卦爻也。天地人之道。卽一二三之數。而元亨利貞之德也。初筮告以剛中也。原筮元永貞亦以剛中。蓋天地人之數始于一。而自有此一。著以之生也。然數則何以倚。參天兩地而倚。天地人之數。有一卽有二。二以參乎二。而爲參。二以兩乎一。而爲兩。一參乎二中。而二兩乎一外。則參固是參。兩亦是參。參三才而兩之。參與參相兩也。參伍以變。錯綜其數。參與參相伍也。倚一卦之數。倚八卦之數也。倚八卦之數。倚六十四卦之數。三百八十四爻之數也。是數以之倚也。然卦又何以立。觀變于陰陽而立。爻又何以生。發揮于剛柔而生。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。故卦以之立。爻以之生也。易與天地準。範圍天地之化。而不遺。神明者。天地之神明也。陰陽者。天地之陰陽也。剛柔者。天地

之剛柔也。天地之神明。以參兩而爲神明者也。天地之陰陽。以參兩而爲陰陽者也。天地之剛柔。以參兩而爲剛柔者也。幽贊于神明。幽贊於參兩也。觀變于陰陽。觀變于參兩也。發揮于剛柔。發揮於參兩也。參者一之參乎二。而兩者二之兩乎一者也。天地之道。可一言而盡也。其爲物不賾。則其生物不測。通乎一而天下之能事畢矣。蓋養皇初之一畫。是爲乾之一。卽有坤之二。兩於其間而爲參。以成坎三畫之卦。有乾之一畫。卽有坤之一畫。乾之一畫。參兩而成坎。則坤之一畫。參兩而成離。坎中之一陽。參兩而成艮。

易說

卷之九

五三

震則離中之一陰。參兩而成巽兌。震坎艮三陽。參兩而成乾。則巽離兌三陰。參兩而成坤。陽在陰中。謂之參兩。陰在陽中。亦謂之參兩。陽在陰陽之中。謂之參兩。陰在陰陽之中。亦謂之參兩。此正陰陽之所以无方面不測。剛柔之所以迭用而不窮者也。卦之所以立。爻之所以生。而立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。皆所以立人之道曰仁與義也。和順於道德。仁也。理于義。義也。窮理盡性。以至於命。仁之至。義之盡也。過此以爲水之或知。窮神知化。上下與天地同流。此聖

人之易。所以範圍天地而不遺也。

李衷一曰。夫子說卦而先言著。非專言著也。本河圖也。說義文諸圖以明八卦。而不從河圖說起。先得原八卦之始。此蓋言河圖而以著數發之也。河圖之數。可以立卦生爻。故原天地以明之。和順二句。指出卦爻中精蘊。正見河圖所以洩天人之奧。而聖人作易之功於此極矣。○蘇子瞻曰。介紹以傳命。謂之贊。天地鬼神不能與人接也。故以著龜爲之介紹。○張彥陵曰。人知造化之神爲幽。而不知其明。人知聖人之贊爲明。而不知其幽。曰神明。

易說

卷之九

五四

是遙知來物體段。曰幽贊。是遙藏於密功夫。○俞玉吾曰。天地正數。不過一二三四五而已。至於六七八九十。乃其配也。倚者相依倚之謂。天數倚天地數倚地。各從其類也。故一三五相倚爲九。而參天二四相倚爲六。而兩地。七八亦從此出。但二五爲七。三四爲七。則一天而一地。一三四爲八。一二五爲八。則一地而二天。皆不謂之參天兩地也。○陸廣成曰。取奇於天。取偶於地。以兩爲偶。不以一爲奇者。三中含兩。有以一包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。故天舉其多地言其少也。○

易東

卷之九

五五

龔括蒼曰。剛柔之爲物。始隱而終明。始聚而終散。者也。方其隱也。發之使明。方其聚也。揮之使散。或以剛推柔。或以柔推剛。其時則爲晝夜。其道則爲變化。其事則爲君子小人。此之謂生交。○張彥陵曰。道德與義。則分合言之。理性與命。則顯微言之。此二句。只是說卦爻中。所具陰陽剛柔之質。其精妙處。都是道德義理性命。和順與理。窮盡與至。猶云都視貼都明白。都窮徹完備。其至極有如斯耳。此是贊易。不可做工夫看。○共由謂道。同得謂德。稱名謂義。燦然條理。謂理。稟受有定。謂性。流行不

已謂命。隨在而異名。○陸庸成曰。道卽三才之道。德卽易簡之德。義卽道德之時宜。道德與義。只是一理。而成性又道德義之門也。命又性之原也。○易述曰。和順者。因其自然而無矯強。○虞翻曰。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。○章本清曰。性命本各正於乾道之變化。盡性至命。則全歸於大始之乾元。

順性命章。○性命之理。原是如此。聖人作易。特以順之而已。性命之理。卽天地人之道。天地人之道。無獨必有對。一神而兩化者也。是以一天而有陰陽。一地

易東

卷之九

五六

仁義。兩其三才也。兼三而兩。故六畫成卦。成三畫之卦。卽成六畫之卦也。陰陽合德。而未嘗不分也。剛柔有體。而各致其用也。分陰分陽。迭用剛柔。故六位而成章。成六位之章。卽成三百八十四位之章也。一卦之中。具有天地人之道。一爻之中。具有天地人之道。此聖人之作易。立卦生爻。皆所以立天地人之道。皆所以順性命之理。仁者陰與陽之變化。乾道也。義者柔與剛之變化。坤道也。乾道之變化。乾所以順性命之理也。坤道之變化。坤所以順性命之理也。故乾象傳曰。乾道變化。各正性命。而六十四卦。三百八十四爻。舉可知矣。

陸庸成曰。天地以氣爲升降。人得天地太和之氣。因乘天地一中之理。而爲性。性之本原。卽命也。性命獨屬於人。以參天兩地者。人爲之也。三才曰立。頤道植立之。以不毀也。必立而後運行不窮。耳。天雖以陽爲主。必與陰而參用。故通復無端。地雖以柔爲常。必與剛而迭行。故翕開無量。人雖以仁爲心。必與義而並運。故喜怒哀樂。卽是陰陽剛柔之循環。而性命不二。分陰分陽。而剛柔爲之迭用。

往爲震。知來則爲訟。師比五十六卦皆然。乾坤八卦。一卦自爲順逆。則以乾爲順。乾爲逆。屯蒙五十六卦。兩卦互爲順逆。則以屯爲順。蒙爲逆。數往者順。順而數之也。易逆數。逆而數之也。易之序以順數爲主。而曰易逆數者。所以明往來之不窮。而順逆之不可爲典要也。故孔子雜卦與序卦。相反者二十有六卦。而大過以下八卦。不復反對。此可以爲往爲順。彼亦可。以爲往爲順。彼可以爲來爲逆。此亦可以爲來爲逆。自此往彼。謂之順。自彼來此。亦謂之順。則往者謂來者爲逆。來者亦謂往者爲逆矣。是故不識不知。順帝

易或

卷之九

五九

之則。此文王之易也。六十耳順。七十從心所欲。不踰矩。此孔子之易也。所以順性命之理。和順于道德而理于義。窮理盡性。以至于命者。不逆又不足以窮其妙也。

說卦傳首章言者之所以生。數之所以倚。卦之所以立。爻之所以生。次章言易之所以六畫成卦。六位成章。而此章云八卦相錯。則即首章之觀變立卦。次章之兼三而兩也。云往順來逆。則即首章之發揮生爻。次章之分陰分陽。迭用柔剛也。所謂剛柔相推而生變化。此也。所謂參伍以變。錯綜其數。

此也。所謂一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。此也。所謂變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。此也。所謂一陰一陽之謂道。生生之謂易。陰陽不測之謂神。神无方而易无體。皆此也。夫易八卦而已。八卦乾坤而已。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。故自此章以下。則皆指三畫卦言之。而或以乾坤居始。或以乾坤居終。或以乾坤居中。而或言天地。或言乾坤。而或不言天地。或不言乾坤。總以明乾坤之卽爲天

易或

卷之九

六十

地。天地之卽爲乾坤。乾之卽爲坤。坤之卽爲乾。六合之无非天地。八卦之无非乾坤而已矣。

此章言天地定位。而繼之以山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。則乾之統坤。而知大始者也。下章言雷動風散。雨潤日暉。艮止兌說。而歸之于乾君坤藏。則坤之承乾。而成大終者也。出震章。乾坤與六子並列。各主宰乎一方。則所謂立乎其中。行乎其間者也。神妙章。併乾坤之名不立。而天地之象亦隱。則所謂無所不始。而不知其所始。無所不終。而不知其所終。中無處不在。而實一無定在中。無時

不發而實萬古未發者也。此所以謂之順性命之理。此所以謂之和順于道德而理于義。窮理盡性。以至於命。惟其順之。是以窮之盡之。而無所不極。其至也。此易之所以為易。此所以為聖人之作易也。○鄭氏如曰。上章言聖人作易順性命之理。然人知其順。而不知其逆。將至於沿流而忘源。逐末而忘本。故又特出逆之一字。以示人還反之宗。而得所歸宿也。凡自內而外為往。隨流而出。其勢順卦之自下而上。自內而外。由一而二。而四。而八。而十六。而三十二。以至六十四是也。凡自外而內為

易或

卷之九

六一

來。逆流而返。其勢逆。卦之自上而下。自外而內。由六十四而三十二。而十六。而八。而四。而兩。而後於一是也。一者性命之宗。不知性命之順者。難以善衍於生成。不知性命之逆者。無以冥合乎大道。易以太極為宗。乃欲入逆收之數。非生出廣衍之數也。○管窺曰。乾坤者。氣之祖也。乾坤正。則氣之運行於六子者。得其序。故言位以明其合德。○吳氏曰。山根着於地。澤連接於天。通乎天地之氣也。澤之氣通於山。為雲為雨。山之脈通於澤。為泉為水。○按涼二氣至而雷始收聲。春雷動而東風解凍。有

彼此遇迫之勢。故曰相薄。○射字有二音。音食。犯也。主並行不悖。上見音戰。獄也。主代明不息。上見兼二義。方全。或曰。水本尅火。而生火之母。是火又從水而生。火尅水之母。而土金相生。是水又從火而生。相尅之中。實寓相生之理。故曰不相射。○與括蒼曰。高而起者為山。陽屬也。下而深者為澤。陰屬也。是皆以止為體也。雷陽也。故動。風陰也。故入。是皆以動為用也。○項平菴曰。乾坤六子。初為氣。中為精。末為形。雷風氣也。山澤形也。水火精也。○與括蒼曰。八物之成體。各自為用。若乾坤坎離震

易或

卷之九

六二

艮巽兌是也。其定位通氣相薄不相射。交相為用。若泰否咸恒損益既濟未濟是也。統括相為用。而六十四卦條然。後可以數往而知來。○葛以忠曰。天地之上交相錯。便是山澤通氣。天地之下交相錯。便是雷風相薄。天地之中交相錯。便是水火不相射。有六子便已盡易天地之位。不待至出震章然後為盡易其位。天定位於上。而錯於下。交。地定位於下。而錯於上。交。便已不相順而相逆。故以育其乾逆坤。為震動。為坎陷。為艮止。坤逆乾。為巽入。為離麗。為兌說。雷動風散。雨潤日暄。艮止兌說。莫

非乾爲之君。坤爲之藏。錯者未嘗不定。逆者原成其順。單就八卦言之。已是相錯。已都爲逆數。已是一部全易了也。○別傳曰。往來二句。上摘一數字。下摘一逆字。逆數二字。須合上兩句看。如得所謂理順而數逆也。○象抄曰。聖人所謂順逆。本相錯而言。以八卦論。自乾錯坤而生三男。順也。合三男而成其爲全乾。逆也。自坤錯乾而生三女。順也。合三女而成其爲全坤。逆也。以六十四卦論。如以乾爲主。而上錯下錯皆入卦。順也。上錯下錯之八卦。無一不以乾爲主。逆也。○王龍溪曰。日光普照。必

易啟

卷之九

六三

得月魄爲之收攝。其機只在晦明之交。自朔至望。性歸於命。自望至晦。命伏於性。近照逆流。水火交媾。別傳曰。往有體。故言順。此知之事也。知以藏往。來無迹。故言逆。此神之事也。神以知來。雷以動之章。○此明八卦之統御乎天者也。震爲雷而雷。巽爲風而風。以其全乎神也。坎不言水而言雨。離不言火而言日。及不言山而言艮。兌不言澤而言乾。夫坤承天者也。故不言地而言坤。蓋雷風雨日之所以爲雷風雨日者。天也。天之所以爲天者。乾也。

雷風者天之神氣。雨日者天之精氣。雷發聲於春。震聲于秋。是以四時爲起止。日出地則晝。入地則夜。是以一日爲起止。若夫風雨。則無鄉而不可求。无常而不可測。是陽日日可以爲起止。時時可以爲起止者也。故有時而雷不可聞。風不可聞。雨不可見。日不可見。則雷風雨日止矣。時止則止者。艮也。故曰艮以止之。然雷雖有時而止。而雷之所以動者。未嘗止也。風雖有時而止。而風之所以散者。未嘗止也。雨日雖有時而止。而雨之所以潤。日之所以暉者。原未嘗止也。無雷之雷。其動不窮。無風之風。其散不窮。無雨之雨。

易啟

卷之九

六四

其潤不窮。無日之日。其暉不窮。動不窮。散不窮。潤不窮。暉不窮。則其所以澤萬物者不窮。則其所以說萬物者不窮。說萬物者莫說乎澤。故曰兌以說之。大哉乾元。大則无所不統。故曰乾以君之。至哉坤元。至則无所不承。故曰坤以藏之。八卦惟乾坤而已。坤又惟乾而已。六子皆乾坤之用也。坤又乾之用也。坤者乾之用。而曰坤以藏之者何。顯諸仁而藏諸用也。故萬物皆歸藏于坤。六子皆歸藏于坤。乾亦歸藏于坤。所謂歸藏者。非但以安靜無事爲歸藏。卽變化不測。鼓舞盡神之中。而自有深根牢極各正保合者在也。故

乾之君萬物。萬古如斯。則其歸藏。亦萬古如斯。雷之動萬物。風之散萬物。雨之潤萬物。日之暉萬物。艮之止萬物。兌之說萬物。萬古如斯。則其歸藏。亦萬古如斯。蓋其無一息不君。無一息不動。不散。不潤。不暉。不止。不說者。卽其無一息不藏者也。坤之藏萬物。萬古如斯。則其配乾而運用六子者。亦萬古如斯。蓋其無一息不藏者。卽其無一息不配乾以資生而用六子以動散潤暉止說者也。君子之動晦入宴息。卽其自強不息者也。聖人之退藏于密。卽其與民同忠者也。百姓之日用不知。卽其成天下之亹亹者也。故曰易

卷之九

六五

逆數也。

上章言天地定位。而繼之以山澤雷風水火所謂易與天地準。以言乎天地之間。則備者也。此章言雷風雨日。而艮兌乾坤舉其名。則八卦之統天御天者也。下章言震東。巽東南。離南。乾西北。坎正北。艮東北。而坤言地。兌言正秋。則八卦之行地應地者也。後章言動萬物。撓萬物。燥萬物。說萬物。潤萬物。終萬物。始萬物。則八卦之體物而不可遺者也。盈天地之間。惟萬物。極六子之用。皆乾坤。故復舉水火雷風山澤。而乾坤天地。則皆隱其名。此易之

所以爲逆數。而變化之道。所以爲神之所爲也。○張易東曰。震巽坎離。以其象言。艮兌乾坤。以其卦言。動止說。以其性言。散潤暉。以其功言。君以其道言。藏以其量言。自動至暉。言乎其出機。自止至藏。言乎其入機。出無於有。氣之行也。故言乎象。入有於無。質之具也。故言乎卦。○張彥陵曰。天地變化。皆從中起。震巽居中。是乾坤初畫之交易。動則物萌。其生意散。則物發。其鬱結。二者言生物之功。次巽者坎。次震者離。是乾坤中畫之交易。潤則物以滋培。暉則物以堅凝。二者言長物之功。次坎者艮。

卷之九

六六

次離者兌。是乾坤三畫之交易。止則物以成。歛。說。則物以欣。洽。二者言收物之功。乾於萬物無所不統。震離兌之陽。得乾而有所宗。主坤於萬物無所不容。巽坎艮之陰。得坤而有所歸宿。二者又言藏物之功。此主四時流行之序說。故分配如此。其實六子功用。俱是乾坤爲主宰。○易筌曰。震出而艮入。後反而坤藏。此易理也。五行惟土爲善藏。散而施之。百昌皆遂。歛而入之。一物無有。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。蓋歸藏於坤也。身心有所退藏。寤爲無思。寂爲無夢。一致同

歸混然全體。龍蛇之變是已。但知歸根之爲常。而泛應之爲變。則有在必反。乃能造物。誠出應之爲常。而忘歸宿之所在。則降本流末。乃物於物。○程敬承曰。坤之藏也。入以收出之功。而體爲動府。商歸藏所以首坤也。艮之成也。入以儲出之倪。而止爲動因。夏連山所以首艮也。要之坤之藏。卽藏其出之根。與艮之成。終成始。無異義。

帝出乎震章。○此明八卦之行。應乎地者也。以主宰言謂之帝。帝者陽也。陽爲君。故稱帝。乾以君之。是其証也。帝出乎震。萬物發生。便是他主宰從這裡出。萬物出乎震。物皆有一震以爲之主宰。震東方也。萬物發生之始也。齊乎巽。齊者畢達之謂。一陰順乎二陽。而與之並行。以畢達于坤也。出則必齊。齊者新鮮之義。猶震之爲蕃鮮者也。離也者。明也。乾全體陽明。而發用在離。乾曰大明。離亦曰大明。乘乾之大明。以爲明者。離也。萬物皆相見。萬物潔齊。故皆相見。聖人作而萬物覩。如日之大明中天。故曰南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此坤也者。地也。地役已以養萬物。而不自以爲能。如母之養子。無所不用其極。所謂至哉坤元。無成而代有終者也。故謂之致也。坤不言西。

易或

卷之九

易或

卷之九

南面言地者。萬物皆產于坤土。而土無定位。不可以一方言也。兌正秋也。兌陰收歛以從陽。保合太和。萬物欣然各足。故謂之說也。兌不言正西。而言正秋者。萬寶告成。實在正秋。不特在西也。戰乎乾。乾居西北。後于兌。以收入。先乎坎。以歸藏。戰也者。變通于收與藏之間。而生生不窮者也。前言雷風相薄。明雷風之交相爲用。則陰陽相薄之義可推。而坤上六龍戰于野。信爲造化之玄機。而非以戰爭言矣。他卦皆言萬物。乾獨不言者。言萬物不足以見戰之義也。坎者水也。萬物之所歸也。立冬以後。萬物歸藏于坎。又陽氣伏于子。潛藏也。中未浸長。勞息未陰之中也。物自相見而說。陽氣之發越極矣。非戰乎乾。不能歛之使下。非勞乎坎。不能深爲之下。使網緼交密。而化機醇厚。醲郁之至也。故戰且勞者。造化生生之大機。乾坤之所由以不毀也。坎爲正北方之卦。又兼言水者。天一生水。實在于此。所以爲生物之根也。艮萬物之所成終而所成始。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北是癸甲之間。故萬物之所成終而所成始也。有萬物卽有萬物之主宰。物有萬。而主宰則一也。故萬物未有不出乎震。歷巽離坤兌。乾坎而成乎艮者。夫艮則成矣。

成剛復出。艮則復震。始終相禪。循環無端。此萬物之所以生生不已也。

經言八卦方位者。惟此。然此方位。乃八卦已定之方。已成之位。而非所以定八卦之方。成八卦之位者也。夫所以定所以成者。則所謂參天兩地而倚數者也。蓋藏星勢初之一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎三畫之卦。坎成則離亦成。坎離成。則震艮巽兌成。而入卦生矣。是八卦之所以生。即八卦之所以定。一生則無所不生。一定則無所不定矣。是故乾剛坤柔之體。皆無體。

易或

卷之九

六九

之體。東南西北之方。皆無方之方。神無方而易無體。是孔子之所謂參兩倚數。是孔子之所謂八卦方位也。歟。○趙晉山曰。以造化之王氣言。謂之帝。其實即太極也。太極不變。變者陰陽也。太極初分。一陽而為震。故化育之由。機見于震。初分一陰而為巽。故化育之均。齊見于巽。相見則陰積于中。而陽獨盛。光輝發越于外也。我復則帝主其始。而委成于道。順承而時行。其於震之復。萬物各德化機。何等欣欣自得。故曰。就秋冬之交。純陽在下。純陰在上。陽不得出。陰不得入。彼此相薄。而令行肅殺。

故曰。戰。陽氣歸藏于中。萬物休息于子。故勢乎坎。終乎坎之收藏。肇乎震之萌動。故成言乎艮。○吳因之曰。造化者實處。只在前一半。後一半只是把前一半保護得好。藏固得好。蓋成其所生者而已。故曰。成言乎艮。

蔡介夫曰。八卦或以方言。則有周游之義。或以時言。則有迭旺之義。或以五行言。則有生克之義。或以卦言。則有致用之義。或以德言。則有立體之義。蓋交舉而互見也。○項平菴曰。後天之序。掛五行於四時。木金土各二者。形王也。水火各一者。氣王也。坤陰土。故在陰地。艮陽土。故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接乎陰。兌陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽。○卜傳曰。帝者造化之主。天地之宗。無象之象也。不可以形智索。因物之生成終始。而顯其出入焉。參而主之。於陽也。○別傳曰。乘生氣之新。新然齊截。故曰。潔齊。○李鼎祚曰。日出照物。以日相見。別傳曰。精神煥發之謂相見。

易或

卷之九

七十

○程敬承曰。聖人握乾符。與坤維。震巽坎兌。皆取以為治。而獨於離言者。重明之一字也。○楊誠齋曰。坤於帝言致役。而萬物言致養何耶。蓋坤臣也。

易或

卷之九

七一

帝君也。君之於臣。役之而已。坤母也。萬物子也。母之於子。養之而已。○陸席成曰。火氣太熱。物無由成。水氣太寒。物無由生。惟土氣中和。故坤艮爲萬物所出入。或曰。坤於五行爲陰土。故能泄火之燥。艮於五行屬陽土。故能克水之濕。○胡雲峰曰。火金之交有坤土。尅者又順以相生。水土之交有艮土。生者又逆以相尅。土金順以相生。所以爲秋之尅。木火逆以相尅。所以爲春之生。生生尅尅。變化無窮。○章本清曰。五行在先天則居生之地。在後天則居旺之地。○鄭申甫曰。天地混沌之初。止是水火。而取坎實以填離虛。後爲乾坤。乾坤坎離一物也。○私記曰。先天自東而西南。爲父與三女之位。自西而東北。爲母與三男之位。蓋三女本乾體。三男本坤體。是各從其本也。後天自東南而西。爲母與三女之位。自西北而東。爲父與三男之位。蓋三女得坤之畫。代母用事。三男得乾之畫。代父用事。是各司其用也。先天起震於子。本陽之生也。以氣機出入言。後天起震於寅。致陰之用也。以造化生成言。先天乃年月日時皆起甲子。曆元也。後天則以建寅爲歲首。卽今曆法也。

易或

卷之九

七二

神也者。章○陰陽不測之謂神。惟其不測。故無不在。而能妙萬物也。惟神乃可以言妙。然謂之妙萬物。則亦未嘗離物而言神。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。所以謂之神。所以謂之妙也。動萬物。撓萬物。崇萬物。說萬物。潤萬物。終萬物。始萬物。卽六子言神言妙。而不言乾坤。六子妙萬物之神。卽乾坤妙萬物之神也。聖人合乾元坤元而謂之太極。又謂之神。惟太極故生儀生象生卦生爻。而總謂之生生。惟神故能動能撓。能變能說。能潤能終能始。而總謂之能妙。故水火相逮。則坎離一乾坤也。雷風不相悖。則震巽一乾坤也。山澤通氣。則艮兌一乾坤也。乾道變化。坤道順承。乾知大始。坤作成物。故曰。然後能變化。既成萬物也。或謂動物六句。爲後天流行之用。水火三句。爲先天對待之體。非也。易與天地準。體用一原。先後一時。聖人說卦到此。直脫畧方位時候。只就流動无方處。曲盡造化之妙。既言六氣流行之序。又言六氣交合之幾。其流而不息者。卽其合同而化者也。其合同而化者。卽其流而不息者也。體合同而化。用亦合同而化。用流而不息。體亦流而不息。體在天地後。用起天地先。先天而天弗違。後天而奉天時。何處分先天對待。

之體。後天流行之用乎。

陸君啓曰。雷動章六子統於乾坤。見乾坤之廣大。此章乾坤寄於六子。見乾坤之易簡。天地定位。章六子出乾坤之門。見尊卑之有序。出震章乾坤錯八卦之內。見變化之無窮。○李衷一日。夫子恐後人泥滯乾坤於一處。而深明其無方所。故直去之。而以神言六子既各司其用。又相須爲用。行神之官有六。而神惟一。正見六子之神。卽乾坤之神。不但乾坤無定位。就是六子亦安有定位。分明是夫子補二圖未盡之意。○神非指乾坤。乃乾坤之妙。

易或

卷之九

七三

運處。陸氏曰。所以然之變化不可見。故名之曰神。姚氏曰。凡有專氣者。用執其一。而不能相通。如雷專于動。風專于撓。但可謂之動物撓物。不可謂之妙物。妙萬物者。共成萬物。不可得而分。故合而謂之神。就六子之體用。總之一神耳。○別傳曰。乾坤合一。神自無方。神本無名。卽萬物而爲名。○坎爲流水。屬陽之動。兌爲潛水。屬陰之靜。澤水乃地下原有之水。上滋乎物。故謂之說。坎水乃天上所下之雨。下溉乎地。故謂之潤。○私記曰。變化。固卽潤燥動撓說終始所爲。變化正所以成萬物。不可作

兩節事既盡也。盡萬物而成也。

乾健也。章○乾何以健。謂其統坤而知大始。其靜也專。其動也直。一之所以爲神也。靜專。艮之止也。動直。震之動也。一動一靜之間。無非統坤。而藏諸用者。坎之陷也。坤何以順。謂其承乾而作成物。其靜也翕。其動也闢。兩之所以爲化也。靜翕。巽之入也。動闢。兌之說也。一動一靜之間。無非承乾。而顯諸仁者。離之麗也。三男皆有乾之健德。皆有統坤之能事。三女皆有坤之順德。皆有承乾之能事。震坎艮異離兌之德。卽乾坤之德也。乾必統坤。坤必承乾。坤之德。卽乾之德。易或

卷之九

七四

也。入德一德也。此章是神明之德。下數章是萬物之情。然萬物之情。卽神明之德也。何也。形而上者謂之道。形而下者謂之器也。

項平菴曰。動陷止皆屬健。入麗說皆屬順。凡物健則能動。順則能入。健順其體也。動入其用也。健遇順則陷。順遇健則麗。陷麗者其勢也。健者始於動。而終於止。順者始於入。而終於說。陽之動。期于得所止。陰之入。期于得所說者。其志也。○趙晉山曰。水性下故陷。陷有自上而下之義。乾之知險。亦自上而臨下也。火性上故麗。麗有自下而上之義。坤

之知阻亦自下而趨上也。麗者我麗于物。如火之傳薪。火在薪外。陷者物陷于我。如水之沉金。金在水中。此以八字斷入卦之德。通神明者在此。類物情者亦在此。

乾為馬章。○馬健行。故象乎乾。牛厚載。故象乎坤。雷三時而出地。龍春分而躍淵。故象乎震。風八節而氣應。鶴丑半而聲聞。故象乎巽。豕水畜也。外優柔而中心剛躁。故象乎坎。雉火鳥也。外文明而中心柔怯。故象乎離。艮一陽止二陰于內。狗性止而守乎內。故象乎艮。兌二陽說一陰于外。羊性群而說乎外。故象乎

易或

卷之九

七五

兌。天高地下。萬物散殊。孰非易也。孰非乾坤震巽坎離艮兌也。引而伸之。觸類而長之。以言乎天地之間。則脩矣。

王介甫曰。此只以一物象一卦。至廣八卦。則天地間。物物可以取象。以此悟聖人無所謂卦畫。有有無無之間。皆屬寓言。○張彥陵曰。爾雅云。馬陽靜而陰躁。馬之力。其左不及右強。乾復於子者。陽靜也。天風姤於午者。陰躁也。左為陽方。子之屬。右為陰方。午之屬。息於子而強不息於午者。左不及右強也。○埤雅云。牛走順風。馬走逆風。此順健之分。

坤。陽之奇。牛蹄折。陰之偶。馬之四。起自前足。先陽後陰。牛之四起自後足。先陰後陽。馬行漸止。陽動陰止。牛溺行糞止。陰動陽止。馬屬金。深水則沉。金生水而受洩。牛屬土。涉水則浮。土尅水而身強。○龍秋分而潛。故八月雷始收聲。春分而升。故二月雷乃發聲。或問震為龍。而時乘六龍。乃在乾卦何也。曰。震為乾之長子。主器。故為龍。以代乾之乘而御天。○九家易曰。鶴應八風。風應節而變。變不失時。鶴時至而鳴。朱漢上曰。巽為風。風主號令。故鶴號知時。將號則振翰而後有聲。○豕。水畜

易或

卷之九

七六

也。詩曰。有豕白駒。烝涉波矣。月離於畢。俾涉沔矣。月者坎也。畢者西方七宿之名。後漢書云。畢宿經於太陰之分。必有霖雨。蓋坎為水。為豕。而亥屬水。又屬猪。畢為金方之宿。金生水也。○雉。火鳥。故文明同於火。煥然五色者文也。虛中實外者明也。火不欲太盛。文不欲太著。明不欲太炫。故十步一啄。百步一飲。○艮有時行時止之理。故狗有獵狗。時行也。有狩狗。時止也。長喙善術者獵也。短喙善吠者狩也。狩以巡警守禦。獵以出逐追逃。故詩曰。不狩不獵。胡取平爾庭。有縣貍兮。○羊性喜群。不設

游離不分彼我。不置私屬。故禮稱其群而不黨。古者卿贊。取其和於朝也。故兌从言爲說。羊从君爲群。

乾爲首章。○首會諸陽。尊而在上。乾天在上。故爲首。履藏諸陰。大而容物。坤地居中。故爲履。足在下面動。履兩番而下。震巽在下。陰陽並行。如履之隨足也。水內景。陽在內。爲耳之聰。故耳居陰而能聽。坎之象也。火外景。陽在外。爲目之明。故目資陽而後視。離之象也。震陽動于下爲足。艮陽止于上爲手。手上而足下也。巽陰兩開于下爲股。兌陰兩折于上爲口。口上而

易或

卷之九

七七

股下也。孟子曰。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。夫人一身之中。孰非易也。孰非乾坤震巽坎離艮兌也。全體大極。而生儀生象生卦。定吉凶而生大業。其斯以爲盡性而踐形者乎。其斯以通神明之德。而類萬物之情者乎。

余息齋曰。八卦之象。近取諸身者。六子以反對。遠取諸物者。六子以序對。四者易而坎離不易也。首君履藏。天地定位。足動股隨。雷風相與。耳目通明。水火相逮。口鼻通氣。山澤通氣。○像象曰。人合八卦以成體。率有一體中。可自相分裂者哉。不能自

強不息。是無首。不能厚德載物。是無履。不能忘僣。脩省動便。失脚是無足。不能申命行事。而隨足安。動是無股。不能常德行習教事。是無耳。不能繼明。照四方。是無目。不能思不出位。是無手。不能朋友。講習。是無口。混然全體。變化時出。此人心之妙也。八卦分爲入體。而獨不言心。可見心合八卦。以爲德。卽此見太極之體與用。○凡人之行。左足先動。先陽後陰也。凡人之肘。右服先舉。先陰後陽也。或問。服足有異乎。象先氏曰。一上一下。機實相通。行者足動。飛者服動。所以禽斯兩服相切。既鳴且行。

易或

卷之九

七八

且飛。服足兩用也。蛟龍能飛無翼。蚯蚓能行無趾。服足兩不用也。乃知震巽合一之理。長男長女配合之妙。○或曰。腎屬水。而外通於耳。坎之象。心屬火。而外通於目。離之象。○朱子發曰。人之經絡十二。其六動於足。其六動於手。動於足者。震之陽自下而升。動於手者。艮之陽自上而止。坎爲耳。陽陷乎陰也。輪翳者陰。蒙奇者陰中之陽。精脫者耳聾。腎水竭則精也。離爲目。陰麗乎陽也。陽中有陰。故肉白。陰中有陽。故睛黑。精竭者目盲。離火無所麗也。離爲日。寐者神棲於心。其日晏乎。寤者神見於

其日出乎故寐者神蔽。坤之闔也。寤者神開。乾之闔也。一闔一闢。目瞑耳聽。惟善用者能達耳目於外。惟善養者能反耳目於內也。○張彥陵曰。手能指揮而使之行。亦能執持而使之止。一行一止之官也。口能納茹而使之入。亦能吐露而使之出。一出一人之官也。乃聖人以艮爲手。止之意居多。以兌爲口。則入之意居多。

乾大也章。○乾坤成列而易立乎其中。天地設位而易行乎其中。索也者。易也。易也者。交易也。變易也。惟交易則變易。故乾與坤交易而坤之三畫變易爲震

易或

卷之九

坎艮之三男。坤與乾交易而乾之三畫變易爲巽離兌之三女。然乾之所以交易乎坤者。卽坤之所以交易乎乾者也。坤之所以變易而成三男者。卽乾之所以變易而成三女者也。天地之道可一言而盡。天下之動貞夫一。生生之謂易。生生之謂一也。是故易有大極者一也。有一卽有兩。兩與一卽成參。參兩者一之所以生生。易之所以生生也。蓋義皇劈初之一畫是爲乾之一。卽有坤之二。兩于其間而爲參。以成坎三畫之卦。成參之謂乾。效法之謂坤。有乾之參兩卽有坤之參兩。乾之參兩成坎。坤之參兩卽成離。有坎

之參兩卽有艮震之參兩。有離之參兩卽有巽兌之參兩。坎之參兩成艮震。離之參兩卽成巽兌。有坎離艮震兌之參兩卽有乾坤三畫之參兩。有坎艮震之參兩成乾三畫之卦。離巽兌之參兩卽成坤三畫之卦。參兩之變無窮而皆始于劈初之一畫。此一之生生所以不窮。易之生生所以不窮也。然乾坤一畫之參兩乃自八卦未生以前言之。而明卦之所以立爻之所以生者也。一故神也。乾坤三畫之參兩則就八卦既成以後言之。而明乾之所以成男。坤之所以成女者也。兩故化也。兩之所以爲化者。卽一之所以

易或

卷之九

爲神也。故曰知變化之道者其知神之所爲乎。繫辭傳曰。一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。又曰。陰陽合德而剛柔有體。是故乾體雖剛而其德一陰一陽。坤體雖柔而其德一陰一陽。惟其合德所以不測。而曰神也。是故乾道成男。統坤而成其爲男。坤道成女。承乾而成其爲女。不曰乾三索而得三男。坤三索而得三女。而曰震巽一索坎離再索。艮兌三索。則是男女均得父母之氣。而父母妙合而生男女者也。乾亦一陰一陽。故曰乾道變化坤亦一陰一陽。故曰坤道其順乎。承天而時行。是

易或

卷之九

八一

成男成女。竹乾道之變化。皆坤順承乾之變化也。故以六子之用言。則男得乾一奇。女得坤一偶。以六子之體言。則女得乾二奇。男得坤二偶。易無體而藏諸用。故三男卦多陰。而有乾健統坤之能事。三女卦多陽。而有坤順承乾之能事。此體用之所以一原。而顯藏之所以無間也。六子之名各一讀。○男女者父母之所生。故震巽之初陽初陰。則乾坤之一索而得者也。坎離之中陽中陰。則乾坤之再索而得者也。艮兌之終陽終陰。則乾坤之三索而得者也。此于八卦成列後。而見其有父母交而

易或

卷之九

八一

服爲經。三服爲微。蓋乾陽坤陰。陰陽兩分。譬之卑系也。乾坤交絞。則兩之經矣。成震成巽。則三之微矣。非謂索求也。廣八卦章。○形而上者謂之道。形而下者謂之器。通乎道器之間者。象也。言其上下參也。以通神明之德者。此也。以類萬物之情者。此也。善乎開尹子之言曰。一物也。衆人惑其名。見物不見道。聖人析其理。見道不見物。聖人見其天。不見物。不見道。一道也。不執之皆道。執之皆物。夫亦愈知形而上下之理矣。八卦皆以首象爲主。蓋天地雷風水火山澤。正象也。餘皆引伸觸長。旁通之象也。聖人立象繫辭之旨。有非此不能明者。故詳言之。以示人觀玩之法也。乾健行不息爲天。運轉无端爲圓。無所不統爲君。統坤而成三男三女爲父。德純粹爲玉。精爲金。位西北爲寒。寒凝爲水。坎中陽爲赤。乾純陽故爲大赤。陽生于子。極于午。寒水在子。以陽之始言。大赤在午。以陽之終言。乾爲天而貫四時。故在冬爲寒。爲水。在夏爲大赤。乾取象無所不包。不可與諸卦例論。故發其義。純陽而健爲馬。健最剛。德莫尚者爲良。健最久。智莫尚者爲老。健最堅。峻骨莫尚者爲脊。健最徹。終徹始。

專直莫尚者為駁韻。駁駁各一字。駁一角食虎豹。駁馬色不純。駁之性要往某處。若中途迷失本道。不從岐路認往彼處。還歸原處。重新走起。是以照詳公文。不允駁回原衙門再問。取重起之義。駁馬即世所稱連錢驄。色青白。有班點如鱗。一名驂。詩云皇駁其馬。駁文如癰。樹皮有癰文者亦稱駁。詩云隰有六駁。是也。駁字從父。言其變也。駁雜不純。乾之變象。純陽剛實。生生不已。為木果。天地之大德曰生。乾之象終于為木果。蓋以木上有果。生氣完也。果中有仁。生理具也。正與為天首尾相應。乾陽以實承實。故為木果。

易或

卷之九

若艮為果藏則下有系者存焉。

項安世曰。大者天之體。健者天之性情。合之方畫。乾道。圓者運而無積。即元而亨而利而貞。貞下起元。○純粹精三字。是玉字解。剛健中正四字。是金字解。○崔憬曰。骨為陽。肉為陰。故齊謂骨之峻。坤至靜而德方。為地承乾而成。二男三女。能致養焉。為母。地南北曰經。東西曰緯。中平廣而旁有邊幅。為布。金所以化生物而為熟物。乾生之。坤則化之。以其能成熟萬物為釜。其靜分也。生萬物而不轉移。為各。尚其動闢也。无有遠近幽深皆含有而成就之。為均。

順而多孕。為子母牛。方面能養。為典。坤陰承陽。故大以中黃之寶。出精華之氣。自下而昭升于上。為文。土于五行無不統為衆。凡物之可執者。皆謂之柄。凡物之柄。所執者約。而能成其作用。坤以簡能。而作成物。為柄。地之土色有五。乾陽極于午。為大赤。坤陰極于子。為黑。黑者地之肥美。而能生殖者也。

張彥陵曰。古者以泉貨為布。蓋取廣布流行之義。乾之所至。坤亦至焉。故曰布。○黃葵峰曰。為地。不必言載物。下文大輿乃取載義。布不必言布散。下文均字乃取散義。○余息齋曰。玉金自然之寶。而

易或

卷之九

八四

釜皆出於金。然受變于模冶而成。此所以為效法之坤鍊。

震一陽動于二陰之下。為雷。得乾初爻。為龍。乾坤始交。兼有天地之色。為玄黃。陽動而始華。華蒂下連。而上分為粵。陽止于上。則結為果實。陽動于下。則發為華莖。與艮相反也。陽闢乎陰。二偶開通。前无壅塞。以遂萬物之生。為大塗。震為長男。又言為長子。謂以當繼世。守宗廟。主社稷。故詳言之。三女各言長中少。明女子各當外成。故別見之。陽靜而陰躁。一陽上進。而決二陰。為決躁。玄黃雜而成蒼。下苞上茂。本實幹虛。

為蒼黃竹為萑蒿。萑謂色之美。竹之筠也。萑蒿。蒼黃也。其于馬也。為善鳴。口動而上也。為鼻足。勝動而也。為作足。蹄動而走也。爾雅。馬後右足白曰驥。後左足白曰騊。震居左也。作足。猶魯頌斯馬斯作之作。雙足並舉也。皆下畫之陽之象。為的類。額有旋毛中虛。如射者之的。上畫之虛之象。其于稼也。為反生。稼諸穀之類。草之獨秀者。草根在土。自下上生。稼根在土。自上下生。穀種播地。萌芽方出。根隨入土。是上二陰反下一陽入于土而後生也。帝出乎震。則奔乎巽。相見乎離。品物咸亨。而蕃盛鮮明。乾道變化之能事畢。

卷之九

八五

矣。故其究為健而成乾。為蕃鮮而極其盛長之不可量。

張彥陵曰。陽果決。陰躁妄。人之性情。固有果決而行之以鎮定者。純乎陽也。震陽在內。而雜以二陰。故果決而發以躁妄。○春生幼小曰蕪葭。秋收長成曰萑蒿。朱子發曰。萑蒿震之廢氣。故竹堅而萑蒿虛。竹以而萑蒿易枯。

坤為地。木者地之精氣。風者地之神氣。皆乾道之變化。皆坤順承乾之變化也。巽得坤之初陰。而順承乎三陽。陽氣以時上出。則發生而為木。陽氣不往下入。

則周旋而為風。坤為母。明其為乾之配。巽為長女。明其為震之配。木曰曲直。料木之曲而取直。為繩直。引繩之直以制木。為工。繩者因形而直。物其用妙于柔。工者因時而制變。其用妙于隱。震陽于色為青。巽陰于色為白。白所以受采。亦巽入之義。風行為長。木升為高。風行无方不測。為進退。為不果。變化者進退之象也。為進退。變化之象。為不果。擬議以成其變化之象。巽之所以行。權者此也。臭氣也。風行知氣。月令五臭。香居其一。春而臭羶。明庶風也。夏而臭焦。景風也。秋而臭腥。闔闔風也。冬而臭朽。廣莫風也。臭以風而易或。

卷之九

八六

傳。故為臭。其于人也。陰少而血不升。為瘠髮。陽多而氣上盛。為廣額。離以柔居中。為目之正。反離中爻於下。日晴不正。為多白眼。南方離日之中。為市。巽居東南。與離相近。一陰下為巽主。而在上二陽。乾之美利。皆其所有。故為近利市三倍。利市三倍。猶云田獲三品。巽先庚後庚。皆互數也。震究為乾之健。巽究為坤之躁。陽陰各反其本也。故其究為躁卦。震得陽氣之先。巽得陰氣之先。故其卦皆有究極之象。

象吉曰。巽偶下入者。木根。奇上升者。木幹。其性可曲直。亦巽順之象。○氣之善入者。莫如風。陸績曰。

風土氣也。巽得坤之初畫。靜於本而動於末。○測
言曰。人皆以才氣揮霍爲長。不知揮霍之缺折多
矣。夫惟沉潛縝密。而後可以稱物。可以行權。巽所
以爲長者。此巽陰伏二陽之下。安處於卑。正所以
爲高。我不上。人人就得上之巽。所以爲高者此。○
吳臨川曰。凡物有聲色臭味。聲臭屬陽。色味屬陰。
巽二陽外達。故爲臭。反以三陽則震一陽內主。爲
聲。允者巽之反體。爲味。艮者震之反體。爲色。○
蒼括曰。眼爲體而止。目爲用而作。離中虛。以精供
目。故爲目。巽陰在下。明不正。故多白眼。○馮文所

易或

卷之九

八七

曰巽順而爲蹤。坎陷而爲通。言其究也。風極則急。
水溢則行。故順於人者。能競世者也。下於人者。善
趨時者也。或曰陽能守。而陰不能耐。躁者陰性也。
水者。天地之脈。周流无息。坎胎天一之始氣。而流轉
于无窮。爲水。水流而不盈。行險而不失其信。以陽開
陰。由地中行。爲溝瀆。溝注于川。瀆注于海。合而言之。
見天下之相注。注相通者。皆坎之象也。水言其中
實而有常。溝瀆言其相通而無間。陽藏陰中。水潛行
地中。爲隱伏。矯者矯曲使直。輳者輳直使曲。水流有
曲直。爲矯輳。隱伏以陽之善藏。其用言。矯輳以陽之

善制其用。言弓以激人。如水激射輪以運動。如水流
行。弓中勁則善發。輪中勁則善運。坎陽在中。剛勁。爲
弓輪。素問。西方生金。金在志爲憂。北方生水。水在志
爲恐。恐則甚于憂。故其于人也。爲加憂。火藏在心。坎
水勝之。故爲心病。莊生云。上而不下。則使人善怒。下
而不上。則使人善忘。不上不下。中身當心。則爲心病。
水藏於腎。開竅于耳。而水在志爲恐。恐則傷腎。故爲
耳痛。坎中一畫。卽心體。故曰習坎有孚。維心亨。心居
中虛。于坎可見。然心腎皆屬坎水。水火未嘗離也。坎
爲心。離亦爲心。坎中實。心之體。離中虛。心之用。坎爲

易或

卷之九

八八

耳。離亦爲耳。鼎黃耳。噬嗑滅耳曰聰。不明聰之不明。
視之不明。耳目同用也。列子所謂耳視而目聽者。此
也。離火在人身爲氣。坎水在人身爲血。氣爲陽。運動
常顯。血爲陰。流行常幽。血在人身。如水在天地間。故
爲血卦。乾陽極于午。爲大赤。坎得乾中。陽氣潛萌于
子。故爲赤。其于馬也。爲美脊。中剛之象。爲巫。心中剛
疾動之象。上爲首。下首。上柔之象。下爲蹄。薄蹄。下柔
之象。摩地而行。爲曳。陽陷于陰之象。坤中虛。爲大輿。
坎中滿。故其于輿也。爲多眚。通水之性。月水之精。陰
陽之精。洩之于水。故爲盜。剛在中。故于木爲堅。多心

易或

卷之九

八九

孔氏曰坎生於坤本乎地故潤下離生於乾本乎天故炎上○張彥陵曰君子處時有矯枉守直而不屑於鈎曲者亦有操直從時而稍務為婉曲者矯揉之謂也○弓體彎輪體圓象一陽控橫於中二陰環抱於外或曰弓車蓋之弓非弓矢之弓弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載於車之下弓偏欲則傾輪匡刺則覆有危險之象焉○血之色赤坎離交也又人火鬱於中則色赤於外坎中畫陽故於人色為赤為赤連其於人也讀○脊者外體之中心者內藏之中○陽由中發

易或

卷之九

九十

子木離麗也故為火貞明者日也暫明者電也離者明也故為日為電離得坤中為坎之配故為中女甲鎧也○甲冑外堅所以內衛戈鎗也長兵也兵亦也短兵也所以外禦外剛內柔之象坎離者乾坤之精氣也乾為首故坎為下首以上剛而下也坤為腹故離為大腹以外陽而大也乾即乾坤之乾乾離同位正與離卦之震血卦之坎一例乾離至陽而實為至陰之原離之一陰即乾之大中而顯諸仁者也故為乾卦○蠱蠱蟲蚌龜介物也甲冑戈兵類也皆外剛內柔之象爾雅龜蠱外剛內柔得火之氣多故純陰无陽不交媾而卵不伏卵而育蠱亦外剛內柔入跪如甲冑兩放如戈兵蠱亦外剛內柔附麗而行故商人謂謹其閉塞使如蠱痺痺乎乳以秋孕珠若懷抱蓋一于陰者也科即盈科之科中空之象也陰在內則中空木中空則上枯槁故其于木也為科上稿張彥陵曰火麗于木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗而明○天下惟虛能生白日惟中虛故能圓滿週遍而光輝四達若月之中實而明者則借日以為光耳○甲冑外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象離之性○蠱性靜取中畫之柔蠱性躁取外

畫之剛。藏形貌而善麗。蚌內虛而含明。龜內明而顯哲。

艮靜以止。爲山。震陽在下。開通二陰。爲大塗。艮陽上窮。如高山之上成蹊。非平地之大塗。故爲徑路。爲小石。上實下虛。爲門闕。門以固其出入。闕以通其出入。亦時止則止。時行則行之義也。乾純陽爲木。果艮一陽二陰。故旣爲木之果。又爲草之蔭。震爲男。爲蕃鮮。草木之始。艮爲果。蔭草木之終。艮東北之卦。萬物之所成終而所成始也。果蔭而復生。終則有始之象。闕人掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王易或

卷之九

九一

之內宮。女之教令。止物之不得出者。因門闕有關。寺之象。因手有指之象。蓋所以爲指者手。所以爲手者指也。以陽止于外。爲狗。以陰止于內。爲鼠。黔喙之屬。鳴喙皆張其口。皆艮體上闕而下開之象。狗鼠之屬。用靈于夜。黔喙之屬。萌精于晝。通晝夜之道而一之。精氣之極也。震陽動于下。故言足。坎剛動于中。故言心。艮剛動于上。故言喙。其于木也。爲堅多節。剛不中也。剛中則爲心。剛外則爲節。坎木之堅多心。艮木之堅多節。離爲火。乃木之所生。生盛則藏于本。生衰則倚于末。惟異木。幹陽根陰。曲直從繩。乃爲木之全體。

張彥陵曰。果者木之植生。其實有核。蔭者草之蔓生。其實無核。○外一剛。象閭人無足。而繫止於外。內二柔。象寺人無陽。而給使於內。○鼠之剛在齒。鳥之剛在喙。皆謂前剛也。

坎乾水也。氣也。一陽中陷于二陰。爲坎。坎以氣潛行萬物之中。爲受命之根本。故曰潤萬物者莫潤乎水。兌坤水也。形也。一陰上徹于二陽。爲兌。兌以形普施萬物之上。爲發生之利澤。故曰說萬物者莫說乎澤。故有以壅于地者爲澤。亦有以降于天。零于夜者爲澤。澤者天地之和氣也。在地爲水澤。魚生焉。在天易或

卷之九

九二

爲雨澤。百穀說焉。兌得坤終。爲艮之配。故爲少女。兌說體。通乎由。以言說神爲巫。通乎明。以言說人爲口。舌。金氣始殺。條枯實落。繫釋之屬。則毀朽。果蔭之屬。則附決。附決者。言物之附麗者。至秋而決裂也。其于地也。爲剛固。剛者水澤中堅。可以淘金。兌之本體。固者水澤上柔。可以煮鹽。兌之化氣。剛出金。柔出鹽。雖不生五穀。而實藏與焉。此天地之仁也。少女從姊爲妾。內狎外說。爲羊。

張彥陵曰。巫。口舌之官。西方五事爲言。口舌言語之具也。○附決。有就人說者。蓋陰柔善附。亦善決。

綽約能推剛強也。○項平菴曰：地之鹵非不潤，暫燥而乾，已而復潤。天下之潤者莫久焉，然不生物，以潤氣之在外也。見於外者，上則其而為露，露凝為霜，下則鹹而為鹵，鹵凝為鹽，二者皆殺物之具也。徐進齋曰：坎水絕於下，而澤見於上，鹵者地之死氣也。

廣八卦之象，凡百有十二，其中有相對取象者。如乾為天，坤為地之類是也。上文乾為馬，此則為良馬，老馬瘠馬，駁馬。良取其德，老取其智，瘠取其骨，駁取其變，皆取其健也。上文坤為牛，此則為子母牛，取其生

易或

卷之九

九三

生有繼，兼取其順也。乾為木果，純陽剛實，坤為大輿，中虛厚載也。震為決躁，巽為進退，為不果，剛柔之性也。震巽獨以其究言，剛柔之始也。坎內陽外陰，水與月則內明外暗，離內陰外陽，火與日則內暗外明。坎中實，故于人為加愛，為心病，為耳痛，離中虛，故于人為大腹，艮為閤寺，為指，陽之止也，兌為巫為口，舌陰之說也。有相反取象者，震為大塗，反而為艮，則為徑路。大塗，陽闢乎陰，無險阻也。徑路，陽阻而下，陰不能闢也。巽為長為高，反而為兌，則為毀折，長且高者，乾之上遼，毀而折者，陰之上窮也。有相因取象者，乾為

馬，震得乾初陽，故于馬為善鳴，辟足作足，的顙震陽，下而陰上也。坎得乾中陽，故于馬為美脊，亟心下首，薄蹄曳。坎陽中而陰外也。善鳴似乾馬之良，美脊似乾馬之瘠也。作足者，陽下而強，薄蹄者，陰下而弱也。坤為大輿，坎于輿為多眚，坤中虛而力能載，坎中滿而下無力也。巽為木，離陽而根陰也。坎中陽，故于木為堅多心，艮上陽，故於木為堅多節，離中陰而虛，故于木為科上槁。震為虋，乾為木果，震之一陽，花之莠，乾之三陽，果之結，乾為木果，艮為果蓏，果陽在上，果厥陽上而陰下也。有一卦之中，自相因取象者，坎為

易或

卷之九

九四

隱伏，因而為盜，巽為繩直，因而為工，艮為門闕，因而為閤寺，兌為口舌，因而為巫，有不言而互見者。乾為君，以見坤之為臣，乾為圓，以見坤之為方，各畫者陰之翕也。以見陽之闢，均者地之平也。以見天之高，為文者物生于地，雜而可見也。知其始于天者，不可見矣。為柄者有形之可執也。乾之氣不可執矣。離為乾，以見坎之為坤，坎為血卦，以見離之為氣，巽為臭，以見震之為聲，震為長子，而坎艮不言者，導嫡也。于陽之長者尊之也，兌少女為妾而巽離不言者，少女從姊為娣，于陰之少者卑之也。乾為馬，震坎得乾之

陽皆言馬而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他可
以觸類而通矣。自坤而下。或曰其于地其于人其于
馬其于輿其于稼其于木。惟乾无之何也。蓋物不足
以盡卦。則正言爲天爲地之類。卦不足以盡物。則有
其于人其于木之類。至于乾之爲道。无不周徧萬物
皆不足以盡之。故无所言也。

卷之五

九五

序卦傳

朱氏曰。孔子恐後人亂文王之所成就一端之理。
聯絡之爲序卦傳。又恐後人以卦序爲定理。故錯
綜之爲雜卦傳。然兩兩相對。雜而不雜。聖人因時
損益。故三易之序。三聖不同。序卦雜卦。孔文各異
序卦流行。雜卦對待。二者均不容闕也。

聖人設卦而觀象。設卦而觀變也。聖人觀象而繫辭。
觀變而係辭也。顧所謂剛柔相推而生變化者。非但
以兩卦之一正一反者言之。而合六十四卦之同流

易成

卷之十

一

前

合化者言之也。故曰變化者進退之象。剛柔者晝夜
之象。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。通乎
晝夜之道而知。故神无方而易无體。夫子作傳。隨意
指掌。如水流轂轉。圓神不拘之妙。寔在日前。文王所
以不識不知。順帝之則。孔子所以從心所欲。不踰矩。
正在此。學者默而識之。盈虛消息。進退存亡。思過半
矣。故易非聖人不能序。序卦傳非聖人不能作。其所
謂受之以者。正所謂剛柔相推而生變化者也。人知
乾卦正反相推。剛有剛之變化。坤卦正反相推。柔有
柔之變化。屯蒙六十二卦正反相推。无非剛柔雜居

之變化而不知乾坤之後受之以屯。屯蒙之後受之以需。之爲剛柔相推而生變化也。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。百姓日用而不知。以言乎天地之間則備矣。

張彥陵曰。文王卦序亦本圖位入卦。爲上下經終始。上經首乾坤。天地定位。下經首咸恒。山澤通氣。雷風相薄。上經終坎離。下經終既未。水火不相射。總六十四卦。乾坤相綜爲變化。而咸否泰。坎離相綜爲變化。而咸既未。艮巽相綜爲變化。而咸損益。震兌相綜爲變化。而咸恒咸。此否泰所以爲首局。易或

卷之十

二

既未所以爲終局。咸恒損益所以爲中局。○湯賓尹曰。序卦之義。不必牽組上下文相貫。只隨各項立說。大抵不以相因爲序。則以相反爲序。如物不可終否。以自然者言。如有大不可盈。以當然者言。如屯者盈也。則連上文如震者動也。則連下文如師者衆也。則承上啓下。須以意會。不可爲典要。別傳曰。屯者物之始生。萬物資始乾道。萬物資生坤道。屯繼乾坤之統。故兼言之。○楊止菴曰。需不訓飲食。謂人所需於飲食。在養之以中正。乃飲食之道也。下句抹殺道字。單說飲食。便開爭端。○朱

子發曰。訟必有衆起。挾衆以求勝。後世朋黨之禍始於此。兵端亦始於此。○季彭山曰。典師以遇民之爭。不若以德而聯屬之。又是一解。○張慎甫曰。惟天稱大。惟乾元爲大。臨何以云大。君子之臨小人。盎然一元氣之發育。使小人自慚自服於內。亦如天之包養萬物也。程敬承曰。大亨以正。天之道。以天道臨人。所以大而可觀。○張彥陵曰。自屯蒙至泰。是上古聖人整頓開闢之乾坤。有否至賁。是中古聖人整頓再闢之乾坤。○物畜然後可養。聖賢學問。最忌煮空鑪。故願必從畜來。方有實地。然

易或

卷之十

三

養之法何如。曰。化生爲熟。融萬歸一。○顧養之義。與需不同。需當物生之初。如兒須乳。苗須澆。故取象飲食。順當畜聚之極。萬物交致其養。故取象於天地養萬物。聖人養賢以及萬民。○不養則不可動。學問未到融貫地位。卽胸羅萬有一毫也用不着。受之以大過者。有大過人之養。方有大過人之水。○自復至大過爲一段落。專主聖學說。聖賢無支節之學問。故始於能復。而後其體立。聖賢又無空疎之學問。故終於可動。而後其用行。此段當以復則不妄句爲綱。蓋復卽无妄。畜者畜此。順者養

此非謂无妄一心。高養又一德也。

測言曰。上經首乾坤。天道地道之始。下經首咸恒。人道之始。上經終以離者。麗也。咸恒必以陰陽相麗而合。故卽繼以咸。然又從天地說起者。見乾坤所以首全經也。○蘇子瞻曰。夫婦咸恒。男女坎離。有男女。然後有夫婦。明咸恒所以次坎離也。六子皆男女。而獨取坎離何也。艮兌爲少。非少無以相感。震巽爲長。非長無以能久。是故少者爲咸。長者爲恒。而以其中者爲男女之正。○張彥陵曰。夫婦之道。道字。本禮義來。禮者經緯之體。義者精微之

易或

卷之十

四

辨。或曰。禮者萬世不易之經。義者因時變通之權。○此段天地萬物男女。叙夫婦所自來。父子君臣上下禮義。明夫婦所由致。總見夫婦所繫之重。不言成者。卽上經不言乾坤之意。于賓曰。此詳言人道三綱六紀有自來也。明先王制作。取之於情。天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王道之端。○姜廷善曰。大壯在遯後。晉前。介乎進退之間。退而方止。止而未進者也。聖人於物。不可終遯之中。而識當止之義。恐壯極而忘反也。故雜卦曰。大壯則止。識止之義。則識進之機。○彥陵氏曰。鮮離之法。最

忌躁急。緩正所以善用其鮮。何謂必有所失。蓋緩

用於難未解之先。是謂和緩之緩。可以平天下煩擾之害。緩用於難解之後。是謂忌緩之緩。適以開天下叢挫之端。○損不已必益。是深谷爲陵。功夫用在外面。益不已必大。是水到渠成。功夫用在裡面。○胡雙湖曰。咸十變爲損。艮上兌下。恒十變爲益。巽上震下。亦猶乾坤十變而有否泰也。○君子既聚。其勢自然上進。乃聚不謂升。必聚而上。乃謂之升。所謂升世道於大猷是也。乃知君子之升。不在身遂其進。而在濟世安民。所以善其聚。然諸君

易或

卷之十

五

子有競進一念。則互相排擠之禍起矣。故曰卽繼之。○禮儀志引古禮云。立秋汲井改水。冬至鑽燧改火。卽井道之革也。○馮厚齋曰。自乾坤四十九卦而革去故。五十卦而鼎取新。乃以長男代父。易之序也。○程清溪曰。天行至艮而止。一歲生成之終。然天行無首。可止乎哉。故受之以漸。漸者進也。於穆不已。天之所以爲天。別傳曰。聖學以知止爲歸宿。此段明動止相因之理。正示人以善動之方也。不可終動。而卽繼之曰止之者。猶云方動而遂止。是動之時。卽寓止之義。止不在既動之後也。艮

卽繼之以漸。蓋聖人處動欲其善止。處止又不欲其遽動。此止至善之學。艮而兼乎震。動而通於止。一以貫之而已。漸者進也。進銳退速。學者大病。漸乃進之方。非訓漸爲進。○別傳曰。學問得手處。要討歸宿。討線索。討頭腦。歸宿只是一個止字。線索只是一個漸字。頭腦只是一個異字。蓋達權通變之妙。皆從異字得來。較之馳騁高遠者。何啻徑庭。○別傳曰。聖人以小過繼中孚。若以偏執之害。爲異誠者病。然又曰。有過物者必濟。蓋濟大事者。全在執持得定。若一落圓融習套。必至隨風倒舵。真

易或

卷之十

六

誠之士。雖過於堅執。然濟天下事者。必屬之此人。以其信義素著。必不生規避之念也。過物二字。要本信字來。○鄭申甫曰。物不可終窮。一語括盡全經之旨。生生之謂易。易故不窮。六十四卦。每卦反對。一盛一衰。一往一來。如否泰損益。夫婦其著者。皆變易而不可窮。受以未濟終焉。終無其終。貞下起元。留此未完之局于天宇。所謂動靜無端。陰陽无始者歟。○胡震湖曰。上經以天道爲主。具人道於其中。下經以人道爲主。具天道於其內。三才間坎離最爲切用。日月不運。寒暑不成矣。民非水火

不生活矣。心火炎燥而不降。腎水潤竭而不升。百病侵陵矣。故上下經皆以坎離終焉。

陸庸成曰。昔周氏論卦序。以六門往攝。第一天道門。第二人事門。第三相因門。第四相反門。第五相須門。第六相病門。如乾次坤。泰次否等。是天道也。如訟必有師。師必有比等。是人事也。如因小畜生履。因履故通。是相因也。如遯極反壯。動極反止。是相反也。如大有須謙。蒙釋須養等。是相須也。如賁畫致剝。進極致傷等。是相病也。○汪都山曰。上經首乾坤。天地之大開闢也。自屯蒙以次相承。氣運漸開。世道漸變。至泰否。乃造化一大交會也。自同人。大有。以次相承。世道升降。賢才進退。至於剝復。理欲消長。事變日煩。至於坎離。又人道一大交會也。首乾坤。萬物之大父母。終坎離。天地之大索筭也。下經首咸恒。人倫之有夫婦。亦乾坤也。至損益。人事之有興衰。亦否泰也。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而終於既未。人情之有離合。亦坎離也。上經乃一陰一陽交會之大端。下經乃陰陽一消一息。千變萬化交會之節目也。

雜卦傳

易或

卷之十

七

始乾坤而終既未濟。文王序卦之次第也。始乾坤而終夫。夫子雜卦之次第也。序與雜。皆所以明易卦之變。謂文王之序。爲文王之雜也可。謂孔子之雜。爲孔子之序也可。始于乾剛坤柔。終于夫之剛決柔。自太過以下。不復反對。始于姤之柔遇剛。終于夫之剛決柔。蓋決此一柔。卽爲純乾。有如環無端之妙。雜卦之所以終始歟。傳中說諸卦。或一言以蔽之。或兩三言以蔽之。所以明易道變化之無窮。而示人以觀象玩占之要也。

朱漢上曰。乾坤易之門。剛皆乾。柔皆坤。剛柔雜居。易成。

卷之十

八

而成諸卦。故乾坤居雜卦之首。○易抄曰。或之者。疑之也。無所爲與。而無不與。無心於求。而若有求。蓋臨者大也。如天之臨萬物。何所與哉。而物物領受。日圓於教。恩容保之內。又不可不謂之與。觀者示也。如萬物之於天。何所求哉。而下觀而化。成則其中正以自淑。又不可不謂之求。臨非與。觀非求。而有或與或求之義耳。○吳臨川曰。坎陽見於陰中一也。見者陽在上卦之天而位顯。雜者陽在下卦之地而位幽也。○張彥陵曰。震艮以陽爲主。震是陽起於下。則自下起而發用。艮是陽止於上。則

易成

卷之十

九

自上飲而歸根。○別傳曰。損益兩卦。俱有損益。而損曰損下益上。其道上行。益之象曰。損上益下。其道大光。故盛衰不分。而總之曰損益盛衰之始也。蓋損始於泰。益始於否。原始於乾坤而言之也。○象傳曰。序乾坤十卦後爲否泰。雜乾坤十卦後爲損益。時有消息。泰否盡之矣。事有因革。損益盡之矣。損益。艮兌巽震之合。故前震艮。後兌巽。屯蒙噬嗑賁。皆震艮合坎合離。臨觀萃升。皆兌巽合坤。大畜无妄謙豫。又皆震艮合乾合坤。先後損益爲上局。○嚙去頑梗。刑教也。反敦質素。禮教也。去有間而歸無間。治之順也。去有文而歸無文。化之成也。○張彥陵曰。兌巽以陰爲主。兌悅外見。和順之氣。積中而發外。巽入內伏。深潛之思。退藏而淵密。○余息齋曰。隨從否變。欲捨其故。盡從泰變。欲歸其後。○凡果爛而仁生。物爛而蟲生。木葉爛而根生。糞壤爛而苗生。皆剝復之理也。○別傳曰。晉離在上而明著。正堯舜中天之候。夷離在下面而明傷。正湯武放伐之秋。郭白雲曰。晉與明夷。朝暮象也。明夷爲誅。則晉爲賞矣。○葉爾瞻曰。澤及於物。不求通而通。德洽於邪。非所遇而遇。以通與遇爲反。

易或

卷之十

十

對則遇爲相抵而不相通之象。○感道隨時卽通。故曰速常道萬世不易。故曰久成非訓速恒非訓。久蓋成必速恒必久也。○項平菴曰。渙節正與井困相反。井以木出水。故居塞而能通。渙則以水浮木。故通之極而至於散也。節爲澤上之水。故居通而能塞。困爲澤下之水。故塞之極而至於困也。○睽外家人內。外猶言外之也。非內外之外。以情之親疎爲內外也。○像象曰。睽外從睽上合。計二十卦。家人內從家人下合。共二十卦。序先家人後睽。雜先睽後家人。外以乾坤並列爲主。內以乾坤交

前

易或

卷之十

十一

者國之君子。身之陽氣也。○項平菴曰。大有同人皆以離中爻爲主。在上則人歸於我。故謂之衆。在下則我同乎人。故謂之親。○革以火鑄金。故爲去故。鼎以木鑽火。故爲取新。○張慎甫曰。隨無故革。去故豐多故。三故字一樣。隨者隨時也。時日新月化。何故之有。天地盈虛與時消息。豈知盈不知虛。知息不知消。動而尚大。紛然多故矣。何可以不去革者去。故以隨時也。○小過卽謂之過。君子不可忽於小。中孚繞謂之信。君子不可或於中。○項平菴曰。以多故對寡親。則故非事故之故。凡物之情。豐盛則故舊合。羈旅則親戚離。雷電皆至。其黨不亦盛乎。山上有火。其勢不亦孤乎。○乾陽在上。坤陰在下者。陰陽之定體。如人之首上而腹下也。離女在上。坎男在下者。陰陽之精氣。互藏其宅。如人之心上而腎下也。是故腎之精。升爲氣。則離中之陰。心之精。降爲液。則坎中之陽。火陰物而附于陽。故炎上。水陽物而藏於陰。故就下。然則日爲陰月爲陽乎。曰。日則陽而日中之精。陰之神也。月則陰而月中之精。陽之神也。故曰離上而坎下。○李陸山曰。乾上離下爲同人。離爲火。火性炎上而趨乾。

易或

卷之十

十二

故曰同人親也。乾上坎下爲訟。坎爲水。水性就下。與乾違行。故不親也。○濟雪松曰。既濟六爻當位。未濟三陽失位。皆主男而言。水能留火。故定。火不能留水。故窮。陰陽不交。而陽獨受窮者。生道屬陽。死道屬陰也。○像象曰。此傳剛柔二字是眼目。乾剛坤柔。天地定位也。天地間剛柔柔剛。每每相雜。說到夫剛決柔。一決則爲純乾。依舊玄黃定位矣。○濟去華曰。大過顯者。震艮異兌之正。歸妹漸者。震艮異兌之交。未濟坎離之正。既濟坎離之交。姤坤消乾。夫乾消坤。此八卦正具八純卦之象。故聚

南

見末章。以明八卦消長之義。○沈德培曰。序卦傳物不可窮。故以未濟終。此曰未濟男之窮。既濟不可窮。留未完之局。以示千古之寥廓。未濟不可窮。又說道長道愛。以見人力之挽回。傳云否泰反其類。道長道消。又兩見於否泰之象。將一決字。示主世運者一刀兩斷。無滿忍狐疑之意。此聖人苦心也。

李衷一日。此傳雖本序而雜之。其實與文王之序不同。是夫子自家次序。有段至理。非但取錯綜反對之義。序卦上經自乾至離三十卦。而首乾坤。雜

易或

卷之十

十三

卦自乾剛至田相遇。亦三十卦而首乾坤。序卦下經自成至未濟三十四卦。而首咸恒。雜卦自成連至夬次亦三十四卦。而首咸恒。但序卦真坎離於上經。雜卦列之下經。序卦真震艮異兌於下經。雜卦列之上經。序卦上經終坎離。雜卦終非困序卦下經終既未。雜卦終夬。而又取下經震艮損益等十二卦。移其上經之中。取上經否泰大有同人等十二卦。移其下經之中。文王所前者後之。所後者前之。一定之序。紛紛更真。夫子雖自名曰雜。却亦有一定不可易之序。今按觀之上經三十卦之雜。

只大畜无妄爲山天與天雷之卦。其餘皆六子而重坤。下經三十卦之雜。只否泰爲天地與地天之卦。其餘皆六子而重乾。上三十卦首乾坤。天地之道。而終之以困者。柔揜剛也。下三十四卦首咸恒。夫婦之道。而終之以夬者。剛決柔也。真震艮異兌於上經者。本乾坤剛柔而言。震艮得乾畫爲剛。異兌得坤畫爲柔。主剛柔之分。不主其交。此天地定位也。真坎離於下經者。本咸恒男下女而言。離爲女而能上。坎爲男而能下。主剛柔之交。不主其分。此山澤通氣也。總天地間不外剛柔。男女夫婦亦

是剛柔其在君子為剛小人為柔。勝負消長之門。乃世道損益否泰之一大機。憂樂所關。非細故也。因以柔揜剛。雖君子能不失其所。然小人道長。其傷必多。此乾坤之閉。而天下國家之憂也。夫以剛決柔。則為純乾。君子道長。小人所憂。此乾坤之通。而天下國家之樂也。道憂與首憂樂字相應。○像象曰。雜於乾坤成列後。比師坤坎合。晉明夷坤離合。為第一局。至大有同人。乾離合。為第二局。至需訟。乾坎合。為第三局。大過至夬。為第四局。又自乾至睽。為外。家人至夬。為內。外坤與坎離為合局。

易或

卷之十

十四

內乾與坎離為合局。乾坤以坎離為中。坎離以乾坤為正。外坤內乾。欲天下之常泰。始乾終夬。欲天下盡人為君子。無一不上達天德。全體乾道。而免未濟之窮也。

全經總論

馬含英曰。按易之分陰分陽者。其對待也。根陰根陽者。其倚伏也。兼陰兼陽者。其配合也。二氣原循環無端。未嘗相離。故陽長于中。冬至來復。氣從下起。日起。一日。至寅而升。至震與陰均平。而為春分。至巳而盛。至午而極盛。盛極漸下。日下一日。至坤而降。至兌與

陰均平。而為秋分。至亥而衰。至子而極衰。衰極至于中。又為冬至。陽生。其實非離陰而獨行也。陰長于中。夏至為姤。氣從下起。日起。一日。至申而升。至酉與陽均平。而為秋分。至亥而盛。至子而極盛。盛極漸下。日下一日。至寅而降。至卯與陽均平。而為春分。至巳而衰。至午而極衰。衰極至午中。又為夏至。陰生。其實非離陽而獨行也。晝夜亦然。故為扶抑之說者。此後儒之見。非二氣相需之本然也。且如人身。元首奇。而四肢偶。耳目偶。而口鼻奇。更鼻一。孔二。口一。喉二。手足四。指每各五。則奇中有偶。偶中有奇。以至呼吸。喜怒。

易或

卷之十

十五

作止。語默。腑臟。毛骨。奇偶相根。陰陽互伏。莫不皆然。即以人事論之。先天乾南坤北。君南面。臣北面。答陰之位置也。後天坎居坤位。老陰生少陽。其母之孕子。離居乾位。老陽生少陰。則父之毓女也。先天離東坎西。夫婦陰陽之相配也。後天震居離位。又長之配中。兌居坎位。又少之配中也。以至四隅。後天艮居震位。乾居巽位。則陽從陽類。巽居兌位。坤居巽位。則陰從陰類。其猶兄弟朋友之比有接踵乎。即先後天之對待流行。而五倫亦備矣。此聖人所以參贊位育。窮理盡性。以至于命。皆是物也。讀易者。觀象辭而思。

過半玩圖書而易無餘蘊矣

易或

卷之十

十六

易或

天都 徐在漢 述

胥山 趙振芳 纂

渾陽 黃儀廣 校

紫陽 方國和 訂

圖說

易有大極第一

易者。陰陽變化之名。大者。無所不統之名。極者。無所不承之名。無所不統之謂大。大哉乾元是也。無所不承之謂至。至哉坤元是也。陰陽合德而剛柔有體。以

易或

卷之十

其有體則謂之乾坤。以其合德則謂之大極。故大極者。知天下之大始而無始。成天下之大終而無終。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。所謂無方無體者也。豈非不測之神而形上之道乎。然不測之神。原不外陰陽之道。而陰陽之道。亦不外參兩之數也。故羲皇劈初一畫。是為乾之一。即有坤之二。兩于其間而為參。以成坎。此坎中一奇。為乾之全體大用。即為大極之全體大用。有乾之奇。則有坤之偶。乾奇參兩而成坎。則坤偶參兩而成離。奇參偶中偶為兩。偶參奇中奇亦為兩。偶倚奇為參。

兩奇倚偶亦爲參兩。此離中一偶。爲坤之全體大用。卽爲大極之全體大用。由坎中之奇順往逆來以成艮。震卽由離中之偶順往逆來以成巽。兌而大極之全體大用。又在艮震巽兌參兩相倚之中矣。由坎離艮震巽兌之相統相承。往來歸一。順逆歸一。以成乾坤而大極之全體大用。固又在乾純陽坤純陰參兩相倚之中矣。由八卦相錯。重爲六十四卦。分爲三百八十四爻。大極之全體大用。固又在六十四三百八十四參兩相倚之中矣。由六十四三百八十四以像萬事萬物萬變萬化之象。而大極之全體大用。固

易或

卷之十

二

又在萬事萬物萬變萬化參兩相倚之中矣。譬之日輪當空。物物皆照。月光落水。處處皆圓。又譬一室千燈。同明交映。一海萬水。同濕交流。故始于一畫而非有餘。極于萬變而非不足。極于萬變而一非有減。歸于一畫而萬非有增。此所以無所不統無所不承也。夫自一奇一偶以至萬變萬化。非一陰一陽之道。亦孰非參天兩地之數乎。除却陰陽之充塞。更有何處可以盡神。除却參兩之昭宣。更有何處可以明道。是合儀象卦吉凶大業。其無以見大極明矣。故大極者。可以神遇。而不可以目視。而又開眼便見者也。可

以默識。而不可以意測。而又動念卽流者也。故大極不可圖。亦不必圖也。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信存乎德。行。故大極者人心而已。人人有此身。卽有此心。有此心卽有此全體大用。寂然不動感而遂通天下之故。此之謂天下之至神。自能無所不統。自能無所不承。自能生儀生象生卦定吉凶。自能生大業。萬理悉備。一時俱有。今不能反求諸已。得其生生之源。徒求之于儀象卦爻事物變化之際。則但知有往而不知有來。但知有順而不知有逆。下學而不能上達。執一而不能入神。何以窮理盡性至命。何

易或

卷之十

三

以洗心退藏于密。去孔子易有大極之旨已遠。又有謂大極之上有無極者。不亦過乎。夫天地間實有兩儀。寔有四象。八卦。寔有六十四卦。三百八十四爻。寔有萬事萬物萬變萬化。理皆寔理。象皆寔象。安得謂之無。孔子先言圖。卽謂坤。開。卽謂乾。而後言易有大極。乾坤闢闢者易也。而乾坤闢闢之合一而不測者。卽大極也。夫。卽之所以一闢一闢往來不窮者。以其有樞也。易之所以生生不息者。以其有大極也。是故天地設位。位此大極也。乾坤成列。列此大極也。洗心養性。藏此大極也。日用不知。用此大極也。苟謂之無。

則三才無以兼。而乾坤發出入無以利。而民用廢。吉凶無與同。而人患滋。安得有易立乎其中。安得有易行乎其中。安得有易簡理得而成位乎其中。安得有易人謀鬼謀而與能乎其中。故吾以為大極者。往而為儀象卦爻。則大極即儀象卦爻。而非有所分析。儀象卦爻來而為大極。則儀象卦爻即大極。而非有所湊合。如此。則不必由大極。以至生卦生爻。而後謂之順。即一畫不立。而亦謂之順。不必由生卦生爻。以歸于大極。而後謂之逆。即六十四卦三百八十四爻。而皆謂之逆。如此。則可以往。可以來。無非順。無非逆。往亦

易或

卷之十

四

是來順亦是逆。此易之所以為逆數也。如此。則易無一息不立。易無一息不行。天地無一息不定位。乾坤無一息不成列。以此盡性至命。即以此通志成務。以此洗心藏密。即以此定吉凶成虛實。無處非人道之兼兩。即無處非人心之變化。亦無處非大極之藏用。顯仁以其大。則統天無外。以其至。則行地無疆。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。故大極不可闕。以天地間皆大極也。大極亦不必闕。以人人之心自有大極也。聖人有以見天下之賾。而後人乃曰無極。而大極。聖人有以見天下之

賾。而後人乃曰主靜立極。見賾見動之旨。溷而天下之人心荒。而易之全體大用。俱不可見矣。故學易者必盡去無極主靜之說。而後知易有大極。

參兩倚數第二

天地之數始于一。有一則有二。一以參乎二。而為參。二以兩乎一。而為兩。一參乎二中。而二兩乎一外。則參固是參。兩亦是參。兼三才而兩之。參與參相兩也。參伍以變。錯綜其數。參與參相伍。參與參相錯相綜也。益養皇勝初之一畫。是為乾之一。即有坤之二兩于其間。而為參。奇居中。則偶倚而在外。陽在陰中。謂

易或

卷之十

五

之參兩。乾之全體。坎之卦象也。成象之謂乾。效法之謂坤。乾之參兩成坎。則坤之參兩成離。奇居中。偶倚而在外。則偶居中。奇亦倚而在外。陰在陽中。亦謂之參兩。坤之全體。離之卦象也。坎中一陽成艮。統坤而參兩成艮震。則離中一陰效法承乾而參兩成巽兌。坎艮震三陽成象。統坤而參兩成乾。則離巽兌三陰效法承乾而參兩成坤。奇為參。偶亦為參。奇又兼乎參兩。偶為兩。奇亦為兩。偶又兼乎參兩。陽在陰中。謂之參兩。陰在陽中。亦謂之參兩。陽在陽中。謂之參

易或

卷之十

六

兩陰在陰中亦謂之參兩。此陰陽之所以無方而不測。剛柔之所以迭用而不窮者也。夫道無對待。有對待者非道也。數亦無對待。有對待者非數也。然道無往非對待而寔無對待。數亦無往非對待而寔無對待。此道之所以神于一。而曰一陰一陽之謂道。數之所以神于一。而曰參天兩地而倚數也。傳曰參伍以變。錯綜其數。何以謂之參。參者一與二相參。所謂參天兩地而倚數是也。何以謂之伍。伍者參與參相伍。所謂兼三才而兩之是也。何以謂之錯。錯者參與參相錯。所謂因而重之。爻在其中是也。何以謂之綜。綜者參與參相綜。所謂剛柔相推。變在其中是也。參伍以變。參伍以錯。綜也。所謂變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易是也。錯綜其數。錯綜其參伍也。所謂八卦相錯。數往者順。知來者逆。易逆數是也。易之六畫而成卦也。或一陽五陰。或一陰五陽。或二陽四陰。或二陰四陽。或三陽三陰。或三陰三陽。無非參與參相伍。參與參相伍。無非一與二相參。易之六位而成章也。乾反為乾。坤反為坤。順大過坎離中孚小過皆然。屯反為蒙。蒙反為屯。需訟下諸卦皆然。或八卦反為八卦。或二十八卦反為五十六卦。無非參與參相

易或

卷之十

七

錯相綜。參與參相錯相綜。無非參與參相伍。蓋有一畫即有八卦。有八卦即有六十四卦。有六十四卦即有三百八十四爻。故有參則必有伍。有錯則必有綜。有參伍則必有錯綜。錯者八卦相錯為六十四卦。綜者上經十八卦。往來相推而成三十卦。下經十八卦。往來相推而成三十四卦。體卦之數六十四。用卦之數七十二。不過參與參相錯相綜。參與參相錯相綜。不過參與參相伍。故參伍以變。即參兩以變也。錯綜其數。即參兩倚數也。觀變于陰陽而立卦。觀此而已。發揮于剛柔而生爻。發揮于此而已。故曰通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。趙晉山曰。生數一二三四五。陽得其三而成九。陰得其二而成六。故陽畫奇而無欠。陰畫偶而中虛。其中虛者。正比陽少三分之一也。故凡奇皆參。凡偶皆兩。六十四卦皆參兩相倚。參兩之合為五。此天數所以五。地數所以五。而圖書中央皆五。參伍之合為八。此三畫之卦所以一其八。六畫之卦所以八其八。而圖書外方皆八。參其兩則為六。兩其參亦為六。此易所以六畫成卦。六位成章。而數始于一。中于五。一五之合亦為六。參其伍則為十五。

伍其參亦爲十五。此圖所以中央十五。書所以外方十五。而乾用九。坤用六。九六之合亦爲十五。信乎非天下之至變。不能與于此矣。

易成

卷之十

八

八卦方位第三

易成

卷之十

九

八卦之畫。何由以生乎。生于劈初之一畫。八卦之位。何由以成乎。成于劈初之一畫。得一而參兩。倚數。參兩倚數。而八卦之二十四畫。一生俱生矣。二十四畫。一生俱生。而八卦四正四維之方位。一成俱成矣。蓋義皇劈初之一畫。是爲乾之一。卽有坤之二。兩于其間。而爲參以成坎。有乾之一。畫參兩而成坎。卽有坤之一。畫參兩而成離。坎方定位于正北。而離已妙合于正南。則坎離之參兩于是乎一矣。坎中一陽。是乾坤圓闢之樞機。而順往逆來之輪軸也。由坎中一陽。順往以成艮。卽由離中一陰。逆來而成巽。艮方定位。

于東北而巽已妙合于東南則艮巽之參兩于是乎一矣。由坎中一陽逆來以成震即由離中一陰順往而成兌。震方定位于正東而兌已妙合于正西則震兌之參兩于是乎一矣。艮不與兌對而與巽對。震不與巽對而與兌對。何也。震起也。艮止也。兌見而巽伏也。陽健而陰順。陽主而陰從。陽止則陰亦隨之以止。故巽伏對乎艮止也。陽起則陰亦隨之以起。故兌見對乎震起也。起則見止則伏。陽統陰而陰承陽。須臾不可離。毫髮不容間者也。坎與離一順一逆而相合。艮與巽一順一逆而相合。震與兌一順一逆而相合。

易成

卷之十

十

坎統離。離承坎。艮統巽。巽承艮。震統兌。兌承震。合之俱為乾統坤。坤承乾。則坎艮震俱成乾。離巽兌俱成坤。故乾則定位于西北。而知坎艮震之始。坤則妙合于西南。而居巽離兌之中。坎離艮巽震兌乾坤之對待。陰陽之合同而化者也。乾坎艮震巽離坤兌之運行。陰陽之渾而不息者也。合同而化。所以流而不息。渾而不息。無非合同而化。體合同而化。用亦合同而化。用渾而不息。體亦流而不息。坎艮震離巽兌之一陰一陽者。乾坤之用也。乾坤之三陰三陽者。坎艮震離巽兌之體也。體即藏諸其用。而用即顯諸其體。

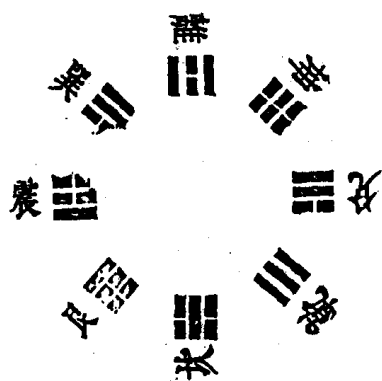
在天地後。用起天地先。故坎艮震離巽兌先成其體。而乾坤後設其位。坎艮震皆有乾健統坤之能事。離巽兌皆有坤順承乾之能事。故坎艮震乾方通其感。而離巽兌坤遂神其應。先天而天弗違。後天而奉天時。天向一中分造化。從坎中之一陽以分也。坎中一陽。是乾元統坤之大始。即坤元承乾之大終。所謂大明終始。所謂易有大極。中者天下之大本。天下之動貞夫一。聖人以此洗心。退藏于密。寂然不動。感而遂通天下之故。皆此也。

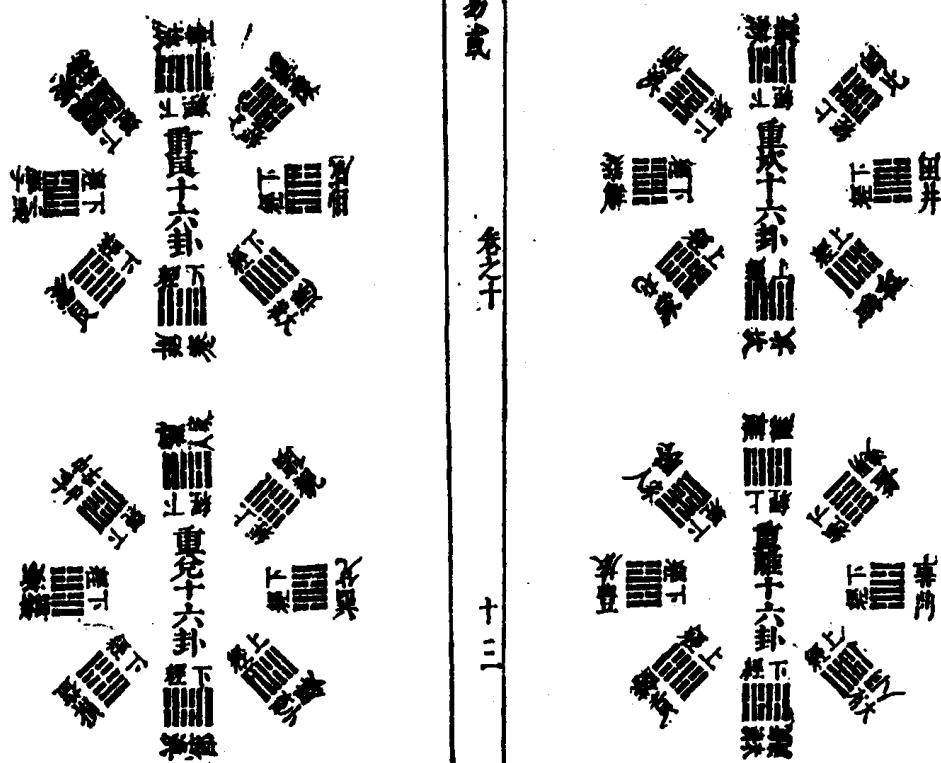
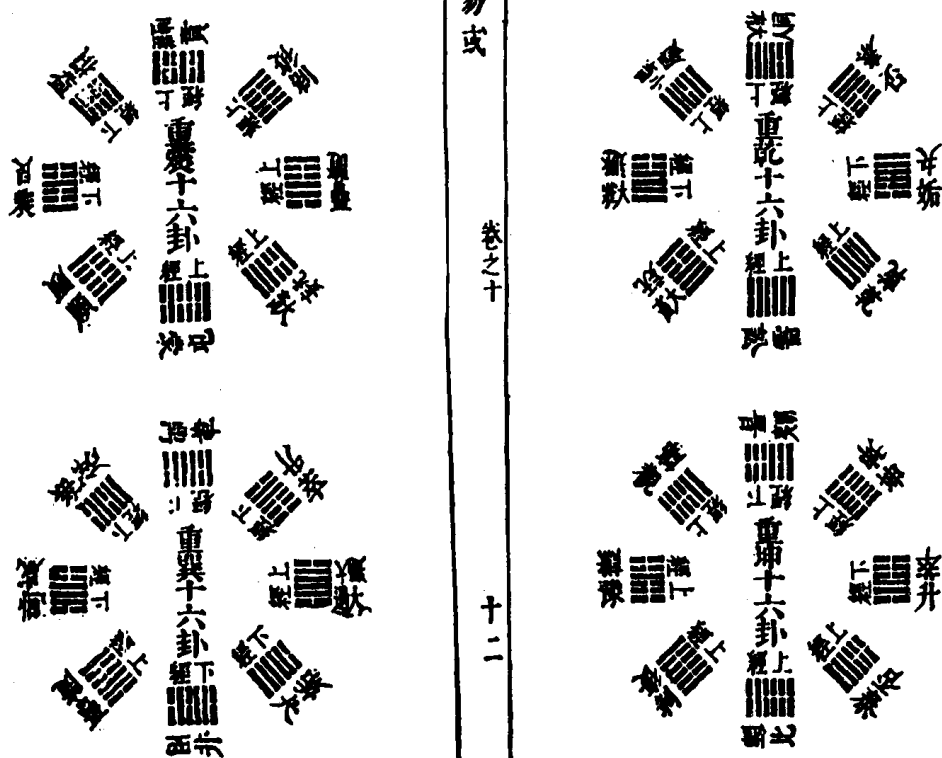
易成

卷之十

十一

八卦四重第四

八卦之位立不易方。而有流而不息之機。八卦之氣。惟變所適。而有合同而化之妙。惟其流而不息。所以一陰一陽之謂道。惟其合同而化。所以陰陽不測之謂神。蓋七政者左旋而右轉者已。繫運于其中。八卦皆順往而逆來者已。潛通于其際。此重卦之所由因。而序卦之所由陳也。以重卦言之。乾往遇坎為需。坎來遇乾為訟。乾往遇艮為大畜。艮來遇乾為无妄。乾往遇震為大壯。震來遇乾為遯。乾往遇巽為小畜。巽來遇乾為履。乾往遇離為大有。離來遇乾為同人。乾往遇坤為泰。坤來遇乾為否。乾往遇兌為夬。兌來遇乾為姤。乾往遇乾為重乾。乾來遇乾仍為重乾。此重乾之十六卦也。自此坎艮震巽離坤兌皆以此例推之。各得重卦之十六。是則乾之乾。乾之需。大畜。大壯。小畜。大有。泰。夬。坎之坎。坎之蒙。解。渙。未濟。師。困。訟。艮之艮。艮之小過。漸。旅。謙。咸。遯。蹇。震之震。震之益。噬嗑。復。隨。无妄。屯。頤。巽之巽。巽之鼎。升。大過。姤。井。蠱。恒。離之離。離之明夷。革。同人。既濟。賁。豐。家人。坤之坤。坤之萃。否。比。剝。豫。觀。晉。兌之兌。兌之履。節。損。歸。妹。中孚。睽。臨。此六十四卦者。乃八卦之左旋而順往以立其體者也。而乾之乾。乾之訟。无妄。遯。履。同人。否。姤。坎之坎。

坎之屯。蹇。節。既濟。比。井。需。艮之震。艮之小過。歸。妹。豐。豫。恒。大壯。解。震之艮。震之損。賁。剝。蠱。大畜。蒙。頤。巽之兌。巽之革。萃。大過。夬。困。隨。咸。離之離。離之晉。鼎。大有。未濟。噬嗑。旅。睽。坤之坤。坤之升。泰。師。復。謙。臨。明夷。兌之巽。兌之小畜。渙。益。漸。中孚。家人。觀。此六十四卦者。乃八卦之右轉而逆來潛通。然運以神其用者也。一卦順往。則一卦逆來。一卦順往。則八卦逆來。八卦齊順往。八卦齊逆來。時時往。即時時來。時時順。即時時逆。時時左旋。即時時右轉。時時立其體。即時時神其用。蓋無來即不成其為往。無逆即不成其為順。無右轉即不成其為左旋。無神用即不成其為立體矣。故八卦之流而不息。而因以有六十四。八卦之合同而化。而因以有一百二十八。無往非一陰一陽之道。即無往非陰陽不測之神耳。乾之順往者為乾之乾。逆來者亦為乾之乾。坤之順往者為坤之坤。逆來者亦為坤之坤。蓋乾以統坤為大。而坤以承乾為至。若是則乾坤合德矣。坎之順往者為坎之坎。逆來者亦為坎之坎。離之順往者為離之離。逆來者亦為離之離。蓋坎以乎離為睽。而離以貞坎為睽。若是則坎離一中矣。震之順往者為震之震。逆來者為震之艮。艮之

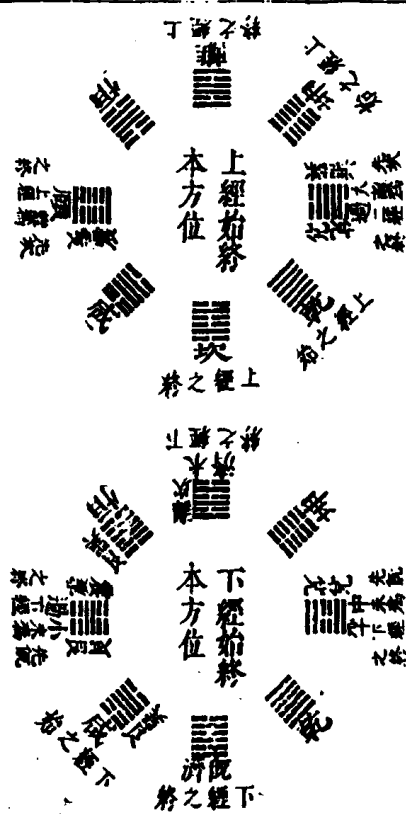
順往者為艮之艮。逆來者為艮之震。巽之順往者為
 巽之巽。逆來者為巽之兌。兌之順往者為兌之兌。逆
 來者為兌之巽。蓋震艮皆乾統坤之道。而時起時止。
 即以坎之乎離者為中。巽兌皆坤承乾之道。而時見
 時伏。即以離之貞坎者為中。若是則震艮巽兌互變
 矣。乾順往。則八卦為乾之用。乾逆來。則乾為八卦之
 用。坤順往。則八卦為坤之用。坤逆來。則坤為八卦之
 用。坎順往。則八卦為坎之用。坎逆來。則坎為八卦之
 用。離順往。則八卦為離之用。離逆來。則離為八卦之
 用。震順往。則八卦為震之用。震逆來。則艮為八卦之
 用。巽順往。則八卦為巽之用。巽逆來。則兌為八卦之
 用。艮順往。則八卦為艮之用。艮逆來。則震為八卦之
 用。兌順往。則八卦為兌之用。兌逆來。則巽為八卦之
 用。乾坤固合八卦而成其為乾坤。震坎艮巽離兌亦
 合八卦而成為震坎艮巽離兌。體用一原。顯微無間。
 故一百二十八卦總之八卦。八卦又總之一卦。一卦
 又總之一畫。此一畫者。羲皇劈初之一畫。參天兩地
 而倚數。易之所以生生者也。一故能宰四時而為帝。
 一故能妙萬物而為神。六十四卦所由以重者如此。

易或

卷之十

十六

八卦因成第五

易或

卷之十

十七

春之交。巽居東南。為春夏之交。震居東。為春。兌居西。為秋。坎居北。為冬。離居南。為夏。是春夏秋冬之氣。皆發端于四維。而各正于四正。故上經以西北乾之乾。西南坤之坤。為始。而以東震之順。西兌之大過。北坎之坎。南離之離。為終。下經以東北艮之咸。東南巽之恒。為始。而以西兌之中孚。東震之小過。北坎之既濟。南離之未濟。為終。然上下經分四維以為始。而合四正以為終。何也。四維兼乎二氣。故分而始之。四正專乎一氣。故合而終之也。大過正視反視皆巽。而以為兌。小過正視反視皆艮。而以為震。何也。上經之序由震至兌。主乎震以視兌。則兌為巽。故大過雖正反皆巽。而為兌也。下經之序由兌至震。主乎兌以視震。則震為艮。故小過雖正反皆艮。而為震也。乾坤順大過坎離中孚小過入純體之卦。分子上下經。則乾坤坎離順之震大過之巽。六卦在上。而中孚之兌小過之艮二卦在下。是上經雖以純體之卦為主。而未嘗不通于下經也。咸恒損益既未濟泰否入正交之卦。分子上下經。則咸恒損益既未濟六卦在下。而泰否二卦在上。是下經雖以正交之卦為主。而未嘗不通于上經也。觀上經始終之序。則乾為秋。冬。坤為夏。秋。夾

乎正西。先庚後庚。以翕萬物之入機。惟以乾坤之體。翕先之。而四時之氣。乃流行于震出之後。故以順之。春大過之秋。坎之冬。離之夏。為上經之終。觀下經始終之序。則咸為冬。春。恒為春。夏。夾乎正東。先甲後甲。以闢萬物之出機。惟以咸恒之動。闢先之。而四時之氣。乃保合于兌入之後。故以中孚之秋。小過之春。既濟之冬。未濟之夏。為下經之終。觀上下經入純卦之序。則為乾坤順大過坎離中孚小過四維為始終。而四正居中。觀上下經入交卦之序。則為咸恒損益既濟未濟泰否。亦四維為始終。而四正居中。上經之所由起。即下經之由止。下經之所由起。即上經之所由止。入純卦同流。合化于其中。入交卦同流。合化于其中。入純卦入交卦與屯蒙四十八卦。俱同流。合化于其中。故上下經一而巳矣。入卦之位。與六十四卦之序。亦一而巳矣。且入卦之位。同運。而右方以坎離乾坤為始終之交。左方以坎離艮巽為始終之交。六十卦之序。亦同運。而上經以乾坤坎離為始終之交。下經以咸恒既濟未濟為始終之交。坎始子中。左旋而順往。則乾之戌亥為終。離始午中。右轉而逆來。則坤之未申為終。坎始子中。右轉而逆來。則艮之丑寅

爲終。離始午中。左旋而順往。則巽之辰巳爲終。此卦位之始終。乾始戌亥。右轉而逆來。則坎之子中爲終。坤始未申。左旋而順往。則離之午中爲終。艮始丑寅。合巽之辰巳。左旋而順往。則離之午中。合坎之子中爲終。巽始辰巳。合艮之丑寅。右轉而逆來。則坎之子中。合離之午中爲終。此卦序之始終。卦位坎左旋而終乾。則卦序乾右轉而終坎。卦位離右轉而終坤。則卦序坤左旋而終離。卦位坎右轉而終艮。則卦序艮合巽左旋而終于離。合坎卦位離左旋而終巽。則卦序巽合艮右轉而終于坎。合離坎始則離隨以始。乾終則坤隨以終。坎始則離隨以始。艮終則巽隨以終。卦位無二始無二終。乾始則坤隨以始。坎終則離隨以終。咸始則恒隨以始。既濟終則未濟隨以終。卦序亦無二始無二終。此之謂原始要終。原始反終。此之謂大明終始。且八卦之位圓運。而以坎離震兌爲始終之中。六十四卦之序亦圓運。而以順大過坎離中孚小過既濟未濟爲始終之中。卦位以函三于一爲中。故乾艮同歸于坎之子中。坤巽同歸于離之午中。艮巽同歸于震之卯中。乾坤同歸于兌之酉中。順卦外視則正反皆震木。小過卦內視則正反皆震木。故

合當乎春令而爲卯中。中孚卦外視則正反皆兌金。大過卦內視則正反皆兌金。故俱當乎秋令而爲酉中。坎卦純乎爲水。既濟卦火伏而水見。故俱當乎冬令而爲子中。離卦純乎爲火。未濟卦水伏而火見。故俱當乎夏令而爲午中。卦位卦序。無二始無二終。亦無二中。羲皇之始作四重。有一畫而八卦之二十四畫以備。有二十四畫而六十四卦之三百八十四畫以備。所謂得一而萬畢。觀變發揮。皆以順性命之理也。文王之因貳。由乾坤之六陽六陰。而至坎離之二陽四陰。二陰四陽。由咸恒之三陽三陰。而至既濟未濟之一陽一陰。一陰一陽。所謂反三百八十四而歸旁初之一畫。濟行明報。皆窮理盡性。以至于命也。八卦共二十四畫。十二畫陽。十二畫陰。乾坤六陽六陰。坎離六陽六陰。則上經合八卦二十四畫之陰陽而爲始終。咸恒六陽六陰。既未濟六陽六陰。則下經合八卦二十四畫之陰陽而爲始終。乾坤六陽六陰。既未濟六陽六陰。則全經合八卦二十四畫之陰陽而爲始終。順大過先上經之終以爲終。六陽六陰。中孚小過先下經之終以爲終。六陽六陰。則上下經合八卦二十四畫之陰陽而爲乾坤咸恒之終。坎離合下

經之始以爲中。六陽六陰咸恒合上經之終以爲中。六陽六陰則上下經合八卦二十四畫之陰陽而爲乾坤既未濟之中。坎離先下經之始以爲始。六陽六陰既濟未濟先上經之始以爲始。六陽六陰則上下經合八卦二十四畫之陰陽而爲咸恒乾坤之始。分陰分陽者。剛柔之體。迭用柔剛者。陰陽之德。蓋陰陽雖平分而柔剛則迭用。剛柔雖有體而陰陽則合德。如冬至一陽生。萬物之出機也。陰則順承乎陽。以闢萬物之出機。夏至一陰生。萬物之入機也。陰亦順承乎陽。以翕萬物之入機。秋冬收藏之氣。固陰之所爲。

易或

卷之十

廿四

固陰承陽之所爲也。霜凝冰堅。是乾元首出之始。即坤元後順之常。春夏生長之氣。亦陰之所爲。亦陰承陽之所爲也。流形變化。是坤元化光之日。即乾元係合之時。故陰陽雖有往來而陽則無時而不統。陰則無時而不承。惟陰陽合德。故卦爻雖有體而無體。六位乃以時成。卦位雖有方而無方。二氣乃以時行。時成時行。則一畫生而八卦之位定矣。八卦列而六十四卦之序定矣。以六十四卦論之。乾爲純陽以統坤。坤爲純陰以配乾。故在上經者皆六卦而反之則十。二在下經者皆二卦而反之則四。震爲長男。以始離

坤之事。艮爲少男。以終乾坤之事。故除震艮之本卦。震在上經者六卦而反之則十二。在下經者一卦而反之則二。艮在上經者一卦而反之則二。在下經者六卦而反之則十二。震反則艮。艮反則震。故一六之數相同而上下之序相反也。坎爲中男。得坤純陰之體。得乾純陽之用。與離相配爲乾坤之中。爲震艮巽兌之中。故在上經者四卦而反之則八。在下經者四卦而反之亦八。陰陽于是乎從一中以分。乾坤于是乎從一中以分。震艮巽兌于是乎從一中以分。上下經于是乎從一中以分。離爲中女。得乾純陽之體。

易或

卷之十

廿五

得坤純陰之用。與坎相配爲乾坤之中。爲震艮巽兌之中。則所合之八卦亦當如坎之中分。乃在上經者三卦而反之則六。在下經者五卦而反之則十。何也。蓋乾元可以統坤元。則坎中可以兼離中也。乾坤者坎離之體。坎離者乾坤之用。體則既有典常。故對待其數。以體天地之撰。用則不可爲典要。故錯綜其數。以通神明之德。且震坎艮皆乾統坤之道。巽離兌皆坤承乾之道。故除離之本卦。則在上經者二卦而反之則四。與巽兌之數同。除巽兌之本卦。則在下經者各五卦而反之則十。與離之數同。巽爲長女。配震以

始乾坤之事。兌爲少女。配艮以終乾坤之事。故在上經者各二卦而反之則四。在下經者各六卦而反之則十二。與乾坤震之數同。而上下之序則相反。蓋巽之初陰。兌之末陰。皆坤德也。巽則立乎辰巳。與震相得。而爲神氣風霆之元。兌則倚乎申戌。與震並峙。而爲晝夜闔闢之門。蓋體坤卽所以承震。承震卽所以承艮。承震艮卽所以承乾。故其序雖相反。而其數則相符也。且夫子以制義爲貞。故三男之數各殊。震艮雖同而不失其變。婦人以恒德爲貞。故三女之數從一。離雖變而適得其常也。

易或

卷之十

廿六

天地之數始于一。有一則有二。二與二卽成三。故養呈勞初之一畫。是爲乾之一。卽有坤之二兩于其間。而爲參。以成坎三畫之卦。有三畫之乾。卽有六畫之坤兩于其間。而爲坎之三卦。有六畫之乾。卽有十二畫之坤兩于其間。而爲坎之六卦。有一百九十二畫之乾。卽有三百八十四畫之坤兩于其間。而爲坎之一百九十二卦。乾之一畫一也。坤之二畫兩也。一必兼兩兩必隨一。參也。二以兩乎一而爲兩。一以參乎兩而爲參。故上經乾坤二卦有六畫之乾。坎離二卦亦有六畫之乾。下經咸恒二卦有六畫之乾。既未濟

二卦亦有六畫之乾。總上下經八卦。乾有二十四畫。則坤當有四十八畫。而亦止于二十四者。蓋有一畫之乾。卽有二畫之坤者。參天兩地而倚數也。有一畫之乾。止有一畫之坤者。一陰一陽之謂道也。上下經各二卦爲首尾。以合四時之數。四卦乾坤各十二畫。以合十二月之數。上下經八卦乾坤各二十四畫。以合二十四氣之數。總上下經八卦乾坤之畫。共得四十八。加以乾一坤二之二十四。則爲七十二。以合七十二候之數。上經四卦。有乾之十二畫。卽有坎之十二畫。下經四卦。有乾之十二畫。亦卽有坎之十二畫。

易或

卷之十

廿七

卦。是四時十二月二十四氣七十二候。皆乾十二畫之變化。卽皆坎十二卦之變化。此一畫之乾。乃養皇勞初之一畫。而卽成坎之一卦。以見坎之與乾並始。此十二畫之乾。乃文王因東之十二畫。而卽成坎之十二卦。以見坎之與乾並終。有一畫之乾。卽有一百九十二畫之乾。有一卦之坎。卽有一百九十二卦之坎。有一百九十二畫之乾。則三百八十四畫皆乾之用。有一百九十二卦之坎。則三百八十四畫皆坎之體。無往非勞初一畫之用。卽無往非成位乎中之體。無往非乾元統坤之大極。卽無往非坎陽乎陰之大

中也。

天地間無非乾陽充塞。乾陽有消息盈虛。而後有坤之翕闔。而後有坎離震艮異兌之變化。故乾坤者陰陽交合之神。六子者乾坤迭出之用。震坎艮皆乾也。凡三男之與乾合體者。卽乾之與乾合體也。然坎得乾中無反對。則在上在下皆與乾同。亦猶乾之無反對。震得乾初。艮得乾終。有反對。故震在乾下。艮在乾上。則與乾同。若震在乾上。艮在乾下。則于乾坤兼取之。乾上坎下爲訟。坎上乾下爲需。訟得乾二。需得乾五。訟言利見大人。與乾二五辭同。二爲訟主。利見九

易或

卷之十

廿八

五之大人也。需言位乎天位。乾五位乎天德。五爲需主。飛龍之在天也。二卦皆言有孚。孚者陰陽交合之神。渾于一而不可分也。震在乾下。天下雷行。有時乘御天之力。无妄元亨利貞。與乾卦辭同。艮在乾上。天在山中。有資始統天之量。大畜剛健篤實輝光日新。與乾之剛健中正純粹精何以異乎。若震在乾上。則爲大壯。五爻喪羊于易。喪羊。坤之喪朋。于易。乾之恒易。上爻不能退不能遂。无攸利。坤之先迷。艱則吉。乾之惕厲。傳故兼言天地之情。艮在乾下。則爲遯。初爻勿用有攸往。以乾之潛統坤之貞。二爻執之用黃牛

之革莫之勝說。以坤之順承乾之健。傳亦兼明大小

之義。震動二陰于上。艮止二陰于下。有乾之用。有坤之體。故兼取之也。異離兌皆坤也。凡三女之與坤合體者。卽坤之與坤合體也。然離得坤中無反對。則在上在下皆與坤同。亦猶坤之無反對。異得坤初。兌得坤終。有反對。故異在坤下。兌在坤上。則與坤同。若異在坤上。兌在坤下。則于乾坤兼取之。離上坤下爲晉。坤上離下爲明夷。夷得坤二。晉得坤五。坤爲牝馬之貞。夷二用拯馬壯。明夷之主也。左陽右陰。夷于左股者。陰麗陽中。坤之藏用。離之卦象也。五爲晉主。言失

易或

卷之十

廿九

得勿恤。往有慶。失者喪朋。得者得主。勿恤者安貞。往有慶者。君子有攸往。乃終有慶也。然夷爻言馬。晉卦亦言馬。晉爻言無不利。夷卦亦言利。艱貞。交互言之。以明全坤之德也。異在坤下。地中生木。坤德之資生以木氣。升。正當長養之時。兌在坤上。澤上于地。地道之作。成以金氣。萃。乃得萬物之說。卦辭用見大人。利見大人。其得主之慶乎。利有攸往。南征吉。其時行之順乎。晉承乾之至德也。若異在坤上。則爲觀。五上皆言觀生。觀者乾之知。生者坤之元。傳故兼明消長之幾。兌在坤下。則爲臨。初二皆言咸臨。咸亨者乾之首

由咸亨者坤之化光。傳亦兼言上下之底。巽二陽于下。兌說二陽于上有坤之用。有乾之體。故兼取之也。三男皆有統坤之能事。故三男之與坤合體。即乾之與坤合體也。卦爻不稱王則稱天。師二王三錫命。此五王用三。舉陳天地以順動。復見天地之心。制尚天行。謙天道下濟。蓋一陽五陰之卦。即一陽而見統坤之健德矣。三女皆有承乾之能事。故三女之與乾合體。即坤之與乾合體也。同人中正而應。大有應天時行。小畜健巽相孚。姤天地相遇。夫決而和。履說而應。蓋一陰五陽之卦。即一陰而見承乾之順德矣。其

易或

卷之十

三十

餘三男合體之卦。皆如重乾皆能統坤。然屯蒙繼乾坤作君作師。先天弗違。後天奉時。皆此。順二陽綱紀四陰。有純乾之象。得屯下體。仍居下體。原始震動之功。得蒙上體。仍居上體。要終艮止之力。順遂兼得屯蒙二卦。以成乾道。所以配屯蒙而為上經之終。蹇解開損益西南東北行地無疆。應地無疆。皆此。小過四陰乘承二陽。有純坤之象。得蹇下體。仍居下體。止乎時之所當止。得解上體。仍居上體。行乎時之所當行。小過遂兼得蹇解二卦。以成坤道。所以配蹇解而為下經之終。三女合體之卦。皆如重坤。皆能承乾。然家

人利女貞。睽小事吉。地道妻道。臣道無成。有終。皆此。大過二陰居本末之地。有純坤之象。得家人上體。而居下體。坤柔之所由入。得睽下體。而居上體。坤柔之所由出。大過遂兼得家人睽二卦。以成坤道。所以先家人睽而為上經之終。章以明時。舉以凝命。天道夫道君道。首出咸亨。皆此。中孚四陽居中正之位。有純乾之象。得章上體。而居下體。已成已日之乎。得蠱下體。而居上體。乃見聰明之異。中孚遂兼得章蠱二卦。以成乾道。所以後章蠱而為下經之終。

易盡于逆數而必曰往順來逆。易盡于乾道而必

易或

卷之十

三一

曰一陰一陽。此陰陽之所以不測。而往來之所以不窮也。故順配屯蒙。小過配蹇解。上下不易。變化有貞一之體。明乎其為震艮之男道也。大過配家人睽。中孚配章蠱。上下相反。貞一有變化之用。明乎其為巽兌之女道也。屯蒙蹇解四卦。皆有坎體。家人睽章蠱四卦。皆有離體。然順中孚全體。皆離。小過大過全體。皆坎。分配諸卦。則或以坎配離。或以離配坎。陰中有陽。陽中有陰。故以陰求陽。陽可見。以陽求陰。陰可見。此其中必有絪縕淵默。而為陰陽之所從出。而不可以陰陽分者。則陰陽俱不

可見陰陽俱不可見。則坎離于是乎一。震艮巽兌于是乎一。乾坤于是乎一。父母交而有泰否。六子交而有隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟。六子之長中少異。其所以得于乾坤者則不異。是故知乾坤之泰否。則知六子之咸恒損益既濟未濟。知咸恒損益既濟未濟之正交。則知隨蠱噬嗑賁困井漸歸妹豐旅渙節之互交。六十四卦總之八卦。八卦總之乾坤。坤又總之乾一而已矣。故曰天下之動貞夫一。

易有八純體之卦。乾坤坎離震艮巽兌是也。易有八

易或

卷之十

三二

正交之卦。泰否既未濟咸恒損益是也。易有八純體之變。乾坤坎離順大過中孚小過是也。易有八正交之變。泰否既未濟隨蠱漸歸妹是也。乾坤坎離變為乾坤坎離。故泰否既未濟仍變為泰否既未濟。震艮巽兌變為順大過中孚小過。故咸恒損益又變為隨蠱漸歸妹。順大過中孚小過既為純體之變。與乾坤坎離同。則隨蠱漸歸妹亦為正交之變。與泰否既未濟同也。蓋順正視反視皆震。大過正視反視皆巽。中孚正視反視皆兌。小過正視反視皆艮。故為長男少男長女少女之純體。隨正視反視為震。蠱正視反

視為巽。震漸正視反視為艮。兌歸妹正視反視為兌。故為長男長女長女長男少男少女少女少男之正交。八正交者。八純體之正交。其餘四十八卦。則皆入純體之互交。六十四卦總之八卦。八卦總之乾坤。故六十四卦之變。總以八卦之變為主。

易或

卷之十

三三

互卦第六

重坤八卦
之互震八
卦同

否 坤 豫 觀 比 晉 剝 萃 人

重乾八卦
之互巽八
卦同

乾 泰 壯 小 需 大有 大畜 夬 訟

易或

卷之十

三四

重離八卦
之互艮八
卦同

重兌八卦
之互兌八
卦同

豐 家人 既濟 離 賁 革

師 渙 坎 未濟 蒙 困

作易聖人合天地雷風水火山澤入物為人象而教
人之實有像合健順動入附麗止說入德為人德而
教人之實有得故曰雜物撰德辨是與非蓋易之六

蓋各以兩卦為主所以神明兩卦之間而歸于一者

則以中四爻之互體也是故六畫之中二與四三與

五無往不可雜之為入物無往不可撰之為入德則

無往非人心神明之所著察云爾辨是與非者辨其

是萬物之情與非萬物之情而後能類其情辨其是

天地之撰與非天地之撰而後能體其撰總之為辨

其是神明之德與非神明之德而後能通其德而已

次以八卦論之乾互為乾坤互為坤震坎艮俱得乾

剛之一體各取一卦互之而俱得其乾道之成男者

也巽離兌俱得坤柔之一體各取一卦互之而俱得

其坤道之成女者也陽卦多陰陰卦多陽而互之則

男女又各從其類此造化自然之妙也以六十四卦

論之重乾八卦互乾歸妹夫睽四卦巽八卦同重坤

八卦互漸坤蹇剝四卦震八卦同重坎八卦互家人

復既濟順四卦兌八卦同重離八卦互姤解大過未

濟四卦艮八卦同乾互離變而不離陽中坤互離變

而不離陰中坎互變陽中為陰中離互變陰中為陽

中巽兌震艮互變而陽中陰中皆兼有之此正所謂

雜物撰德者也陽中互為陽中陰中互為陰中者變

之體陽中互為陰中陰中互為陽中陽中陰中又兼

有陰中陽中者。變之用也。然體卽爲用之體。用卽爲體之用。則體用本出一原。而陰陽亦同歸一中而已。是故乾巽八卦。一互爲乾夫者。再互俱爲乾。一互爲姊妹賤者。再互俱爲既濟。則中陽歸于中陽。中陽通于中陰矣。坤震八卦。一互爲坤剝者。再互俱爲坤。一互爲漸莖者。再互俱爲未濟。則中陰歸于中陰。中陰通于中陽矣。坎兌八卦。一互爲家人既濟者。再互俱爲未濟。一互爲復順者。再互俱爲坤。則中陽歸于中陽。中陽通于中陰矣。離艮八卦。一互爲解未濟者。再互俱爲既濟。一互爲姤大過者。再互俱爲乾。則中陰

易或

卷之十

歸于中陰。中陰通于中陽矣。乾巽八卦。再互而歸于乾離。坤震八卦。再互而歸于坤坎。坎兌八卦。再互而歸于坎坤。離艮八卦。再互而歸于離乾。天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。乾坤爲坎離之全體。故剛柔分以立本。坎離爲乾坤之大用。故變通合而趣時。是故乾仍互爲乾。坤仍互爲坤。既又互爲未。未又互爲既。從此以至至無窮。乾坤固萬變不毀。而坎離亦萬變不息。故六十四互爲十六。而六十四之變化統于十六之中矣。十六又互爲四。而六十四之變化又統于四之中矣。然所謂雜物者。非雜十六爲之

物。雜天地雷風水火山澤之物也。所謂撰德者。非撰十六卦之德。撰德順動入陷麗止說之德也。所謂辨是非非者。非辨十六卦之是非。辨天地雷風水火山澤健順動入陷麗止說之是非也。

易或

卷之十

三七

男女雜則萬物化生矣。或謂純有雜之名。而不知雜者。正純之所以為純也。陰陽合德而剛柔有體。合德者雜也。有體者純也。純者一陰一陽之謂道。雜者陰陽不測之謂神也。純者天一地二之數。雜者參天兩地而倚數也。玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。則天地之純也。惟變所適。雜也。既有典常。純也。羲皇仰觀俯察。始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。文王設卦觀象。係彖象辭。因貳以濟民行。以明失得之報。孔子學易。至于韋編三絕。而作十翼。無非發揮雜之一字而已矣。而雜卦傳。則所以明六十四卦無卦

易或

卷之十

不雜。三百八十四爻。無爻不雜。無卦不雜。則六十四卦。歸于一卦。無爻不雜。則三百八十四爻。歸于一爻。是故剛柔合一。是為乾坤之雜。起止合一。是為震艮之雜。見伏合一。是為兌巽之雜。上下合一。是為離坎之雜。其餘五十六卦。無不有剛柔。無不有起止。無不有見伏。無不有上下。即無不有剛柔之合一。起止之合一。見伏之合一。上下之合一。是為五十六卦之雜。五十六卦由八卦相錯而成。故八卦之雜。足以統五十六卦之雜也。是故統坤統六卦。則六卦皆剛柔合一。而有乾坤之道。震艮統十卦。則十卦皆起止合一。

而有震艮之道。兌巽統二十八卦。則二十八卦皆見伏合一。而有兌巽之道。離坎統十二卦。則十二卦皆上下合一。而有離坎之道。乾所統六卦。此師為坤坎之合。臨觀為坤兌巽之合。無乾體。屯蒙為坎艮震之合。無乾坤之體。然乾者大極。無所不在。凡剛皆乾也。凡柔皆承乾者也。震坎艮之剛皆乾也。震坎艮之柔皆坤之承乾者也。巽離兌之剛皆坤之承乾者也。皆乾之統坤者也。故坤坎之合。即乾坤之合也。坤巽兌之合。即純坤之合也。而乾之統坤者。未嘗不在。坎艮震之合。即純乾之合也。而坤之承乾者。未嘗不在。

易或

卷之十

無在而無不在。此卦之所以為雜也。震艮所統十卦。損為艮兌之合。益為巽震之合。大畜為艮乾之合。无妄為乾震之合。謙為坤艮之合。豫為震坤之合。噬嗑為離震之合。賁為艮離之合。乾坤巽離兌五卦。與時偕行。亦猶乎震之起也。與時偕極。亦猶乎艮之止也。故乾坤巽離兌之合。震艮之合。震艮之合。震艮之合。為兌巽坤之合。無震艮之體。然兌者震之對。巽者艮之對。兌之二陽。即震之起而上升也。巽之二陽。即艮之止而下降也。故兌巽之合。坤。即震艮之合。坤也。兌。吳所統二十八卦。震為兌巽之合。震為艮巽之合。兌。

為坎巽之合。因為兌坎之合。咸為兌艮之合。恒為震巽之合。渙為巽坎之合。節為坎兌之合。睽為離兌之合。家人為巽離之合。革為兌離之合。鼎為離巽之合。中孚為巽兌之合。震之陽起而上升。則一陰見而為兌。艮之陽止而下降。則一陰伏而為巽。坎則分巽兌之二陰而為上下。離則合巽兌之一陰而為中爻。故震艮坎離之合巽兌。即巽兌之合巽兌也。剝復為震艮坤之合。晉明夷為離坤之合。解蹇為坎震艮之合。否泰為乾坤之合。豐旅為震艮離之合。無兌巽之體。然兌之二陽即震之起。則震之二陰亦即兌之見也。

易或

卷之十

四二

巽之二陽即艮之止。則艮之二陰亦即巽之伏也。故震艮之合乾合坤合坎合離。即兌巽之合乾合坤合坎合離也。離之一陰合兌見巽伏而歸于中。故離之合乾合坤。即兌巽之合乾合坤也。兌柔上而剛下有泰之象。巽剛上而柔下有否之象。故乾坤坤乾之合。即純兌純巽之合也。坎離所統十二卦。既未濟為坎離離坎之合。需訟為坎乾乾坎之合。坎為乾之陽中。離陰居乾之中。故坎乾乾坎之合。即坎離離坎之合也。小畜履為兌巽乾之合。大過為兌巽之合。姤為乾巽之合。漸為巽艮之合。頤為艮震之合。歸妹為震兌

之合。夫為兌乾之合。俱無坎離之體。然大過兌巽之合而全象肖坎。頤艮震之合而全象肖離。故大過即純坎之合。頤即純離之合也。震坎艮同得乾剛之一體。巽離兌同得坤柔之一體。故漸即離坎之合。歸妹即坎離之合也。巽兌與離同體坎為乾之陽中。故履姤即坎離之合。小畜夫即離坎之合也。五十六卦統于八卦者。或有其卦而有其理。有其體而有其用。或無其卦而有其理。無其體而有其用。此雜卦所以為不測之神也。由是言之。乾可統六十四卦。坤可統六十四卦。震艮兌巽離坎無不可統六十四卦。五十六

易或

卷之十

四三

卦之雜統于八卦。八卦之雜統于乾坤。坤柔又統于乾剛。大哉乾元無所不統。坤惟順承之而已。故乾剛坤柔。一而二。二而一。二乎其不得不二。一乎其不容不一。分陰分陽迭用柔剛。而六十四卦之雜。其變無窮矣。傳曰天下之動貞夫一。又曰數往者順知來者逆。是故易逆數也。蓋往來順逆。天下之動也。往來貞夫一。順逆貞夫一。而後謂之逆數。逆者。陰陽相迎也。觀其相迎而天地萬物之情可見矣。剛柔起止見伏上下。亦天下之動也。剛柔貞夫一起止貞夫一。見伏貞夫一。上下貞夫一。而後謂之雜卦。雜者。陰陽相交

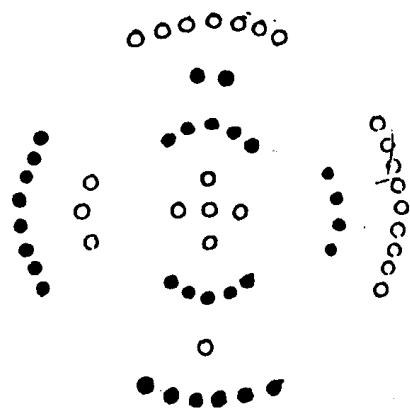
也。觀其相交而天地萬物之情可見矣。乾文言曰剛
健中正純粹精也。坤文言曰玄黃者天地之雜也。觀
此則知乾坤之所以爲純爲雜。則知八卦之所以爲
純爲雜。則知六十四卦之所以爲純爲雜矣。序卦不
易者八。反易者二十八。雜卦反對者二十八。不對者
八。六十。四總以八爲主。則是八卦者必有所取義也。
蓋順大過震艮巽兌之正也。長男少男長女少女也。
歸妹漸震艮巽兌之交也。長男少女長女少女也。未
濟坎離之正也。中男中女也。既濟坎離之交也。中女
中男也。姤坤消乾也。夬乾消坤也。父母也。此八卦正
易或

卷之十

四四

具八純卦之象。故聚見于末章。以明八卦消長之義
也。其雜于坎離所統十二卦之中何也。蓋乾之一畫
參兩而成坎。坤之一畫即參兩而成離。是坎離爲乾
坤之大中。八卦所由以生。六十四卦所由以成者也。

河圖洛書第八

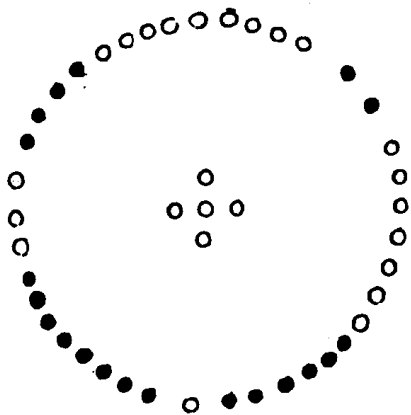

易或

卷之十

四五

萬以忠曰。圖心數也。卦心畫也。聖人全體此心。仰觀

位察近取遠取莫非圖書。蓋默成幽贊。神明其意云耳。豈區區比而效之象數之末哉。故圖之一六居北。一內六外。有至陰含陽之象。則坎以之。坎水也。北其正位也。二七居南。七表二裏。有重陽麗陰之象。則離以之。離火也。南其正位也。坎離畫而乾坤精氣之交可觀矣。三與八居東。陽動重陰之下。震也。反震則艮。震木也。東其正位也。艮土寄生于寅。成木始氣。故從震反焉。四與九居西。陰凝壯陽之裏。巽也。反巽則兌。兌金也。西其正位也。而巽木也。木秋堅。則金魂歸魄也。故兌從反焉。震巽艮兌畫。而乾坤精氣之變化可易或

卷之十

四六

視矣。坎艮震受三陽。乾在其中矣。離巽兌受三陰。坤在其中矣。合而觀之。乾坤之大全可觀矣。今易象圖說曰。坎以一始正北。而一五爲乾六于西北。坤以二分西南。而二五爲兌七于正西。震以三出于正東。而三五爲艮八于東北。巽以四附東南。而四五爲離九于正南。泥數陳爻。牽彼補此。吾誠弗知其解。卽解。賡矣。故曰潔淨精微而不賊。深于易者也。

夫一。天人之精而心之體也。孔子曰。心之精神是謂聖人。皆言我之精神彼之精神。不知既謂之一。則盈天地惟一精神耳。而彼我之非知道矣。故我

無精神。以天地之精神爲精神。上下同流。亘古不易。何死生終始之足云。然精者常存之實體。神者成物之妙用。精又心之體也。凝精而神在其中矣。此卽中庸之獨。而大學之知也。夫獨精也。精天下之至一。而獨一之謂也。故獨者。不賾不聞。所以生賾聞而常爲賾聞之主者也。此精所以常一。而圖書之一。亘古今而無偶者。象此矣。夫知精也。精天下之至靈。而知靈明之謂也。故知者。本無一物而萬物皆備于我。所以爲修齊治平之主者也。此精所以常止。而圖書一常居下。歷萬變而不動者。象

卷之十

四七

此矣。故曰一心體也。圖心象也。

或曰子之說圖何以也。曰以明心也。夫心之體用。水火而已。其始也。水胎火于正北。火傷水于正南。火水交而木金生。以正物命。其繼也。木金反于水火。火又反于水。歸藏母胎。以端化源。于是乎有數。是數者。精氣渙舍之故。神明變化之則。萬事萬物所由綱紀其終始。而象此心生生不窮之至理也。故自一至九。樊然有矣。而自九反初。又何其無焉。一函而九具。九究而一不增。神精往來。皆統于一。而一歸無朕。則心體觀矣。此圖之象也。而卦亦然。

善觀者。歸六十四卦于八卦。歸八卦于乾中。而歸
乾中于吾喜怒哀樂之未發。則心體之各足可知
矣。蓋圖本心以示象。而後天下得由象以識心。故
凡圖所以象無象者也。若狗象毀而支離。窮年不
能殫其說。則徒自溺其心矣。非吾所知也。

夫生生之本一。非有使之生者也。一必生二。二與
二交生三。三生萬物。故交其生生之妙機乎。凡造
化之理。陽交乎陰。坤居而乾下焉。水靜而火伏焉。
水爲火根。火不得不返交乎水。坤爲乾藏。乾不得
不下交乎坤。乾之下也不極。火之伏也不深。未有

易或

卷之十

四八

能生者也。下之極而伏之深。則火得水胎而火常
不燔。乾得坤藏而乾常不息矣。蓋交則一。一則生
矣。

易或紀後

憶昔與趙子學易時。趙子二十四。予二十三年。
方少壯。未嘗知病也。三十以後。則時時病。病亦
時時愈。然猶病時少。而不病時多也。至癸巳夏。
大病幾死。病後貧無醫藥。不能平復。竟爲廢人。
矣。予雖病意未嘗須臾不在易也。然病則日浚。
而書實漸簡矣。嘗自吟云。病裏先陰休。要錯窮
紀後。

中滋味正。宜嘗又云。窮剝一身書。漸簡病磨十。
載。研微磷。不曰堅乎磨。而不磷。不曰白乎涅。而
不淄。此孔子所以簡之。又簡而與天地同流。與
萬物並存者也。莊生云。簡之而不得夫。已有所
簡矣。是則予學易之志。今予且旦夕死矣。故畧
識其意。以俟教我者。若夫學易之始末。與漢魏
以來。賢人君子之論說。則前序與原本。並存可

考而知也

乙未春正月在漢又識

紀後

二

易或十卷

江蘇巡撫
孫道本

國朝徐在漢撰在漢初名之裔字天章晚年乃易今
名字寒泉歙縣人初與趙振芳同著易原後復自
作是編曰或者疑不自信之意也書中不載經文
止按其節次自爲解義復兼採諸儒之說皆未見
精要卷首列觀玩要領一篇其第二條謂爻辭繫
於文王而非周公然文王作彖辭周公作爻辭自
馬融陸績以來相沿無異在漢乃欲去周公而存
三聖亦過於臆斷矣

易經辨疑七卷

〔清〕張問達撰

中國科學院圖書館藏清康熙十九年金閭

陳君美刻本

附《四庫全書總目·易經辨疑

七卷》提要

序

易之六畫義文周孔之心千聖百王之心也心本有善而無惡有吉而無凶其言吉并言凶者人心惟危也得則吉失則凶吉凶貞勝者道心惟微也言德言體言象變言占筮使人心乎易而不雜身乎易而不二者惟精惟一允執厥中也是故聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言生而知之安而行之者也君子居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占學而知之利而行之者也學者即數以窮理因占以利用困而學之勉強而行之者也江都張子天民得力于陽明良知之學者也與余講學于河東日持所得以相質知行合

易經辨疑

袁序

一體用兼全證之以語孟證之以學庸證之以詩書而未嘗及易竊以橫渠講易而希文授之以中庸余愧非其人也而張子剛介自持蓋欲進之以易理而未遑及其客遊京師下帷于余家終夜危坐澹然無所嗜好內直外方之行先憂後樂之心余固信之深矣初亦不知其精于易也今

易經辨疑

卷一

二

讀其辨疑一編義畫文辭周情孔思瞭如指掌易理明而千聖百王之心亦因之以傳自非體易于身者其能及此乎善易者固不言易哉張子其進于道矣

康熙己未仲秋重九日

賜進士出身工部尚書前都察院左都御史廣平冀如錫序

序

易之爲書也卦爻象象之義備而天地萬物之情見其所以順性命之理盡變化之道則有合萬殊於一致者蓋義文周孔四聖人爲天下來世慮深遠也自學者昧夫易之全體大用而多主象數以言易觀其象而不明其意習其數而不曉其理且各

易經辨疑

序

一

持一說以鳴異將義文周孔四聖人之晦而易教亦遂勢然而麗雜所謂解經而經亡是亦不善學易者之過也張子天民辨疑一編其殆有惜於斯而作乎雖然使抱惜之之衷急於救世之失而無湛深之識弘肆之才洞達表裏以上契於義文周孔四聖人之心求得乎卦爻象象之義而

灼見於天地萬物之情俾其理意昭著畫

一如日月之在天江漢之在地確然示人以信從而不可易不憂憂乎其難哉乃今張子之論著精矣審矣徹幽闡微一歸乎不可易之理爲義文周孔四聖人之功臣而有補於經學非淺鮮矣覽是編者舉金易而觀之莫不豁然有快於心目之間如

易經辨疑

序

二

勞忽釋如夢忽醒咸歎服其才與識之弘且深如是其難量也時

康熙庚申孟秋中浣浙江清軍驛鹽道布政司叅議前山西道監察御史巡按江西瀋陽李之粹撰

易經辨疑序

夫易之爲書也六畫成而天地人物之理全焉彖爻辭繫而人事之趨避得失判焉雖易之廣大无所不具而聖人憂世覺民之心則爲人道設也其言體言德言象言變言占者蓋慮人道有未明使人卽數以推理因占以利用所以引天下之心思神明變化于易而莫之外自人不能通乎易之全體大用而以占筮視易而易遂與人酬酢于一事一物之間秦焰熾而易獨不與六經同其煢缺者易之以占筮藏其用也漢儒不察疏解多主象數而四聖人之心源以晦王弼獨主

易經辨疑

序

一

理略數天下宗之其說猶與諸家並傳也程傳本義出而易學定于一尊亦以天下之習于占筮既久故存占筮以存易非謂占筮足以盡易也自是而後輔之以大全蒙引存疑諸書而學官非此不爲教有司非此不爲式流及今日讀其辭者不思其義習其數者不明其理尚其占者不修其德講之愈繁失之愈遠毋亦學者之過與陽明王子曰箇箇人心有仲尼又曰求諸我心之是而可矣愚總卽受易竊以學易者學此易于身也用易者用此易于世也返諸心而求聖人明道立教之心而天地萬物之心其在吾心以外乎故不自揣

度折衷異同附以已見其實在于尊信義文周孔而非有悶
于先儒也然則是編也其敢遽以爲是乎亦自言其心之所
得以俟神明乎易者參考焉爾
康熙己未秋八月既望江都張問達序

易經辨疑

序

二

參訂受業姓氏

葉良儀 今侯湖廣黃陂人

孫 郎 今江西南城州人

朱 泗 素臣江南歙縣人

金 鑄 穎超江南儀真人

陳王前 日俞江南休寧人

黃 植 培生直隸永年人

楊迥千 同凡直隸鉅鹿人

史繼鰲 司直江南江都人

參訂姓氏

邵國屏 大雅江南休寧人

方衷樞 星湖江南休寧人

劉允元 居一順天大興人

金敦澄 去泥江南休寧人

劉允升 樹駿直隸涿縣人

金 蘭 晚芳江南休寧人

冀 棟 降吉直隸永年人

金 式 帶人江南休寧人

楊迥千 類凡直隸鉅鹿人

程岳 祝公江南休寧人

冀渠 直方直諫永年人

張聯璧 兆文山西鳳縣人

王陟 瞻永江南江都人

金碩任 伊志江南休寧人

曾先祖 竹堂山東海豐人

史矢 子瞻山西忻州人

黃宁 中立福建晉江人

金碩任 閩客江南休寧人

壽許姓氏

王陟 篤公江南江都人

程崙 西杜江南休寧人

王陟 小登江南江都人

張廷琦 魏公江南休寧人

龔銘 子新直隸靜海人

二

易經辨疑

江都張問達天民編輯男張宜年惟馨較

江寧沈北曲江

黃陂葉良儀今侯

休寧孫耶詒仲參訂

上經

三三 乾上

乾元亨利貞

六畫皆陽其性至剛其德至健故為乾人而如乾之剛健

易經辨疑

上經上

也其心廓然而大公物來而順應何理不全何事不勝正
亨利貞四字文王只從乾上看出言人之一理在心兼該
徧覆人之理全焉萬物之理全焉天地之理无不全焉元
也此心此理通乎人而无間通乎萬物而无間通乎天地
而无間亨也經綸參贊裁成輔相推之而準動之而化各
得其宜利也會其有極歸其有極蕩乎正直无偏无眚无
反无側悠久无疆貞也四者皆剛健之所自具皆剛健之
所能為此乾之所以為乾也如論語立斯立道斯行淑斯
來動斯和可想見乾道氣象

聖人作易專爲人道立教非識緯術數之書也乾之一畫全易之理皆由此起乾之一卦六十四卦之理皆包括在內六十四卦凡有得于乾之元亨利貞則吉悖于乾之元亨利貞則凶悔吝此乾所以爲大中至正之道也

按元亨利貞乾之四德也本義十四字既各分釋下文當得大通而必利在正固一句爲占者言也若據此爲釋乾之語則是元亨爲一德利貞爲一德乾止二德奈何以云四德耶看本義者當善會其意如此類可見

按本義乾卦六爻皆以聖人明之是乾一聖人也天生聖

易經辨疑

上經上

十一

人正爲天下萬世人道作榜樣易繫乾卦正指出天下萬世人榜樣以教人乾元亨利貞五字千聖不能外六爻潛見惕躍飛亢則一聖人可爲也占筮之說不必泥蒙引易是窮理盡性至命之書今觀卦爻辭何處是說性命殊不知有形下之器便有形上之道有至者之象便有至微之理如乾元亨利貞便是從乾道大通至正上來坤元亨利牝馬之貞便是從地道无成而代有終上來此豈不是性命之理所以學者須見到天人合一處

初九潛龍勿用

乾六爻皆聖人也于物則龍也爲其純陽也居初在下則爲潛龍龍德也潛見惕躍飛亢位也潛龍如舜之耕于歷山伊尹耕于莘野是也勿用則舜之與木石居與鹿豕遊伊尹祿之以天下弗顧繫馬于馴弗視是也

九二見龍在田利見大人

見音現下同

九二之德剛健中正于象爲龍在初之上則出潛離隱于龍爲見日在田則已有及物之功矣如舜之登庸歷試禹稷之平水土教稼穡是也利見者君民皆利見之也

蒙引聖人繫辭或取爻德或取爻位或取本卦之時與本

易經辨疑

上經上

十二

爻時位又或兼取應爻有取所承所乘之爻有兼取承乘應與時位兼全者有僅取其一二節者又有一爻爲衆爻之主者則兼及衆爻

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽龍德居三之陽位是重剛也本義不中二字專指時位上說厲字又就不中看出如舜之受終居攝伊尹之放桐周公輔孺子王負展而朝諸侯是也乾乾二字正從重剛二字拈出終日乾乾言此一事如乾道大通而至正彼一事亦如乾道大通而至正朝諮暮度修政出令入告出

言格于先王格于皇天至于退食宴息猶惕然不敢自以爲是也。曰若者言聖人之存心彷彿見其有然耳。君子終日乾乾夕惕若作一句讀言九三雖上不在天下不在田處此不中之時位而厲然聖德而居危地所爲所行自可爲法于天下萬世而无咎。不然攝位放相輔孺子玉遇此時處此位極其危厲非聖人豈能幹旋。

九四或躍在淵无咎

九陽龍德四居上之下。是人臣之位已極如舜避于南河之南禹避于陽城文王三分有二是也。曰或躍猶未躍也。

易經辨疑

上經上

四

曰在淵猶然退居臣位安守臣節也。蓋有進之時而九四无心于進也。聖德若此又何不可爲天下萬世法。故无咎。

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正剛健以九言中以五言正兼九五二字言以聖人之德居天子之位。故象爲飛龍在天利見兼臣民如百姓昭明萬邦協和分命百官萬世永賴之類。

存疑聖人在天子之位則議禮制度考文行三重之道使人得以寡過此其時也。

上九亢龍有悔

亢音剛下同

九陽龍德極于上則亢矣亢者時也位也龍德豈有亢乎。易窮則變變則通如堯耄期倦于勤舉舜而受禪舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公之破斧居東是也。悔自凶而趨吉聖人處窮極自能變通不至于凶而吉惟其聖也所以能有悔看後節兩其唯聖人乎自見。

用九見羣龍无首吉

見音現下同

用九二字專主乾六爻言看見羣龍一句可見與諸卦无相干涉。潛見惕躍飛亢是羣龍也羣龍分見于六爻之中合見于一卦之內因時乘位各得其宜是見羣龍也无首。

易經辨疑

上經上

五

猶云不露頭角也蓋聖人非有異人之事也使龍自見其爲龍聖自見其爲聖則人將望而去之矣老子曰迎之不見其貴夫子曰至于龍吾不知其乘風雲而上天也如堯之帝力于我何有舜之異于野人者幾希夫子之溫良恭儉讓是也後之學易者能如乾之剛健用九吉何疑耶。按本義六爻皆變剛而能柔是專就占筮言程傳剛柔相濟爲中而乃純剛是過剛者也夫剛正患其不純耳此聖德之難也豈以純爲過耶。蒙引存疑皆主變說夫易窮則變是天下之道理如是非謂剛德必變爲柔也若如所言

則乾必變爲坤。九必變爲六。矣何以云用九耶。何以不曰變羣龍。而曰見羣龍耶。竊以爲占筮家止就一人一事言。學者當體會聖人作經本旨。不得以筮法攙入解經也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此彖曰乃彖傳說見蒙引。○愚按乾卦本兼天人言而言人者必先驗乎天。故夫子傳彖專以天道明乾義。乾卦本該四德。而元爲之首。大哉一句該括通章。正見乾元无所不包。无所不貫。以天道求之。有焉。以君德求之。有焉。以聖學求之。以物理求之。无不有焉。此乾元所以大也。萬物資始二句。始着天道說。天之元氣一動。而性命之理。太和之氣。所以爲萬物之亨利貞者。无不備具。是萬物皆資乾元爲始也。始者物之始。物之所資以始者。元也。乾之有元。雖就一德以命名。然元始則德无不始。自此生生不窮。不過循乎元德爲長養。未嘗有加于乾元之後。卽未嘗有遺于乾元之中。觀于萬物資始。而元乃見其統天也。

雲行雨施品物流形

施音是下同

蒙引。乾之亨。只在品物流形上見。雲行雨施。以氣機言。是喚起下文之辭。品物是植物。聖人指其易見者示人也。蓋

易經辨疑

上經上

六

品物資乾元爲始者。僅有氣而未有形。到亨時。氣機沛然莫禦。而品物因之暢達。各流其形。山萌芽而枝葉。由茂葉而吐萼。含華自然發生。不窮形宇。對氣言。資始者。胚胎于中。流形者。呈露于外。

存疑。品物流形。全自乾之亨上來。雲行雨施。乃造物之功。用不然。物當閉藏時。非无雲雨。何以不能流形也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也。上二節言天道以引起聖人正見聖人與天爲一也。天此乾道。聖人亦此乾道也。聖人聰明睿智。无不照徹。大明乾道之終而復始。循環不窮者。時焉而已。初二三四五上位也。六位不同。六位之本諸身而見于世者不同。而皆得各成一龍者。何也。時也。聖人而遇初位。則乘潛龍。爻遇二位。則乘見龍。爻遇三四五上位。則乘惕躍飛亢龍。矣。此聖人因時而乘六龍。非一時乘六龍也。時乘云者。言聖人亦莫知其所自然也。太卽天道也。位是移動不得底時。是變化不滯底。時乘潛位。則勿用。是天道矣。時乘見位。則利見。是天道矣。時乘厲位。躍位。飛位。亢位。則无咎。利見。有悔。是天道矣。聖人乘六龍以行天道。言天道

易經辨疑

上經上

七

自聖人行也。御謂御以行之也。不可以御字當行字。蓋乾道純于聖人之一心。備于聖人之一身。隨時處位。而所行无非天道。由潛觀之龍也。由見觀之龍也。由惕躍飛亢觀之龍也。聖人之元亨。正于御字上見。○或疑潛龍焉得行天道之元亨。曰。舜之玄德升聞。孔子之祖述憲章。上律下繫。是天道之元亨也。

蒙引。御天。所謂允執厥中。是也。此節要見是聖人之元亨。不是天下之元亨。到萬國咸寧時。則是聖人功業故為聖人之利貞。○成者。六位自成。乘者。聖人乘之。

易經辨疑

上經上

八

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天道起聖人之利貞。各正性命。是利。保合太和。是真。乾道變化四字。承上接下。言乾道運行。自變而化。而品物之資。始于元流。形于亨者。皆欽華就實。各效法象。各成形質。而性命于是各正矣。愈欽愈固。造化之生氣。凝聚于中。賦于之生理。歸藏于內。飽滿順適。无有滲漏。不相妨害。而太和于是保合矣。乃利貞。乃字正與乃統天乃字相應。統天不可見。于資始見之乾之利貞不可見。于各正保合見之。○性命。以理言。而氣在其中。太和。以氣言。而理在其中。

既有調養履踐意。合有韜藏結聚意。

存疑。得于有生之初。得其理也。全于有生之後。全其理也。故曰。萬物各得其理。以自全。不可將全字當保合字。保合以氣言。其氣保合。其理始全也。

首出庶物萬國咸寧

聖人。人類之首也。首出萬物之上。以總言聖人既首出庶物。自然有道化及物。故云。如乾道之變化也。咸寧。言各遂其生。各復其性也。此聖人之利貞也。

蒙引。首出。專以位言。主君臨天下說。

易經辨疑

上經上

九

按蒙引。聖人四德。須合彖傳前後兩節。一氣詭如云。時乘六龍。以御天。萬國咸寧。則聖人之元亨利貞。昭然衆所共得。天位。行天道。而致太平者也。極得旨。○或疑前節解元

亨。既主六龍。皆行天道說。此解利貞。豈潛龍亦可云咸寧。亦可云萬國乎。曰。中庸致中和。天地位。萬物育。是咸寧也。夫子周流列國。邦君請正。四方從遊。皆履底豫。而天下化。父子定。何嘗不是萬國。且愚未嘗定以首出為非君位也。但以天德乘六位而行天道。則潛亦可行天道之利貞。不以居下位。遂无有成寧實效也。蒙引此聖人之利貞。非天

下之利貞可見萬國咸寧只就聖人身上看出。

象曰天行健君子以自強不息

此象曰乃象傳是大子贊易之辭蒙引辨之極明。○凡君子以者皆指現成者言勿作方去體易也。

天乾象也上下皆天不取重義而言天行者天行則一日一周而明日又一周无有間歇无有止息非至健不能也而君子之用易亦惟自強不息而已自強者與天合德此

心此理貞勝于人倫庶物之間動靜云爲之際无執无處而非天理之流行蓋人心之天理本自流行只爲私欲間

易經辨疑

上經上

十

雜天理幾乎息矣總之不健故也君子一乾也靜將漸察天理常常運行成始成終无少間斷中庸所謂至誠无息是也自強故不息无他惟其健也。

蒙引合上下皆天而後謂之天行健故自強不息一息則非強矣本義不以人欲害其天德之剛猶孟子以直養而无害也自強不息猶孟子則塞乎天地之間也自強不息之實亦不外體仁合禮和義貞固四者而已。

潛龍勿用陽在下也

蒙引陽以陽爻言不必說是陽氣

見龍在田德施普也施音

德之施者普及于物宜乎爲人所利見也。

終日乾乾反復道也

道即乾道言重復踐行此乾道也。

或躍在淵進无咎也

躍而曰或曰在淵如是而進乃可爲天下後世法而无咎蒙引進无咎也一句是承或躍在淵非決其疑也。

飛龍在天大人造也

大人與天地合德者也言此爻時位乃大人崛起于上也

易經辨疑

上經上

十一

是爲天下慶幸之隆

亢龍有悔盈不可久也

存疑盈不可久故有悔物極則變勢盈則傾天地人物皆然愚謂四時有悔所以爲龍德。

用九天德不可爲首也

用九天德是一句猶言用九是天德也惟其天德所以不可爲首即聖不見其爲聖之意。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長音掌下同

文釋也言指傳文也文言猶後世所謂釋文也

蒙引天之四德自其生成萬物者言聖人之四德自其統治一世者言至此又就君子一身所行言一身所行者其體也統治一世者其用也○元者善之長也四句雖連天之四德俱包在內其實以天德之在人者言元亨利貞即仁義禮智四字不但見天人一理又可見萬理一原蓋元亨利貞非特天有之萬物之理皆然也

元之在人仁也仁則天地生物之心人得之最先而兼統四德者也故人之生生之心先有親親仁愛之理然後義

易經辨疑

上經上

十二

以室之禮以節之智以守之苟非有仁則義禮智俱无其本矣蓋禮者仁之條理不紊者也義者仁之裁制不忒者也智者仁之辨晰精微執持不遷者也故曰善之長

北溪陳氏曰仁是心之生理常流行不息苟无此生理則

待人接物恭敬何自而發必无所謂禮處事之際必不解裁制而无所謂義其于是非也亦瞭然无所知覺而无所謂智矣

亨之在人即禮也乃天理之節文人事之儀則自一身達于萬事自朝廷達之天下燦然文物之盛乃泉美之所聚

也故曰嘉之會經禮三百曲禮三千可見嘉之會

有疑利即人之義也義之體嚴似嫌于不利故為之解曰利者非他即人事之和也蓋自君臣父子以至萬事萬物必合于義然後各得其分而安安斯和矣和斯利矣故曰利者義之和而義之和即人之利也○蒙引義即仁之輔也故曰義之和而不和則義為仁外之物矣

貞之在人即智也智則聰明在我知其理之是非得其正而固守之然後事有所依據不惑于他岐而立所謂擇善而固執之者也故曰事之幹

易經辨疑

上經上

十三

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

內而心之所有无一念非仁外而身之所行无一事非仁須與終食斯瀕造次不離夫仁方是體仁仁者愛之理愛者仁之用既以仁為體則天地民物无不在所愛之中故足以長人長是君長之長所謂仁者安在高位也足以立字是不得有長人之事而已具有長人之德也

會者聚理之所聚如得其一不得其一非會也得于此不得于彼非會也大而朝廷國家之間細而威儀動靜之際

繁然文物之盛。无不條貫在躬。乃為嘉會。乃可令禮。

如君尊于上。臣恭于下。男正乎外。女正乎內。其分截然。是

義也。安在其為和哉。然君尊于上。者君之利也。臣恭于下

者臣之利也。男正乎外。女正乎內。者男女之利也。義之所

安。仰利利之所在。則和也。蓋其分說。嚴明足以相維。而不

實。則其恩意。浹洽自足。相親而不反。參和不生于和。而生

于嚴也。和自利生。非有心為和也。義中自有和在。不得于

義。未可云和也。故曰和義。

貞正而固也。凡事皆有至正不易之理。惟人之聰明見之

易經辨義

上經上

十

明守之定。然後終身之事業有所依而立。所謂泰立而進

生也。如親親仁民愛物。禮儀三百。威儀三千。事使上下定

分。不易苟不能辨其是非之正。或以非為是。或似是而非。

一時所見。稍有偏倚。久之不能不為他端所惑。不能不有

所遷改。是不正所以不固也。貞固者。知一事一物之理。而

固守之。則一事一物由是而立矣。知事事物物之理。而固

守之。則事事物物由是而立矣。豈不是足以幹事。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

四德之在君子者。皆至健之所為也。人就无此四德。惟為

私欲間隔。不能自強。不能如天之運行。而四德于是乎息

矣。君子體仁合禮和義貞固。所以行此四德者。无他健而

已。苟非健。何以行此四德。是君子一乾也。乾所以元亨利

貞。是元亨利貞皆從乾出也。故曰乾元亨利貞。

存疑此章第一節言人之四德。第二節言人之行四德。第

三節言人之所以行四德。

私欲間隔。不能自強。不能如天之運行。而四德于是乎息

矣。君子體仁合禮和義貞固。所以行此四德者。无他健而

已。苟非健。何以行此四德。是君子一乾也。乾所以元亨利

貞。是元亨利貞皆從乾出也。故曰乾元亨利貞。

存疑此章第一節言人之四德。第二節言人之行四德。第

三節言人之所以行四德。

衆引。至健者能勝乎人。欲也能勝乎人。欲然後能全乎天

理。故曰非君子之至健。无以行此。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不

成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎

其不可拔。潛龍也。

兩曰字是夫子設為問。答之辭。歐陽修謂是漢儒解經之

語。然既繫于此。宜以夫子所繫為定。龍德是聖人之德。二

字極重。隱是時當隱也。不易以下句。句要見得是龍德而

隱。非尋常之隱可比。不易乎世。不為世所易也。如眾人皆

濁。我獨清之類。不成乎名。言人有一才一藝。皆欲出而成

名。于世。初九龍德安處下位。不出以成乎名也。成字作活

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

字。着不易乎世。舉一世言不成乎名。自其所長言。遯世亦

舉一世言不見是亦自所長言是就逐事說避世非難元
因為難龍德而隱全在無悶上避世二句比上句又深一
覺樂行特以起憂違句不宜平說兩則字正是用舍無與
于已行藏安于所遇之意確乎不可拔人不可拔之也是
憂違之攝見之明守之定也亦從無悶二字看出

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也
庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易
曰見龍在田利見大人君德也

行音幸

正中不潛而未躍之中專以位言猶是龍德也其在初九

易經辨疑

上經上

十六

人但見其龍德而隱確乎不可拔而已及乘五位龍德已
顯皆時位為之也所謂有隱顯而无淺深也一節語意相
承言人有聖人之龍德則日用尋常所言若無事于信
矣而亦信日用尋常所行若無事于謹矣而亦謹亦信
亦謹矣若無不誠無所謂邪矣猶閑邪存其誠恐其發于
言行者猶有不信不謹也夫如是則善通乎人而无間是
善蓋乎世矣然猶不自以為善其所為謹信閑存者猶欲
然若不足是不伐也此聖人純亦不已之心也以德若此
則无時无事而非天道之流行而德之及人者廣博而周

徧人之被其德者將不知不覺與之俱化矣凡此皆君德
也九二雖未得君位而已具有君德化字要看得有分曉
以其不同于九五也○四句都是說龍德惟德博而化一
句方是說正中

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進
德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至
之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在
下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九而居三猶是九二之聖人也君子進德修業猶是九二

易經辨疑

上經上

十七

之信謹閑存也言君子之所以合乎天行者无他進德修
業而已閑邪存其誠有此忠信也忠信則心之所存无不
誠而德日進君子所以進德者不外乎此也誠行于言行
之中修辭所謂先行其言而後從之也立誠即德施第實
意修辭立其誠則身之所行无不誠而業斯廣君子之所
以居業者不外乎此也本義忠信主于心者无一念之不
誠也修辭見于事者无一言之不實也極確實知至二句
知字輕言知其理之極至而立誠以底其極知至至之則
于天人性命之理自然能通乎本原斯其精微故曰可與

幾此進德所以爲居業之本也。知其理之歸宿而立誠以要其歸。知終終之則凡人倫庶物之玄自然能因心爲變化。順應而各當故曰可與存義。此居業所以爲進德之終也。總要見得是聖人學問以聖人之進德修業若此是故居上可也。居下可也不驕不愛。卽中庸不驕不倍意二句且開說故乾乾因其時而惕一句方着九三說蓋惕字貫于乾乾之中言終日臨事大通至正到夕時无事而心猶惕若卽堯舜兢兢業業文王小心翼翼之意雖處屬地而无咎下一矣字言其斷可必也。

易經辨疑

上經上

十八

按存疑乾卦六爻皆以聖人明之則言學俱致力行上說極是。

蒙引德業是一貫事但有終始內外之難忠信直內之事修辭方外之事。○知至至之以心言知終終之以事言。○德業不難分別中庸反諸身不誠則反求諸身而所存所發有未實也所存之實卽忠信也所發之實卽修辭立其誠也。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

常人之德可上而不可下可下而不可上偏于一者累于私也能德上下无常者也一下一上未嘗有所期必于其間非爲邪也常人之德進則思退退則思進立異于人者求離乎羣也龍德進退无恒者也一進一退未嘗有所偏矯于其際非離羣也无他時焉而已君子進德修業不過欲及時耳君子何心焉故无咎。

本義內卦以德學言外卦以時位言

愚意乾卦六爻皆兩相對初與上對其龍潛龍亢龍勿用有悔相對也二與五對其離見龍飛龍在天在天利見大

易經辨疑

上經上

十九

人相對也三與四對其龍不言龍而言惕言躍言君子言无咎相對也。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此卽物理而釋利見之義聲感聲而相應氣感氣而相求未嘗期會于其先而和焉若答施而必受惟其同之故也未有同而不相應相求者也水性就下而濕火性炎上而燥未嘗約結于其中而趨之若赴歟之若爭則惟燥濕之

故也未有水火而不流濕就燥者也龍見而雲興虎出而風生未嘗有號令驅迫于其後而蒸變若神周旋不舍惟其龍虎之故也未有風雲而不從龍從虎者也夫聖人與天地合德者也以天下之心為心者也臣民雖衆豈有異心有異理哉作而必睹宜乎其為利見也睹字有心親之身從之二意蓋萬物不能无所本以自為生成即不能无所從以咸若于上下藉非各以其類何以本乎天者親上本乎地者親下乎夫聖人之于民亦類也類同而德首出乎其上親之從之又何疑焉萬物物字以人言。

易經辯疑

上經上

二十

蒙引同聲七句是一意本乎天三句是所以聖作物睹之意。

按本義本乎天者為動物動物專指人類。

存疑各從其類承上二句說包聖作物睹意在內。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

居一卦之上至貴者也然所謂貴者以其有位也若九則貴極而无位象居一卦之上至高者也然所謂高者為其有民也若九則高極而无民象九五以下諸爻布列在位

是賢人在下位也天下之所以樂有賢人者以其為輔也左則无輔象此三句只就亢上說是以動而有悔也方是龍德此聖人所以知進退存亡而不失其正也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

舍音捨

以其位在下也故為潛此與陽在下也陽氣潛藏无異焉前云德施普後云天下文明又曰君德也此何以云時舍言龍雖見而在田則及物之功有限猶舜之慎微五典實于四門猶未盡君德之用也

易經辯疑

上經上

二十

終日乾乾行事也

終日進德修業事事大亨而至正行其所當行而不已也

或躍在淵自試也

其有聖人則謳歌猷訟之來歸天意人心之畢集猶自考其德業而不敢遽安如舜避于南河之南文王以服事殷武王師會于孟津之類

飛龍在天上治也

以聖人為天子得位居上而治天下也

亢龍有悔窮之災也

位極于上勢既窮而災生惟聖人處此方能變通所以有
恆而不至于累无他龍故也

乾元用九天下治也

乾元聖人也乘乾之六傳用六龍以行天道天下所以治
也

象引乾元用九斷從君道說元包四德故舉乾元就足以
盡君道

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣潛藏龍未便升騰變化故為潛聖人處此時位所以

易經辨疑

上經上

二十三

勿用

見龍在田天下文明

言其功已及物而天下仰其公賴其德有雍熙泰和之象
如舜之慎微五典百揆時敘四門穆穆烈風雷雨弗逮之

類

終日乾乾與時偕行

聖人无時无處不乾乾况當乾乾之時日與時偕行所以
見聖德之合天也

或躍在淵乾道乃革

按象引乾道乃革是就卦畫發其取象之意本義改革之
際際字亦是就卦畫說乾道即聖人之道也玩一乃字是
其時已天與人歸而聖人无心也

飛龍在天乃位乎天德

象引乃字有意言九五之位乃是位乎天德而非无德而
據尊位也應意正見聖人之德為重

亢龍有悔與時偕極

位在卦上是時已極也惟聖人知得極則必窮窮則必變
與時偕極故有悔所謂知進退存亡而不失其正也

易經辨疑

上經上

二十三

乾元用九乃見天則

大則乾天道之範圍不可踰越者也乾元則必用九用九
所以為乾元乾元用九乃見聖人之道與天為準也故曰
乃見天則所謂時乘六龍以御天也

乾元者始而亨者也

象引乾元者主乾說不主物說四德屬乾不屬物此是教
人于物之始而亨處認乾元于物之性情處認利貞也蓋
始而亨則亨者因此乾始之所亨也利貞者性情也性情
從何來則性情亦此乾始之所成就矣故下文以大贊乾

宛存疑卽物之生長收藏以釋四德極合位

利貞者性情也

接家引方元亨時非无性情也但生意未足實理未完故必至于收歛歸藏乃見性情之實耳收歛歸藏是以物言利貞則屬乾恩惠實字要理合利貞正于子見

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始能以美利利天下不言所利作一句讀方見其本萬物之始而亨而性情皆乾始之所爲也惟乾始能以美利利天下不言所利故萬物得之始而亨而見性情之實也

易經辨疑

上經上

二十五

玩能以二字益可見乾元者利貞者屬乾不屬物矣言乾有始萬物之元德由是而亨就能以美利福利乎天下又收歛神功于內自然而然而不言其所利是皆乾始之所爲也此乾始之所以大也以上三節皆是贊乾始

蒙引乾始之時所謂乾道變化也乾道變化是繼善時事故爲元亨其所以利天下而不可名言其所利者其實乃繼善之所成就也是成性時事故爲利貞通書大哉乾元萬物資始誠之原也此屬天乾道變化各正性命誠斯立焉此屬萬物。○元亨者氣方出而未有成理方行而未

有所立在天之分數多利貞者物之已感理之已立在物之分數多朱子以元亨猶屬乾而利天下不言所利則已

有物在矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

承上文言四德皆乾也乾始之大皆乾之大也故曰大哉乾乎蓋四德運行元而亨亨而利利而貞貞而復元无所屈體剛也无少間斷健也當元而元元之後卽繼以亨當亨而亨亨之後卽繼以利當利而利利之後卽繼以貞當貞而貞貞下又復起元行之无過不及中也元自爲元亨

易經辨疑

上經上

二十五

目爲亨利自爲利貞自爲貞此是立之不偏處正也剛健則極其剛健而不雜于陰柔純也中正則極其中正而不雜于邪惡粹也純粹又極其純粹是精也皆乾也步步要見乾字不然豈元亨利貞之外別有所謂剛健中正純粹精也哉總是見乾之德贊之不盡耳○剛以體言是乾之本質如此健兼用言其靜也專其動也直皆健也中者其行无過不及是就四德之交接處說正者其立不偏是就四德之自爲德說有不相依着之意

六爻發揮旁通情也

情字斷主乾說言卦辭元亨利貞四字未足盡乾道之用也上下六畫皆乾也于是周公繫六爻以發揮乾之情旁通猶言曲盡合六爻而後曲盡也○按彖引發揮字着力說極是至云此是申言彖傳不宜用潛見惕躍飛亢字義後又云此條是起下文時乘六龍之意既爲時乘六龍設參何以又不着爻義耶故此條所以起下文之說爲是

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易經辨疑

上經上

王本

乾貫于六爻之中六爻皆一乾也雲行雨施正是聖人時乘六龍以御天之功言聖道之行如雲行雨施而天下平也天下平一句連利貞意俱包在內正見得惟聖人纔能盡得乾道

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

行音幸並同未見之見音現

初九龍德也爲行是修諸身養成德修諸身自當見于世是其行也日可見之行也周公繫之以潛者以其位在初是時猶隱而未見如有鯨在下是也君子處此時在此位而弗用此其所以爲潛也此其所以爲龍也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

利見大人君德也

學以聚之四句都要看得是君德如傳說之告高宗曰人求多聞曰學于古訓乃有獲所謂多識前言往行以畜其德也問以辯之如詢于劓莛好問好察是也寬以居之是藏納萬善意如不矜不伐善與人同之類所謂虛受人也行有則其中于民也有若決江河沛然莫禦之意仁宅專主无私是乾之健也即君子之自強不息也勿說到愛上去愛字自包在无私內是仁字第二層意君德也言九二之所以爲大人也

易經辨疑

上經上

王本

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重平聲下同

九陽多三陽位是重剛也上不在天二句是就位上解不中意五位得中則在天象二位得中則在田象上不在天下不在田君德之盛衰民生之治亂无不繫于九三之一身故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

本義九四非重剛重字衍文惠謂上不在天三句一氣讀

下言九四一爻三才无其位或者其躍乎聖人无心于躍也故不稱龍而但曰躍聖人于此厚自韜藏猶在淵也周公繫爻于此不敢定其為躍故或之或之者言天下亦不見其將躍也疑之云者言此是周公疑而未定之辭然則周公繫四爻離而予之以无咎者正以其為龍德而无躍之心故也若有心于躍天下知其將躍則弄操矣何以為聖人何以為龍德

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

易經辨疑

上經上

无

况于人乎况于鬼神乎

扶大音

九五之為大人者不獨以位而以德也按本義以道為體程傳合乎道也愚意道字貫一節先天二句道也亦從德做出而德在其中大人天地皆此乾道也揅存疑以无不持載无不覆博厚載物高明覆物悠久无疆講合德意合德是合其剛健中正元亨利貞之德天清而大人亦不濁天純而大人亦不雜天全而大人亦不偏也合明即聰明睿智足以有臨意四時運行各以其序大人忠敬質文寬猛競執禮樂政刑先後緩急各有次第而不紊是合

其序也鬼神是天地陰陽二氣之流行福善禍淫有吉有

凶大人慶賞刑威同乎人心合乎天意故與鬼神合其吉

凶夫日月之有明四時之有序鬼神之有吉凶皆道也道

之所在開物成務創古今所未有是先天也如齊七政莫

山川播百穀敷五教皆天本有此理而天何違于大人定

位成能內其所當然是後天也體天之秩序為停庸法天

之聰明為命討自有无敢阻越者是因時而奉若也先天

後天只大槩說不必太分天是此乾道大人亦此乾道人

與鬼神亦此乾道天不能違道即不能違大人矣天且不

易經辨疑

上經上

无

違而况于人乎况于鬼神乎人與天地鬼神皆在道中皆

在大人之中又何違

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

喪去

此節專釋亢字進退以時言存亡以位言得喪以物言上

下兩節用不知字知字可見時位雖亦不是挽回不得底

正見天道只在人事之中故子產曰夫道遠人道邇不知

退不知亡不知喪之人究竟其所見為進見為存見為得

者皆非其正也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此節專釋龍字一進一退一存一亡天運之消息物理之盈虛自然而不可已者也然皆有正理存乎其中所以進而退存而亡者皆人爲之也看一者字自重在人說知進極則退自有進極而退之正理與之變遷知存極則亡自有存而不亡之正理爲之維持所謂知進退存亡而不失其正也上句其唯聖人乎是期望之辭言亢之難也下句其唯聖人乎是贊美之辭言聖人之難也言非聖人不能知非聖人不能不失其正也聖人就是龍知而不失其正便是龍德不失其正便是有悔有悔二字意包在聖人字內

易經辨疑

上經上

三十

三三坤下
三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

東北喪朋安貞吉

六畫皆陰其性至柔其德至順故爲地文王繫乾卦與坤卦不同乾元亨利貞只據乾說道理而人之德在其中地則以元亨利牝馬之貞四句言坤之四德至君子有攸往以下方以人言利字是一句牝馬之貞是一句方是四德

不然坤豈只三德耶元言其至廣无不備也亨言其所至

无不達也利言其成就各得其宜也牝馬之貞言其正而

固不偏不間順而健也要知非順外有健也此坤之德也

君子而如坤也則虛心順應循物无爲有所往者如言凡

有所爲立德立功立言之類非往來之往也乾元亨无所

不元亨坤元亨只是順成天施而已未嘗居先也人苟不

知坤是順承乾施之元亨而居先則迷于坤道矣故象傳

君子攸行以下止釋君子之利貞而不及君子之元亨可

見坤之利貞代終居後之義也用六利永貞亦不及元亨

易經辨疑

上經上

三十

文言先釋坤之利貞卽插入人事後得主利一句以結上

文後方只釋坤之元亨不復及君子之法地益可見先字

從元亨字繫出人必用坤之利貞則得下文正見君子之

利貞處上利者主于坤之利而不爲他岐所奪也乾文言

曰利者義之和也利物足以和義分明利在義中利言義

制得宜不使有過差耳主利者主于事之宜也柔順之人

而不裁以義則語滯矣若以利字與義字分對曰上利不

主義是小人喻于利矣是放于利而行矣乾元亨利貞何

以不曰乾元亨義貞耶得朋二字只就卦位申明先迷後

得之意非另作占辭也後天八卦乾坎艮震陽卦位在東北巽離坤兌陰卦位在西南言德必有配方以類聚如巽如離如兌皆柔順之卦可與為偶也故曰得朋如乾如坎如震如艮皆陽剛之卦不可為偶也故曰喪朋得喪字言得之自我喪之自我方與乃終有慶句接得去不添反之西南四字更直提總之君子之順德只要安處正理如坤之利貞而已本義安順之為也貞健之字也為字內帶正字而守字內有正意是守之貞也健不出順之外順而不怠便是健安者无所勉強心安于順之正理而不厭身安于順之正理而不遷故古周濂溪曰君子修之吉卦辭繫之吉者所以見君子合于坤德而无間也

易經辨疑

上經上

三十一

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至是極至言无一處不到也比大字差別萬物既得乾元之氣以資始因得坤元之氣以呈形是萬物之生皆資坤之元也始字以氣言生字以形言然坤不能自生也承天之所施者順之以為發育而未嘗有所造作于其間乃者正于萬物之資生見坤元之順承也順承就是坤元彖引文王卦辭以坤字當人孔子彖傳以坤字當地

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

存疑高明悠久无不覆載是乾之无疆也坤之廣博深厚无不持載其德足以配合乎乾之无疆也惡意夫之所覆而地无不載之天之所生而地无不成之天之所始而地无不終之如載華嶽振河海不重不覆之類可見坤之配乾處坤厚載物純以德言

存疑合者生意包于中弘言其所包者廣也光者生意達于外太言其所達者遠也含弘光大坤之亨也品物咸亨是萬物隨坤之亨而亨也

易經辨疑

上經上

三十二

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

馬健物牝馬則順而健矣順而健地道也故曰地類牝馬行地柔順三句俱就坤德上說利言順得其宜也貞言順得其正也柔順利貞四字皆以生物言皆是實德不可以利字作虛字解以象言則牝馬地類行地无疆以義言則柔順利貞君子之本于心而修諸身見于事者皆法之故曰君子攸行言君子之德合乎坤也利貞只是生物之有終處生物之有終即順而健也文言曰至柔而動也剛則是承乾之施至于有終乃為剛不然

不得謂之剛矣至靜而德 方必到各正保合而无欠缺
乃為左不然不得謂之方矣

蒙引自牝馬至此全是言牝馬之貞而利字意至下文先
述節方見得然在地則自有其利矣故本義言利貞也

**先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有
慶**

先迷失道言人若不知坤之元亨為順承天施之元亨而
悸動居先則迷于理而失坤之道矣後順得常言代終居
後如坤之利如坤之牝馬之貞則順而得常矣西南陰柔

易經辨疑

上經上

三十四

之卦乃與類行順得其偶也東北陽剛之卦非其偶也喪
朋言我不與為偶乃合乎坤道而終有慶矣着兩乃字正
教人必如是而後可之意此君子之利也有貞字意在內
正帶起下節貞字

安貞之吉應地无疆

柔順君子之貞也安是心安意肯无所勉强之意言所存
所行安于坤之柔順利貞而不遷也愚按此章三无窮意
各有取德合无疆天之无疆也行地无疆地之无疆也應
地无疆則君子應地之无疆也

蒙引柔順利貞君子攸行因言地德而及君子之德也安
貞之吉應地无疆因言君子之德而証其有合于坤之德
也文義互相發明但在地德則皆為安而且貞在君子則
皆為安于貞
蒙引物之生成有乾之四德有坤之四德只是陽施陰受
之義乾四德就所施言坤四德就所受言所施者氣所受
者形二而一者也

象曰地勢坤君子以厚德載物

存疑地勢坤言坤之象為地地持載萬物者也重之又得

易經辨疑

上經上

三十五

坤焉則是地之形勢高下相因愈遠而愈无窮起伏相倚
愈遠而愈无盡何其順也地勢之順惟其厚爾君子身任
天下之重民物事理知之明處之當恩无不備施无不及
羣黎百姓咸獲其安亦惟其厚也厚德載物與地同用君
子亦一坤而已

按本義至順極厚四字要體貼高下相因无窮无盡是順
也厚則于順見之語類惟其順所以高下相因所以見其
厚也君子厚德正于順萬物而无為見之

初六履霜堅冰至

一陰在卦之下陰始生之象也。天下之理无微不著陰始生于下其端雖若甚微而其勢必至于甚大故爲履霜可以知堅冰之將至也。蓋霜陰氣所結陰之微者一陰始生之象也。水凍而成冰陰之盛者一陰積至六陰之象也。謹微之意在言外。

蒙引陰陽者造化之本不能相不通天地人物皆然對待之易也。消長有常非人所能損益流行之易也。此不可相无之陰陽也。但聖人見得陽主生陰主殺其類有淑慝之衆則就其消長之際而致扶抑之意蓋易皆爲人事謀也。

易經辨疑

上經上

三十本

其吉凶悔吝嘉予警戒之辭皆所以爲君子謀也有時而戒及小人者亦所以爲君子謀也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜堅冰言必至于堅冰也以造化言馴致其道全以人事言馴致謂積漸之勢也。道謂理勢然也。言與亡禍敗聽氣運之消息而不知補救至有堅冰之象不可解救皆人爲之也。

本義聖人作易其于不能相无者既以健順仁義之屬明之健順以造化言仁義以人道言健順兼天之陰陽地之

柔剛但卦爻離于淑慝之分則專就人事說

愚按聖人扶陽抑陰要于人事上扶造化使陽之長者難于消陰之消者難爲長也。治亂盛衰禍福興亡其无可如何者天也。撥亂爲治反衰爲盛轉禍爲福變亡爲興者人也不然豈聖人无能造命而爲是扶抑之虛詞以誑人乎

六二直方大不習无不利

蒙引以本爻言不以坤道言以德言不以占言

自本爻言則爲柔順中正對諸爻言又爲得坤道之純究其所以得坤道之純者只是柔順中正而已惟其柔順中

易經辨疑

上經上

三十七

正故爲直內而方外惟其得坤道之純故其德不但直方而又盛大

蒙引柔順正固坤之直也在六二則爲所守之得其正賦形有定坤之方也在六二則爲所處之得其宜德合无疆坤之大也在六二則爲直方之德光輝盛大不待學習而无不利用全從得坤道之純推出所謂取之左右逢其原坦然由之而无疑也。德字不在處事之外直方大三字便已有事字在內言其立身處事之際直者自直方者自方大者自大皆不思不勉從容中道耳。中道便是得其宜便是

无不利

蒙引直者在內所有之柔順中正也。方者在外所行之柔順中正也要之直方可分內外不可分動靜。看象傳六二之動則直字自是兼動說。

愚按此冬本義存疑蒙引皆專以德言不帶占說可見三百八十四爻多是發揮易理而占意在言外者。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

言六二之所爲其主于內者直而行于外者方也。直則心无私方則事當理大字意包在內。依蒙引直方平觀爲是。

易經辨疑

上經上

三九

地道亦以人事言直方太地道也。六二具直方大之德則六二之道即地之道也。地道光只就不習无不利上見得。若習而後利則有勉強困苦之功未見其光也。總是見坤德之純處。

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰爻三陽位陽爲章美含章是包含其美于中也。

程傳三居下之上得位者也。爲臣之道當含晦其章美有善則歸之于君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也。可貞謂可貞固守之也。或從上之事不敢當其成。

功惟奉事以守其終耳。守職代終臣之道也。○愚按此一中說極得旨。若作兩截講似未安。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知音

程傳夫子懼人之守文而不達義也。又從而明之。言爲臣處下之道不當有其功。善必含晦其美乃正而可常。然義所當爲者則以時而發。不有其功耳不失其宜。乃以時也。非含藏終不爲也。含而不爲不盡忠者也。

程傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然。或從王事而能无成有終者是其智之光大也。惟其智之光太故使

易經辨疑

上經上

三九

含晦若淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章存疑智光太只就爲臣之分說不就三之才說。惟其識君尊臣卑之分君逸臣勞之理故曰智光大也。

六四括囊无咎无譽

程傳內居近五之位而无相得之義乃上下間隔之時。

六四重陰是才質不能有爲者也。時位不中不可有爲者也。按本義事當謹密是通上下言時當隱避是專指一節言。後文言則又專就隱避一節言也。人不能害已是无咎已亦不能利人是无與然括囊之本心只求无咎而已。无

譽非所計也。

象曰括囊无咎慎不害也

慎字解括囊即本義謹密也慎不害言在已不致召尤人自无從害之也。

六五黃裳元吉

五尊位而六以陰居之陰性順又在上卦之中是中順之德立諸內而現于外則共一言一動无往而非中順居尊而能下人者也故象黃裳黃字從五字來裳字從六字來凡言吉者只是事吉元吉則于道理爲盡善也蓋人有順

易經辨疑

上經上

四十

德以之處已則盡已之道以之處人則得人之心故元吉象引不主臣道說中順二字不可分內外至文言方分屬內外○黃裳者中順之德之象皆以見諸外者言正指其溫恭接下處說然豈聲音笑貌爲哉皆根心所發也若堯之允恭克讓舜之溫恭允塞文王徽柔懿恭皆是。

象曰黃裳元吉文在中也

謂之文者見其一言一動皆中順之發越昭著也中順見于外而曰文在中蓋文之見于外者未有不本諸中者也上六龍戰于野其血玄黃

陰本非陽敵然陰盛之極而陽已衰則與陽敵矣陰既敵

陽陽雖不能制陰而未肯爲之下也故戰龍字專指陽說若陰焉得稱龍玩文言爲其嫌于无陽也故稱龍可見聖人正于舉世疑于无陽之時稱之曰龍所以見陽之未嘗滅也野者曠野无人之地見得綱常在人心使得有一人在側何至于戰于野者惜天下之无人也戰則兩敗俱傷故曰其血玄黃

按左傳載周鄭交質周鄭交惡君子已自譏之爲其嫌于无君臣之分有同于列國也故夫子于繻葛之戰嘗蔡人

易經辨疑

上經上

四十一

衛人陳人從王伐鄭可以悟稱龍之旨矣

象曰龍戰于野其道窮也

程傳陰盛至于窮極則必爭而傷也愚意言陰道窮極則必盡盡則不久不特傷而已也此治亂消長之機也

用六利永貞

用六二字專主坤六爻言蓋六爻皆發揮坤道之利貞也與六十四卦无相干洩言卦辭君子有所往以下止用坤之利貞而不及元亨者爲元亨之理居先利貞代終居後君子所以主利而安貞也利貞之在人只要持之永久不

爲外物而遷不以中道而廢所謂至誠无息悠久无疆是也故曰利永貞或疑利貞宜永矣何以不曰永利貞而曰利永貞耶曰利者義之利是事得其宜也貞正也必須持久乃爲貞所以本義貞者正而固也加一固字正是永意象曰用六永貞以大終也

中順之德无時无處而非居後代終之道也故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此言地道釋利牝馬之貞也柔无爲剛能動靜无形方有體四字義相對德方又稍在動剛之後坤道至柔如承載

易經辨疑

上經上

坤上

不起者然及其動也却受乾之氣而敷布出來不屈不撓以發生萬物何其剛也坤體至靜寂若无所區畫者然及其用也則生物之德隨物成就各有定形定質而不可移易固甚方也

蒙引至柔至靜者其本體也動剛德方者其發用也至柔至靜順也至柔而動也剛至靜而德方則順而健矣動剛德方固是健然都是順之健也此處健字不可求于順字之外

後得主而有常

程傳主下當有利字○愚按坤之利貞是後也文言所以先釋利貞次釋亨次釋元若逆叙者然又于釋利貞後未及亨元便着此人事一句正見君子之有所往主利安貞而不可居先也若人之法坤者不知坤之元亨皆乾之元亨而燥動居先豈不是迷于坤遊後得主利者言居後代終如坤之利貞至柔動剛裁制得宜至靜德方不偏不倚安于正理而有常道此君子之利貞也

含萬物而化光

此下二節主地說本義復釋亨義言地含萬物生意于中

易經辨疑

上經上

坤上

坤道其順乎承天而時行

按本義復明順承天之意蒙引謂此專言元也彖傳順承天實專指元而非兼亨利貞也况亨利貞皆元之貫不爲愚謂時行者正是坤元貫于四德而時行亨利貞也承上文言坤之利貞亨若此皆順也到利貞亨无不爲而无爲坤道其順乎要利貞亨之所爲皆坤元之所爲也惟元順承天施而行于四德之中時亨而亨時利而利利貞而貞不先時而有爲不後時而不爲所以爲順所以爲坤

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

要看積字。言自微而著。自小而大。有漸字。意在內。餘慶餘殃。言其所受之慶殃。自人觀之。已如其善不善。參而後來。猶有未盡之慶殃也。此由興衰常理言。若其變故之大者。弑君弑父。其由來有漸。亦莫非積而成也。若為君父者。能于其漸之初。辨之。則不至有弑逆之禍。參易曰：履霜，堅冰至。言人當謹其漸也。主君父當慎微言。其所由來漸。參一。

易經辨疑

上經上

坤四

句。自臣子言。由辨之不早。辨責其君父也。蓋言慎也。通管一節。慎則善雖小。而不可不為。不善雖小。而不可為矣。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習。无不利。則不疑其所行也。

爻辭純以德言。此重在敬義上。是以學而言之也。學者。德所由成也。如敬是學。敬立而內直。則德成矣。如義是學。義立而外方。則德成矣。言六二之直。則是本體之正也。正是无少邪曲。意六二之方。則是裁制之義也。義是无少差謬。意正。義皆心也。現成。

之德也。君子為學。何以直哉。敬而已矣。敬者。檢束此心之法也。人心存亡出入。无時无鄉。使无以檢束之。則陷于私邪。偏曲。而內不直矣。惟敬以直之內。謹于心術念慮之微。兢兢業業。罔有間斷。到得純熟時。則此心常存不失其本然之正。而內直矣。學何以方哉。義而已矣。義者。裁制事物之宜也。事有萬變。理有萬殊。而不有吾心之理。為之裁度。則權衡輕重失宜。而外不方矣。惟義以方之。則物順應合。乎大中至正之則。多寡隆殺分量。各得其宜。无過不及。而外方矣。敬立則內直。內直則有以養乎外。而外益方。義立。

易經辨疑

上經上

坤五

則外方。外方則有以養乎內。而內益直。內外相養。循環不已。由是直純乎直。方純乎方。直方之德。光輝甚大。至于窮神知化。而不自知。是不孤也。不孤。言大也。疑猶言滯礙也。凡人所為。所行。多所滯礙者。只是工夫未純熟耳。所以必待學習。到純熟時。自然直斯直。方斯方。從心所欲。而不踰矩。六二之直方大。不習。无不利。正是敬義立而德不孤。所以不疑其所行也。德即直方大之德。

蒙引。直即主忠信。方即徙義。直即心无私。方即事當理。敬是持守工夫。持守亦是動處。敬義是工夫。直方是成。

效字成湯以義制事以禮制心二句最說得盡不可謂直方便是大內直外方則自然至于大矣敬義夾持交養並進未有不至于盛大者敬義二字不但內外相脩更有循環道理在敬義立而德不孤明其德之所以能不孤也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此專以君臣之義言三雖有陽明之美却含藏不見于外惟奉君命守君職代君有為而已不敢專其成功也其所以不敢專其成功者何也地道也妻道也臣道也地道妻道不敢自專况臣道乎地道无成而代有終坤卦畫之矣所以及辭于臣道有有成有終之繫也

天道變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽言謹也

坤純陰之卦也變化二句是引起下二句之辭言天地變化則草木蕃盛矣到此天地閉之時是上下不交君臣道否正賢人隱之時也謹者言當謹其所守勿為時用也此專主隱匿言不兼事當謹密

君子黃中通理

黃中言中德在內也黃字當中字講中字當內字講言中德在內通而且理也通者有感即通四通无礙也理者品節分明渾然之中條然條理各有區別也君子中德在內而非通則无以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當矣君子之德如此所以其象為黃

存疑黃中通理如孟子註曰聖人之心至虛至靈隨感而應无有不通中庸曰仁足以有容義足以有執禮足以有敬信足以有別是也

蒙引此以養成之德言講黃中只選他黃字下文美在其中方解黃中之義黃中通理黃中之德自通理也

正位居體

體字是禮體之體如所謂人君之體為正之體之類矣字義全在居體二字上正位只帶說言履帝位之尊而能謙恭接下不以尊貴自居是能下敬上也君子之德如此所以象象

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

言君子之德黃中通理所謂黃者可見矣矣正位居體所謂美者可見矣然二者豈判然不相屬哉夫黃中通理人

之美德也。美德在中而形于威儀言動之間。所謂克實而有光輝也。發于事物云爲之際。所謂情深而文明也。蓋惟美在中故暢發美在中而至于暢發之盛可見其美之至也。美字內包中順之德。中順二字分言之則黃爲中。裳爲順。合言之則惟中故順也。存于中爲中。形于外爲順。一而已。○美字卽黃字。美在其中。中字卽內字。

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也。故稱龍焉猶未離其類也。故稱血焉夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

疑謂均敵陰盛之極與陽均敵也。天地間未嘗一日无陽。

易經辨疑

上經上

四八

陽无終盡之理。卽至十月純坤之時。豈遂无陽乎。但陽伏于內而不見耳。疑于无陽。言形迹之間若似无陽。聖人恐人不察。特爲指出而稱龍。若果无陽則與陰戰者誰耶。戰言內外相搏也。未離其類。專指陰說。陰未離其類。所以稱血。稱龍。稱血二句。分陰陽言。龍陽也。血陰也。其血玄黃。天地之雜也。言陰固傷而陽亦不能无傷也。曰天玄而地黃。畢竟天地之位不可易。玄黃之色不可雜也。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

三三 坎上

易經辨疑

上經上

四九

愚按乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。天地之元亨利貞也。屯元亨利貞。是人元亨利貞也。主卦德言下文方以占言乾坤始交震動坎陷天地人物之理。鬱而未舒。屈而未伸。故爲屯。人而全乎天命。賦子之初理。无不統事從此始。元也。理无不通。事皆可行。亨也。理无不和。事得其宜。利也。理无不正。事皆可久。貞也。屯之四德如此。因戒占得此卦者。不可以德之在已。屯之當濟。輕舉躁動而有所往。非終不往也。但不可輕往耳。卦有立君統治之義。文王繫辭。但曰侯者。身爲臣子之辭也。看彖傳天造草昧四字。可見非一國之君。○此建侯是建他人爲侯。主占言利貞。建侯是人建已爲侯。主象言。○六十四卦皆分得乾之四德。但有偏全大小之不同。認卦下元亨利貞爲占辭者。似未宜。

彖曰屯剛柔始交而難生

難生

剛柔卽陰陽也。震一陽動于二陰之下。乾之氣初交于地。是天地之德全而未虧也。坎一陽陷于二陰之內。爲難生。愚意始交是天人相接之會。聖德克全而難生。如舜禹有稼在下。鯀績用弗成。湯文生于夏商之未是也。此節須貼人事說。

動乎險中大亨貞

震動于坎險之下坎不能掩其動雖在險未可輕易而其才德則能奮發有為動乎險中者所以繫之大亨貞不言利者卦辭元亨利貞專言屯德此動乎險中則以占言因卦辭戒占有勿用攸往一邊也下文宜建侯方及利字雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

易經辨象

上經上

手

雷雨之動滿盈乃屯之景象起下文草昧二字是孔子于卦辭外另發一意本義天下未定貼草字名分未明貼昧字建侯統治不是易事得其人則治不得其人則亂侯職宜建不可遂以建侯自謂安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

水氣自地上升于天為雲象雲者坎在上卦也水氣自天下降于地為雨象雨者坎在下卦也屯卦雲布于上雷動于下故鬱而為屯雲雷屯三字一氣讀謂雲雷方屯也與天行健一例君子濟屯不過區處天下之事使各得其理又安天下之民使各得其所治之而爭奪息尊卑而生養遂教之而倫理明然後人道立天道成地道平也如命官分職授時齊政封山奠川明倫播教之類舉其大綱經也

詳其條目論也

初九磐桓利居貞利建侯

濟屯必以才德初九陽剛則其才德可以進矣而在下則未可進也動體志欲進矣而應柔无其濟之人則又未可進也故有磐桓之象非不進也進故磐桓即卦所謂屯也居是慎重詳審貞是仗義倡仁屯時不可行險故利居貞初爻成卦之主為眾所戴有侯之象故其辭與卦辭同

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

象原其心曰志行正蓋居似乎不行初雖磐桓不肯輕進而志在行正則凡正之所在未有不行者也貴賤主德立不以位言以貴下賤是當屯難之時獨有出類拔萃之才而其用行政无非制治安民之略舍已利物之關所以天下之民歸心君侯之位不能舍之而他往也

易經辨象

上經上

手

六二屯如邇如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二陰柔才雖不足濟屯而居中得正上應九五不失義者也然逼近初陽為其所難不得徑進以從九五有屯如邇如乘馬班如之象然初之難二本无惡意乃求與已共濟耳人情于此易于比昵而失其所守二獨能守正不誅有

女子貞不字之象然屯極必遁久之數窮理極妄求者去
正應自合有十年乃字之象如資融志在光武為鬼黨所
隔乘馬班如也終歸于漢十年乃字也女子指六二不字
者不字于初也乃字者乃字于五也

程傳此只據二以柔近剛為義不計初之德如何

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

所乘者陽剛益見貞之難也二五君臣正應理之常也向
為初所難而不得其常者今則數窮理極而正應者合復
其常矣

易經辨疑

上經上

五

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

舍音捨
象同

世難方殷羣雄角逐三陰柔躁于進也在下位則未可進
不中正則不循理而貪利競進上无應援終不得遂其進
故其象為逐鹿無虞人引路而陷入于林中所謂徒勞罔
功者也正由三不能見幾耳君子幾是未逐鹿之先見幾
也周公繫爻既以不如舍決之又以往吝戒之總是戒人
知幾之辭如資融之歸漢光武錢俶之歸宋太祖是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

曰從禽即其合也天下之禍未有生于貪者又言不如

舍辨之審也象曰舍之勸其歸也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四以柔順居近君之位是當國大臣才不足以濟屯故有
乘馬班如之象然初九陽剛之才守正居下以應于已是
四之輔也求賢共濟與之同心協力往以輔陽剛中正之
君則忠賢陳力而難可平大臣以人事君故吉无不利○
此又諸家聚訟總為自外之內不當言往耳按程傳往以
輔陽剛中正之君則羣疑可定矣

象曰求而往明也

易經辨疑

上經上

五

存疑知已之才不足以濟屯知初之賢可以為輔是其明
也子陽井底蛙不知已也項羽有一范增不能用人不知人
也愚謂四柔順近君非全不能濟者只是獨力不能濟耳

九五屯其膏小貞吉大貞凶

此爻見扶危定難不可无賢才共濟也九五以陽剛中正
居尊位當屯之時六二正應才弱不足以濟是內无論道
經邦之作外无股肱腹心之臣又初九得民于下成卦之
主也九五雖為天下共主而澤不下究故為屯膏之象占
者若遇尋常小事補偏救弊當時而動則吉若欲改絃更

張興發撥亂則雖正不免于凶蓋大勢已去不可有為也
蒙以天下有理不足以勝勢者也九五是也如金哀宗彷彿似之

象曰屯其膏施未光也

君以天下為任者也時勢多難所施不能遍及于天下故未光

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔居屯極才不足以濟故有此象

象曰泣血漣如何可長也

易經辨疑

上經上

五

非歎息之也言不變而有為則入于亂亡言外有激其發

奮有為之意如晉渡江諸賢新亭小飲因周顗之數座中

相視而泣王導正色曰當共戮力王室克復神州何至作

楚囚對泣耶若導者可謂能會此旨矣

三三坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音

艮山坎險山已是險又遇坎險蒙之地也內險則中心危殆不安外止則行事踟躕不通蒙之意也故其卦為蒙亨

謂不終于蒙也專以人言然蒙者不能自通必有明者

之而後通匪我求童蒙二句言蒙者能求是蒙有可亨之

道初筮告三句言教者善告所以亨蒙之道也總只就教

者一邊說若使童蒙不我求則志不篤安能啟其明而使

之聽蒙者求我而誠不至則心不專安能警其情而使之

信九二以剛中之德當發蒙之任而六五與之陰陽相應

匪二之有求于五乃五自來求二也不曰問而曰筮者就

占者言也所以九二發蒙之道必因其初筮之誠而後告

蓋蒙有向道之心而後教可施求道之切而後教易入也

易經辨疑

上經上

五

匪我求童蒙以下皆就二剛中五應二上見得利貞二字

兼明者養蒙與蒙者自養二意蓋童蒙志向未定必啟其

良知良能俾其外誘以全其真純閑其私邪以克其德性

奸聲亂色不入于聰明淫樂應禮不接其心術務使所聞

皆正言所見皆正事所行皆正道則習與性長化與心成

而聖賢同歸矣

存疑利貞兼發蒙養蒙二意對前日之蒙言則曰發對後

日之作聖言則曰養只是一事非發蒙後又別有養蒙之

義也發者一時之事養者自初至終養之以底于成耳

雙湖胡氏曰屯利建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地既位君師立矣

象曰蒙山下有險險而止蒙

山已險峻又遇坎水是山下有險也內險外止如人心已恍惚不自安外又動多阻滯故卦名蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙亨是一句以亨行是一句時中也是一句言蒙之所以得亨者由于九二以可行之道發人之蒙而此亨行之道

易經辨疑

上經上

五十六

又得乎時之中也以亨行所謂以其昭昭使人昭昭是也時中所謂不憤不啟不悱不發是也下文句句是以亨行而時中之義若非亨行則童蒙不我求矣非時中則又不得其求而應之矣非亨行則无可告蒙矣非時中則告之无其節矣志應只是五之志應乎二剛則可以發蒙中則善于發蒙剛則能告所謂以亨行也所謂溫故而知新可以為師是也中則當其可所謂時中也所謂約而達微而減罕譬而喻可謂繼志是也不然再三瀆則无益于蒙而反生蒙之厭倦矣

蒙以養正即是作聖功未非謂他日方為作聖也蓋人之所以聖者正而已雖在童蒙皆具有聖人之心但未開發耳養之以正則日積月長至于盛大雖聖人之域尚在後日而作聖之功就在今日无他惟其正也此句只就養蒙者言

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行音

象亦主發蒙者言泉水之始出者其流有漸在山下其流未遠也故為蒙行者道之體于身者也不果則因循情慢而无成功故必憤發有為而不忘德者道之得于心者也

易經辨疑

上經上

五十七

不育則淺率輕浮而非大器故必從容漸漬涵蓄所得之理于心日新月盛而不厭則雖愚必明雖柔必強蒙不終于蒙而聖域可至矣果育二字功未有內外无先後

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說音

六爻凡陰皆蒙凡陽皆發蒙之人此爻蒙字指初六發蒙則指教者言總見天下无不可教之人雖至愚如初六而教亦可施只在教之有方耳初以陰柔居下是蠢然无知蒙之最下者告之而弗喻引之而弗從非威以懲之不能納之于規矩準繩之中刑人用刑之人也學記所謂夏楚二

物以收其感書所謂朴作教行是也然教此愚蒙之人的
束大礙期必太遲未必速能通曉反視教為桎梏不惟无
益于蒙而且有害于蒙矣故又曰用說桎梏不然徒知發
蒙為正道往以治蒙而不知教之有漸夫豈教在寬之
道故者○發蒙不但是師教弟子如小民无知違道犯法
之類皆是

象曰利用刑人以正法也

發蒙之法不可不正即蒙以養正之意

九二包蒙吉納婦吉子克家

易經辨疑

上經上

手人

九二陽剛為內卦之主統治羣陰是身任師道之重孔教
育以成天下之才而天下无不在教育之中矣包是并包
徧覆之意如契為司徒教以人倫之類據蒙引此又三句
歸只是包蒙吉一句其納婦吉子克家都是就包蒙之象
轉取出來故本義以陽受陰又居下位而能任上事二句
畢竟都是統治羣陰之義其說極是嘗由此意推之婦是
至柔極暗之人納是藏納之意所謂不屑之教誨是亦教
誨也包蒙之吉教得其道蒙者之吉也納婦之吉人无棄
材教者之吉也故承之曰子克家言居下而能任上事无

愧于天下之師道也

象曰子克家剛柔接也

有疑九二居下而任在上發蒙之事其象為子克家者由
六五居上與二相應剛柔之情相接也程傳二與五剛柔
相接故二得伸其剛中之道成發蒙之功○雖云剛柔接
然重五應二上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音

愚按上下五爻皆主發蒙言此爻亦當就蒙說陰柔不中
正是頑劣敗類下愚不移之人猶女之見金夫而不有躬

易經辨疑

上經上

手九

者惟有移之郊移之遠移之遠方而已何利之有

象曰勿用取女行不順也

行音

順當作慎若依愚說主蒙言則是一生放蕩不知檢束者

六四困蒙吝

四陰柔之資上下皆陰既遠于陽又无正應是左右前後
皆无賢哲之人故蒙終无所啟發豈不可羞本義遠于陽
陽字兼二與上

象曰困蒙之吝獨遠實也

遠去

實謂陽也遠實謂遠于陽也指上下皆陰說曰獨者人皆

可以為聖賢而四獨不能尊師取友以致此用也

六五童蒙吉

柔順居尊下應九二以爻言統一未發以聽于公貼童字卦辭只取蒙昧此曰童蒙者言其有柔中之德純一之心也純則不雜一則不二居尊位而能下賢有初筮之誠无再三之煩如成王之于周公是也如是則德性以明治功以成信乎其吉也按程傳童者未發而資于人者也語最切○蒙引均之蒙也六五好處只在童字內

象曰童蒙之吉順以巽也

易經辨疑

上經上

卷十

柔順以巽乎人是所以為童蒙處即本義所謂柔中居尊下應九二者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九陽剛治蒙者也又居卦上未免過剛有擊蒙之象然亦順其所以擊之者何如耳若取必太過改治太濶則其擊之乃所以害之也若得其外誘全其真純則其擊之乃所以成之也兩冠字不同為寇是貴效于旦夕為害于蒙者寇在我者也禦寇是禁其遊蕩收其放心妨其有害于蒙者寇在彼者也

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為寇而止寇上之得其道順也下之人因其所止而不為寇所害下之得其道順也上下皆順所以利也蒙引蒙卦六各在蒙者便當求明者在明者便當發蒙者而各言其道

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需以乾健遇坎險重在進上若不進以濟險又何用需但不極進耳蓋乾健能動有濟險之才德而易以知險故不

易經辨疑

上經上

卷十

遠進而陷于險需之義也有孚以心言光亨亦是心光亨也貞以事言吉亦謂其事吉也人有虛名待時而未必寬心幹濟者亦有所行不正而僥倖圖成者皆不可云需蓋聖賢蒙昧之與亂俱生者夫固有用于其亂也需則乾剛之德在畏濟世安民出于至誠其心思可與天下共見故光自與天下無間故亨然心既誠實而行事必仗義倡仁要于大正則需得其當而吉澤川貝舉其至大者言蓋涉川貴于能待吉非孚而得正亦未必能待也坎體中實有有孚意陽剛中正居尊位有貞意在内

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以須釋需者需古文須時字也坎在上故曰險在前蓋險非能困人惟无剛健之德而冒進始陷于險耳義不困窮如夫子天生德于予言天所生之德在我自能制變主持獨其語則好難妄言天命矣豈可恃其義二字極重需有乎光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

九五以一陽在上體之中是居天位之尊正而且中者也中則心不倚自能沉幾觀變而非坐視正則事不偏自能當幾立斷而非後時往有功正見天下持重之人乃能有

易經辨象

上經上

卷三

出險之功也坎水有大川之象非乾剛健能需豈能利涉而有功利涉字有乎貞意在內

象引位乎天位以正中也謂不惟處位之尊而又得位之當重在位上不可分德位言以正中也以中正也先分別只是吐觀

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

樂音

不曰雨而曰雲者若雨則已及物不待需矣惟雲上于天則有欲雨之幾雲无心也則待陰陽之和而自雨耳飲食宴樂是聖人借以言君子養其氣體養其德性待時以有

為而已大樂說為是本義事之當需者可見所該自廣

初九需于郊利用恒无咎

初陽處下去坎險尚遠為需于郊之象即危邦不入亂邦不居之意利用恒无咎一句讀初陽有能恒之德故戒占者必利用恒乃无咎只是不陷于險意需于郊就初字說利用恒兼就九字說

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

坎險在前難也初九剛健所行自不犯難耳當需時而久于其所不失所需之常也蓋賢者養晦以待時原非忘情

易經辨象

上經上

卷三

于世變也

九二需于沙小有言終吉

沙水涯已近于險象小有言即需于沙之義言語之傷如與不善人為難與不善人同儕之類九二剛則有不奪之操得中則有善處之術能需之道在我始雖不與人爭是非而終能從容制樂養全德以收成功故吉需于沙以位言終吉以應言

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬裕不迫之謂只是剛意剛之所以為衍者就需時言

耳中。謂中心雖小有言二句連上句說惟其寬居中也始雖小有言終不困于險而吉也。

九三需于泥致寇至

九三已近坎水需于泥矣又過剛不中未免自迫于險以待濟曰致寇者言此時若不知善處猶然極率躁動則激成禍變皆自我致之也如東漢陳蕃實武自速其禍之類看象內敬慎不敗句可見致寇至是戒詞非實事也蓋全卦六爻只要人需以濟險耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

易經辨疑

上經上

本四

四句一氣貫下泥非可需之地需則不當于泥矣九三于泥而猶曰需者蓋坎險尚在外卦未入于險也自我致寇總由三不知敬慎之道耳誠能反其過剛不中之性而敬以存心慎以處事亦不至為險所困而敗也險无不濟之理然患人无濟險之道故三能慎雖于泥不敗四能順雖于穴可出上能敬雖于穴終吉皆聖人教人轉危為安之意

葉良儀曰初如太公待天下之清二如秋梁公幹旋于武后之朝三則范滂諸人激成黨禍是也

六四需于血出自穴

四交坎體已入于險不曰水而曰血者形容傷害之義然亦非安其危也看需字自有挽回善術在蓋四六柔得其正能委曲轉旋以濟世難為出自穴之象穴即血之地以其切于身則曰血以其出于險則曰穴非有二也

象曰需于血順以聽也

順以聽只為出自穴一句而設柔而得正順也需而不進是聽時也非順不能聽○就陽剛說需則是能寧耐就陰柔得正說需則是能順聽

易經辨疑

上經上

本五

九五需于酒食貞吉

象引需于酒食者安以待之也蓋非陽剛中正不能安以待之非居于尊位則不得安以待之象傳位乎天位以正中也仰九五之需于酒食而安以待之者也蓋安以待之即有孚得正處故承之以貞吉需于酒食便是貞

象曰酒食貞吉以中正也

中則心无為正則事不偏故能安以待之而得貞吉中字內含尊位意正字內含陽剛意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰柔居險極无復可需是出身犯難既入于險矣故不曰需而直曰入于穴幸與九三為正應九三與下二陽志同道同乾健之德无不同不待我之招致而需極並進自來共濟所謂不速之客也三人是三項人初是隱于山林者二是朝廷所屬望者三是身當事任者見得天下之豪傑无不響應非謂三箇人也上德柔順敬以待之而智者效謀勇者效力協心共濟終能成出險之功而吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去聲

象引雖不當位謂以陰居險極因為入于穴矣終賴不速

易經辨疑

上經上

本末

之客三人來敬之而得終吉則亦未為大失也此說似順

朱子曰上六不當位乃爵祿之位非陰陽之位也

三三

坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

愚按此卦聖人非教人以訟也乃教人止訟之道也民生有欲則爭爭而不得其平則訟然訟不可成必情有理理得中又得聽訟之人而始肯不然是涉險矣初二三四上各皆以訟者言九五則以在上聽訟者言初明義理者三守名分者二安常德者四知天命者上則訟雖勝而不足

敬又何訟之有甚言訟之不可成也象傳作事謀始則禮樂刑政坊于未然使民无訟也九五夫畏則志明德為新民之本也

乾剛坎險在人事則心既不能相安力又不肯相下故為訟訟者必情真理直有孚不得伸而窒乃可然亦必心存畏慎而惕事不過求而中則不平者得平而吉若理本不直而終訟求勝凶无疑矣然言亦不易言也必聽斷得其人如德位兼隆之九五是非方得明白而利若非大人訟乎窒惕中猶未可知也苟理不直而僥倖求勝是涉大川

易經辨疑

上經上

本末

矣何利之有甚矣訟之難也總是聖人反覆戒人之意象曰訟上剛下險險而健訟

上下以名分言本不當訟者上剛以勢凌下也下險事上之情不可測也兩險外健以一人言此險彼健以二人言訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦變自遯九來居二而得中在人則明理審勢得中而不遇之義也中孚內該惕意蓋訟所由起只為有孚窒耳終訟則損德構怨凶不待言矣不可成據理言成字即終字

意正見其宜暢中也九五在上中則聰不偏正則斷合理
尚者是訟者尚大人之中正也虞芮爭田往見文王臯牙
崔鼎必見召公是也坎有淵象入于淵則沒溺而不出危
言之也

愚按卦變非設卦之本育是聖人于卦已成後觀玩推衍
見得此卦自彼卦而來耳非先有彼卦而後有此卦也變
只是換一爻如訟自遯變蓋以遯三之奇畫移下來居于
二位仰為訟因其居二而背下卦之中故曰剛來而得中
諸卦卦變倣此

易經辨疑

上經上

本義

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天運于上水流于下是天水違行人情必至于訟之象也
君子以在上之人言作事謀始是明禮制義化其爭之心
辨名定分杜其爭之原分疆畫井絕其爭之端猶睦任恤
消其爭之隙紀綱法度坊其爭之勢不待爭之後也故曰
謀始作者造也事治天下國家之事也
孫卿曰卦辭曰終逆知下之情不能不至于訟也象傳曰
始深戒上之人不可不絕其訟之原也

初六不永所事小有言終吉

陰柔則非爭強好勝之人居下則勢卑是理有孚豈不
已而求伸不永所事小有言而已不曰訟而曰事訟
未成也終吉正見直道未泯于人心是非終得明白不
所事便是吉是聖人教人無訟之意言字屬已不屬合

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二剛而且險者然居柔得中既審乎已之理應互復屈
于人之勢蓋名分不相敵是欲訟而不克退處卑約以示

易經辨疑

上經上

本義

屈服也不克訟至无告只作一句讀歸讓于外也逋其邑
返于家也三百戶自處之約也无告見之明也應五二字
不可主君臣說左傳君臣无獄故也

象曰不克訟歸逋窮也自下訟上患至掇也

人之有訟由于不能讓耳二不克訟而歸逋窮者蓋知名
分所在不可犯也若自下訟上則禍患之來乃其自取矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔是循循退讓安守常分者食有終身不厭之意
此持身應世之正理也然介于二剛之間未免強暴其處

而厲三終不因入而有遷改始終以貞故吉以此安分守
常之人或出而從王之事同官為察事長則順自然不致
爭先專成矣所謂能以禮讓者必何山起耶

象曰食舊德從上古也

食舊德該全爻辭小象釋例多如此上非指君凡當事任
而在其上者皆是三乃安分守常之人凡王事所存一意
從人而无力小任重之失故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

命是天命仰正理也孟子所謂小役大弱役強順天者

易經辨象

上經上

七十

是也門剛不中是賦性耿直不肯屈下人者以其居柔則
見理明白覺得強弱大小盛衰常變亦有天命存乎其中
不克訟而返躬自即于天命渝變其生平之所為安處正
理是過而能改者安者言非勉強形迹之間也言是持身
涉世之善道也還其固有曰復去其本吾曰渝即命安貞
皆不克訟內事有內外无先後

象曰復即命渝安貞不失也

訟未有不失者復即命渝安貞不惟无訟之事并无訟之
心矣不咎只據理之是非言非以事之禍福為吉凶也

九五訟元吉

愚按五君位也若只是聽訟持平亦有司之職耳何足為
元吉蓋九五剛健中正以德化民所謂大畏民志天下皆
敦尚禮讓安于靡爭之化風淳俗美比戶可封者天下之
吉皆五之吉也元者善之長人君體元為治使民无訟言
所自來也

象曰訟元吉以中正也

由五以中正之德化居天下時雍風動自然无訟而元吉
上九或錫之鞶帶終朝三褫之

易經辨象

上經上

七十一

鞶帶命服所以章有德者以訟受服此唐虞三代必死之
事也假設此舉以為終訟者戒言即使僥倖得勝亦天道
之所不容人心之所共惡王法之所必誅不終朝而三褫
之矣况乎其有罰而无賞有禍而无福也甚矣訟之不可
有也甚矣終訟之大可懼也

象曰以訟受服亦不足敬也

服以榮身若以訟得之尤論其終朝三褫也即受之時亦
不足敬矣總見直道在公訟之无益也

三三 坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

師本訓衆在此卦則爲兵衆寓兵于農之意也蓋農同聚共井作息耕耘至順也然蒐苗獮狩之間有坐作擊刺之法皆爲戰守備是大順之中有至險者伏也稼穡之外无餘事至靜也然稼穡之夫可以戰可以守是至靜之中有不測者有也爲卦坎險坤順坎水坤地上下五陰順從一陽是衆統于一也九二一陽居下卦是專制閫外將之象也故名師貞以師卦之德言王者四征九伐无有不貞者惟貞而後可名師不正何以稱師耶人君用師既无不正而任將之道尤要慎重必得老成之將如九二者則有止戈安民之吉无舍稱干之咎矣

易經釋義

上經上

主事

卦辭貞丈人以人君用師言象傳解貞字以大將帥師言五上以人君言初二三四以將言丈人即長子也自衆尊之謂之丈人自君任之謂之長子命將是貞內一毫不得以貞與命將並言吉无咎全從貞字看出師必以正而將又得人故吉无咎只以春秋戰國時用兵相對照可見貞之難非吉无咎之難也以貞爲占辭便失聖人本旨

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

王音

愚按象引存疑此只據義理說不粘着卦體極是

此專指爲將者言師之爲義衆也衆則不易變貞之爲義正也正則任不輕九二一陽居下卦之中是人君用師之正全付之將矣以猶用也將能懷八君奉天伐罪之心除暴安民之事而用其衆仁義兼盡師行无擾不貪功不濫殺衆魁投首脅從罔治則可以爲王者之師矣蓋王者之師有征無戰者正也可以云者責備爲將之辭也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

易經釋義

上經上

主事

信任不專亦不能展其剛中之德而正邦國安兆民下國剛中而五應之者也雖兵凶戰危不免行險而安民除暴人有同心是順也即其與師動衆似乎毒天下而正則人心自然響應從者下從上也順者上順下也吉何咎言正則吉自不至于咎耳

象曰地中有水師君子以容民畜衆

畜音

容民畜衆皆以无事時言然畜者將以有用也便有預爲後日計之意平時善其政教厚其生聚畫井分疆出入相友守望相助以容保其民此乃所以畜衆也民生既屬自

然有尊親之戴一旦有事披堅執銳鼓勇敵愾之象皆在于此矣

初六師出以律否臧凶

否方九反

此是說為將者行師之法將三軍之象有如臂指之相使者律也以律者坐作進退之有節攻殺擊刺之有方牛馬臣妾之勿逐或六步七步之不敢越四代五伐六伐七伐之不敢亂是也在卦之初行師之始雖攻守奇正尚須因敵制變而律則所以齊一衆心者也不否是一句臧是一句凶是一句言師不以律雖善于用兵而亦始如李廣不擊易經辨彖

上經上

七上

象曰師出以律失律凶也

師必以律失律則凶臧不足言也甚言治衆之道莫先于律也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中吉无咎是就本爻言王三錫命是就應爻言九二在下為衆陰所歸明乎其為將有剛中之德也以是德而在師中吉且无咎矣師中即俗所謂軍中耳王三錫命是六五任之專信之篤非褒其成功也

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二若非得君之寵任安能專征伐之權而有成功之言承天寵明乎將之立功于闢外者皆人君知人善任有以制勝于廟堂也蓋王者以萬邦為心者也一夫失所猶曰予辜所以任大將以除暴安民之事懷萬邦是王者用師之本意師象辭所謂貞也

六三師或輿尸凶

陰柔則才弱居陽則志剛不中則心多邪曲不正則事皆顛倒是不量勢力輕舉妄動以取敗者故有輿尸之象

易經辨彖

上經上

七上

象曰師或輿尸大无功也

大无功言不得小勝而已也

六四師左次无咎

陰柔不中其才不足以制勝幸其居陰得正審時度勢全師以退故為左次之象无咎以其賢于六三也

象曰左次无咎未失常也

知難而退行師之常正見師不可貪功冒進也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長音掌師音述

田有禽利執言是師貞意禽兼獸言執言從禽字生出此

言聲罪致討之意。譬自彼生端不在我。何咎之有。天用師得正。固可无咎。然將非其人。則安危所繫。故帥師必用長子。下皆戒辭。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。

當去聲

中行言九二能以中德行師也。弟子則无中德。而至于與尸。由于君之任使不當也。二爻見君之任將不可不專。五爻見君之擇將不可不慎。互相發明。

上六大君有命，開國承家，小人勿用。

上六師之終。故言爵賞之事。爵必稱其功。賞必當其勞。而

易經辨義

上經上

七其

國封之公侯也。承受也。承家以爲卿大夫也。王者公天下之心也。愚按：小人勿用。言小人不可參軍旅之事也。弟子與尸正爲其爲小人也。觀二帝三王行師分封。何嘗有小人得預其間。惟後世貪暴諸侯。強弱衆寡。暴寡始有使貪使詐之說。非復王師之貞矣。周公見于此。故于師終嚴萬世之防。曰：國家重正治官。惟選賢任能而已。不可以行師而用小人也。曰：勿用。言師中已勿用矣。象曰：正功初曰以伴。可見帝王之師。始終一正而已。焉得有小人。夫子曰：我戰則克。不聞其使貪使詐。藉助于小人也。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

言大君開國承家之命。皆以正爲功者也。不正則不可謂功矣。雖師旅之興。人非一槩。或以忠勳。或以武勇。或以才猷。或以謀略。要其所用。未有不正者。小人安得云正。故師中勿用小人者。正爲其人必至于亂邦耳。

三三 坤上

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶

此曉志反下並月

水在地上。相比无間。比之象也。衆爻皆陰。五以陽剛居君位。上下皆比而從之。比之義也。比有心親之。身輔之之意。

易經辨義

上經上

七其

主君道說。本義以一人而撫萬邦。上比下也。以四海而撫一人。下比上也。原再也。筮考度也。原筮。猶言返躬自考也。卦辭純以占言。言返躬自考。必我之所以爲人。親輔者。有元善之德。足以長人。而此元善之德。又至誠无息。施之于事。蕩平正直。无偏黨。无反側。然後可當此比吉。而无愧于天下。而天下之未比。而有不妥者。亦將皆來歸之矣。後夫內執迷負固。自外王化者也。如萬國朝貢。而防風後至。天下歸漢。而田橫不來。是也。

象曰：比吉也。比輔也。下順從也。

按程傳此者吉之道也。物相親比乃吉近也。比輔也。比之義下順從也。解卦所以為比也。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

九五剛中。即所謂元永貞也。以卦爻言。只說得剛中。以此道言。須用元永貞方盡此道之吉。程傳以剛為元。以居中得正為永貞。蒙引。剛字只當得善字。必剛而且中乃為元。善長永而正固也。上下應。以上下五陰皆應乎九五也。其道窮。其窮而无所往。不勞誅討也。亦飛王者窮兵黷武之意。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

天子之比天下。只是列國惟五。分土惟三。選建親賢以為藩屏。有朝聘往來之禮。有建行巡職之典。使之各治其國。各子其民。親諸侯所以親天下也。此先王之比天下。猶水之比于地面无間也。建萬國親諸侯是一事。意勿作兩不。看天下之比。天子即在親諸侯之中。所謂懷諸侯則天下畏之是也。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

愚按此。既以上下相比為義。則初六自是仕進之始。不欺

其君。有孚以端獻其上者。何咎之有。由此一事而推之。至于事親交友。養上。治民之間。充滿其中。无事不本于有孚。如盈缶然。自然誠能動物。終來有他吉。言一生所為所行事。事皆吉。不獨无咎已也。○初六。四爻之字。皆指九五。三爻之字。皆指二。四。上。上爻之字。則以下五爻言。

象曰。比之初六。有他吉也。

比之初六。有孚而且盈缶者也。不但无咎。而有他吉。正見比之不可不孚也。

六二比之自內。貞吉。

六二柔順中正。道德在躬。不苟從人。而上應九五。又遇中正之君。于比最得其正。自內是道。通明盛出。潛離隱之謂吉。所謂進以正。可以正邪是也。○二。方出而仕者。四。是君位。已出而仕者。故辭有內外之分。亦就內卦外卦取義。

象曰。比之自內。不自失也。

二之得吉。由于不自失其正也。不自失。解吉意。

六三比之匪人。

此爻亦是仕途失身于匪人者。陰柔不中正。其才德既不

能自立而所承者四所承者二所應者上莫非陰爻故曰
比之匪人。一四在本爻皆爲君子就三陽則爲匪人易不
可爲典要也。

象曰比之匪人不亦傷乎

不亦傷乎深惡而痛絕之辭

六四外比之貞吉

四柔順得正是持躬立朝无不正矣而近九五之君所比
又正吉矣與二爻不同蓋二新進之臣遭逢有道二之吉
也四退君之臣聖君賢相共成光明正大之治四之吉也

易經辨疑

上經

本

象曰外比于賢以從上也

言四外比九五之賢實以從君也。有兩意在內九五不但
有其德而又有其德外比于賢以德言君臣之分无所逃
于天地之間從上又以分言

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡

王者之于天下如天覆地載无不欲養而保全之九五
之比也盡君道之所當爲者而已至于民之感恩頌德聽
其在彼不爲私恩小惠所謂同違道以千百姓之譽也此
其施爲舉措何等光明正大故曰顯比譬如田獵解一百

之網用三驅之禽向者網而來者取之昔吾網而去者

之初不求于必得下至罔人不待成禽成喻王者三驅失

前禽之意可見王化之行不言而人自信從此九五之顯

比與天下比于一心吉之道也楊氏解醇醇如也以爲王

者如天不令人喜不令人怒可想見顯比氣象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上

使中也

言顯比之吉由其所居之位正而且中也蓋九五以陽居

陽是其正也居上之中是其中也正中似以德言在爻爲

易經辨疑

上經

本

正中在比道則爲顯比故取其象禽之逆我而去者舍之

順我而來者取之良就田獵說正意自在言卦邑人不誡

邑人之中也用三驅失前禽上之中也上行下效不待教

誡而自喻上意下之中皆上之中所使也

上六比之无首凶

首純陽之象上居卦之上而以陰柔居之是比下无元首
之德象故凶

象曰比之无首无所終也

既无元首之德則終不能成比矣故本義曰无首則无終

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜有二義二音止

乾坤之後屯蒙需訟師比皆陽卦此卦巽一陰用事陽大

陰小卦以巽陰畜乾陽爻以六四一陰畜上下五陽皆以

小畜力之義又陰不勝陽能畜而不能固所畜者小故為

小畜亨陽陽不屬陰言陽時可得亨也但為陰所畜不能

遽然得亨尚有許多作用在內觀彖傳乃字可見密雲不

雨自我西郊只就小畜取象不承亨字言陰陽二氣相和

然後成雨陽得陰和順也卦以陰畜陽是陰先倡不能包

易經辨義

上經上

全上

陽也陽東方陰西方猶雲雖密而起自西方積之未厚不

能遠施而成雨也文王繫辭而曰自我西郊一字之關正

用以明陰陽之大義君臣之大分言我臣位不敢專威豈

能如雨之施于天下雖雲滿于郊无所用也○亨是占密

雲二句是象而占在其中畜未極而施未行不必以小人

畜君子說

南軒張氏曰凡君子行事小人得而投繫之大事將成小

物得以邀阻之皆小畜也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以六居四故云柔得位凡一陰五陽之卦則一陰為成計
之主六四一陰而上下五陽皆應之應之云者罪五陽也
小人以情志籠絡君子君子不悟與之比擬遂為小人所
牽制阻遏故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

陽為陰畜似乎不得亨矣卦德乾健巽順是為君子者內

有不屈之操外有善處之道剛以德言中以位言卦德二

五皆陽各居一卦之中是為之主也而用事是權在君子

而君子猶當事任而志行此乃陽所以可亨也

易經辨義

上經上

全上

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

此節專就造化說朱子云凡雨皆是陰氣盛凝結得各方

細凝為雨今乾上進一陰止他不住所以云陽尚往也陰

既包陽不作陽氣散則雨不成所以雨澤之施未行也四

句相連說正意在言外

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風能止物而不能久故風行則草木為之加撻風既過則

各復其舊此小畜之象也文德如威儀文辭之類雖剛一

身之美然善不積不足以成名君子于此小物必勤猶行

必謹其言語敬威儀使亢戾扣節之氣俱化所畜之小者
也只就小畜之象指出文德一端以示人不可指定為小
畜君子

初九復自道何其咎

君子本當在上者初為四所畜似乎不得進矣九陽得正
有剛健之才无柔邪之失四不能阻而復得上進故有復
自道之象復者乘權用事復其陽明上進之位也若使復
而將小人之聲援則失君子之正矣初則持身筮仕由于
本身之才德而復以正道外无悔于生平内无慙于夙夜
易經辨義 上經上 八

象曰復自道其義吉也

君子若由小人以進小人即得畜之復而自道是君子之
守正不同者自其義吉者以理斷之言非倖致也

九二復吉

二與初皆乾體是正人君子相牽而復進宜乎不為小人
所畜也故吉

象曰牽復在中亦不自失也

象言其所以牽復之故也在中即象傳所謂剛中志行也

九三輿說輻夫妻反目

說音

初復自道乃守正不失者之一之牽復亦不自失其正也
三陽同體志欲上進皆君子之徒也初二皆復而三獨與
四近是比昵小人而為小人所畜者其象猶與之自說其
輻以聽小人之所為也在三之初心亦以小人易制而在
巳之才德亦足以制之耳及乎小人得志不肯相下又有
夫妻反目之象正見君子不可不慮之于早也

易經辨義

上經上

八

象引初二不為陰所畜而三為陰所畜者三剛而不中者
也然亦兼以位言蓋三逼近于四矣○輻與輹不同輹車
輪之輹也輹車上伏兔也說輹為陰所係畜久住之計也
說輹自止而不進畜住之意也

象曰夫妻反目不能正室也

謂其始以相悅而為所繫畜是不能自正其身以絕小人
猶之不能正身以正家女之不正皆男致之也

六四有孚血去惕出无咎

去上

自乾三爻看則四為陰柔小人自四一爻為成卦之主看
則下三陽爻又為強暴之徒有孚是所以得陽助之本无
咎二字即血去惕出不可推開說

四以一陰畜止衆強暴之徒其勢若難免于傷害憂懼者幸其柔正則寔置得宜虛中則得人共濟是其除強去暴之誠心見乎于當朝而二陽助之身可无傷心可无懼而血去暢出也故无咎

象曰有孚惕出上合志也

志是四之志上字指五上二又言惟四有孚故能致若相與之合志以畜乾獨言惕出者傷害既去心機无憂懼耳

九五有孚學如富以其鄰

有孚以同心戮力言愚意此又異體也君位也下卦三

易經辨疑

上經上

全七

如春秋強暴諸侯之類蓋三陽在下既強且衆若不孚衆志而集羣力不能畜之而五居中處尊是其正名分除強暴之誠心既足以感合而力之富厚又足以服衆爲保孚學如富以其隣之象書經臣哉隣哉隣亦臣也

象曰有孚學如不獨富也

九五有孚學如故能有爲以畜乾不獨以其富厚之力也

九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處音厚

此冬以小人畜君子言上雖陽剛而居巽體亦陰類也居畜之極是君子勢无如何不與之抗而順從之向之陰陽

不犯而不雨者今既雨矣向之陽上進而不止者今既處

衆只據上九居畜之極說尚德載言今之所以既雨既處者由于君子平日尊尚陰德至于積滿而然耳婦貞厲以下言陰陽皆无所利也幾陰屬陰加于陽其所行雖未必无善事然理終不順故雖貞亦厲月幾望者月與日相望陰盛之時也君子此時惟當晦處靜候不可有所行不然非但不見容且恐不免于禍婦貞厲以理戒陰也月幾望以時惕陽也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

易經辨疑

上經上

全七

言由于尊尚陰德積之以至于此所以告君子也小人勢既盛必不與君子相安故君子有所疑忌而征凶所以戒君子也

三三

兌下

履虎尾不咥人亨

乾剛在前而以兌說隨之故卦有履虎尾之象履虎尾是一句言猶虎在前而人隨虎尾之後也若云躡其尾豈有不咥人而反得亨之理耶履虎尾之後亦甚危矣而不與之爭先則不犯其怒而不咥人矣亨者行其所當行可

以有爲也主君臣謹玩象傳帝位二字自見卦辭小畜之後小畜乾剛在下三陽並進巽陰止之是以上畜下也履則乾剛在上君象非人臣所敢犯也只是不與之爭而和順從容啟沃開悟悅其心平其性使其剛不至于過是治安之本天下之福也上爻終之曰大有慶者此也

彖曰履柔履剛也

言以兌之柔履乾剛之後也柔剛二字以兩人言只從上下卦體見得下文悅而應乎乾方是卦德

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

易經辨疑

上經上

上

兌以和悅之臣應乾剛之君和則不敢與爭悅則不違其怒雖天威赫然而積誠開悟致身迫臨自然不違其言而

剛中正履帝位而不疚光明也

既云履虎尾矣所以不咥人亨者何也蓋九五居剛中正履帝位而不疚光明之君也剛雖不易犯而五不徒以剛也中則心无私正則事合宜自是可以理喻者履帝位而不疚言其行政用人无不合乎天下之人心而心思光明可與天下共見此不獨臣之德可以自信而君之德亦可

信其不咥人亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤尊卑之分一定而不可易故爲履禮記天高地下萬物散殊而禮制行矣可見禮以別尊卑定上下天地自然之道也君子是議禮制禮據三重之權以治天下者辨上下不獨辨上下之位所以辨上下居位之德也辨上下定民志須一氣讀不可分作兩截事說

程傳古之公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆

易經辨疑

上經上

上

非有預于已也應王商章各勤其事而所享有有限故皆有定志而天下之心可一後世自士庶至于公卿日志于尊榮農工商章日志于富侈億兆之心交營于利則天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也

初九素履往无咎

以陽在下居履之初是賢人君子初入仕途而在下位者窮居之初心猶未變也往進而而有爲也遠不變塞故无咎

象曰素履之往獨行願也

始進而不改其生平之願也獨者人不能行而已獨行也

九一履道坦坦幽人貞吉

剛中在下有其德而無其位无應則上无援引之人是正已而不求于人者為履道坦坦之象道以義理言非道路之謂也坦坦言其心之平易也必履道而後坦坦幽人隱者也仕途險阻皆由貪位慕榮于進不已而生二能潔身守且淡然无求自是幽人之正道故吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴豈能亂人自亂耳二中德在內則抱道自守內重而外自輕故不自亂

易經辨疑

上經上

九

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

以六居三質柔志剛不量已之才德妄欲有為其象如眇然而自謂能視跛矣而自謂能履與悅而應乎乾者與矣故曰履虎尾咥人凶咥人以上是象凶是占武人句是象而占在其中蓋人皆有不忍人之心以剛暴之人得志在上猶武人為于大君曰武人者見其不復知有理義同然之心也本義所謂如秦政項籍豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

尚去

以理斷之凡自誇其能者必是不足之人蓋有作用人必不自恃其能也位不當无才德而據非其位也六本非剛而居三爻曰志剛言其不自揣度而妄擬剛者之所為也是發揮其恣睢暴戾在逞橫行之象

九四履虎尾愬愬終吉

處不中正之位近剛健之君動有危機故象履虎尾幸其居柔則履危知懼愬愬者小心敬慎无時无事而不詳詳足勉以事其君故得疑忌潛消身名俱泰也

象曰愬愬終吉志行也

易經辨疑

上經上

九

言大臣敬謹事君必君信其无他而後得行其致君澤民之志也可見大臣立朝未有不小心敬慎而以功名終者

九五夬履貞厲

五剛中正才既能為履帝位勢又可為下以兌說之臣應之爻將順其所為凡因革損益慶賞刑威之事動无不宜舉无不振為夬決其履之象貞厲字依本義是才過于自用危生于所恃雖正亦厲况未必正耶

葉良儀曰乾之九五未有不善者况夬傳專指此爻乃諸卦未有之例而可云不善乎竊以厲者戰兢惕若之心所

以成其夬履之貞也。

象曰夬履貞厲位正當也

若侯本義正則恃才當則恃勢所以夬履貞厲

榮良儀曰位即帝位正當即剛中正皆予之之辭

上九視履考祥其旋元吉

愚意此爻主君道說玩象在上大有慶五字非君不能當

也凡人所履不克有終不可云吉祥者人事獲福之朕兆

也夫之休祥天亦不能主持惟聽人自取耳上九居履之

終必自視其生平之所履以考其祥所謂言人者必有驗

易經辨疑

上經上

九上

于天也其旋是自始至終周旋无虧事事合乎天心方可

大善而元吉荷所行未能有終亦難語此也。

象曰元吉在上大有慶也

凡大有慶者皆言天下之慶也元吉在上是君德動天下不

徒有慶而大有之慶在天下也。○元吉亦非實說必本其

旋意來。

三三 乾下

泰小往大來吉亨

乾下坤上卦名曰泰以天地交而二氣通言坤往居外卦

乾來居內卦卦辭曰小往大來以內君子外小人言吉亨

主人事說吉者得遂其進而无陰邪之傷亨者得行其道

而无掣肘之患雖為占者說其實皆為君子謀也卦名以

不可相无之陰陽言卦辭以淑慝之陰陽言惟天地交則

小往大來矣其理一也。

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

易經辨疑

上經下

一

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也

長音

愚按天地交二句釋卦名泰字內陽三句釋卦辭小往大

來君子道長二句釋吉亨則是二字雖貫全節而辭各有

所主蓋乾天道也君象也德則為陽為健而人類之君子

也坤地道也臣象也德則為陰為順而人類之小人也乾

下坤上則是天氣下濟地氣上行天地交而萬物生成之

氣合而不分通而无間泰之時也君臣交而明良喜起一

德一心以成萬邦之治泰之會也言乎造化是陽明之氣

為主于內而用事陰柔居外以代終言乎人心是天德之剛為主于內而自強不息外惟順理而無為言乎人道是君子居內統治于上小人居外退聽以從命此小往大來所由繫也夫泰之時非必盡皆君子也而君子之道則長矣非必无小人也而小人之道則消矣君子居內位之以公卿升之于司徒人有腹心股肱之象而勳名日盛小人居外分職任事各效其一才一技一手一足之力人皆化于道德仁義之中此吉亨所以繫也不然造化何嘗有陽而无陰人心何可有健而无順世道何嘗一日无小人哉

易經辨疑

上經下

二

內只是大包小上統下主宰用事之意外只是各得其所各安其分而已小人如邦國之十農工商朝廷之一官一職各稱其才力皆是內陽外陰只以氣言不可分天地

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右

民相音像左右音佐佑

天地交泰是一句天地君臣一則氣化之盛一則治功之盛皆以交而成泰然非天開一代之治運則元后亦无以成一代之治功也

參義天之道為日月星辰四時寒暑地之道為山川丘陵

墳衍原隰然既滯于形氣則其道未免于過也故元后為

之治曆明時使分至啟閉之不差春夏秋冬之有序經畫

井野使城郭郊原之有制道里封疆之有定是裁成天地

之道而不過也春生秋殺日暄雨潤為天之宜高柔下積

潤魚鼈獸為地之宜然既任其自然則其室未免于不

故元后教民播種灌漑佃漁薪樵使之順生養之氣以成

其功隨土地之產以盡其用是輔相天地之宜而補其不

及也然裁成輔相者非為天地計皆為生民計也維天

生民不能使之各遂其生惟元后參贊天地之化育以左

易經辨疑

上經下

三

右斯民順天之時因地之利有以養其生而安其業所以

永保其泰而不失也左有言佐佑夾輔使之植立也

按存疑義成是天氣像都無分別聖人分畫之輔相是

時勢所趨合當如此但力不能為聖人從而贊助之俱兼

民事說恩謂民事意只在左右民內盡道者天地生養斯

民之道宜者天地之道之宜于民用者也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下其志相同初九一陽始進而上三爻與之相連

而進如拔茅而其茹亦以其彙起是眾賢引類登朝而成

天地之泰也征吉以仕進言拔茅是一句希以其彖四字
是一句○揆程傳茹根之相牽乃別茅之根非本茅之根
也彖則本茅之根也若是則茹以三陽言彖則以初言

象曰拔茅征吉志在外也

言三陽皆志在天下而欲上進者故拔茅而連茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音平

九二大臣之位也以剛居柔在下之中是中行也上有六

五之應則主平泰矣爻辭純是占九二中行便具有包荒

用馮河不遐遺朋亡四事在內包荒休休有容之度也夫

易經辨疑

上經下

四

生人才以為國家用不能隨才器使體恤羣情掩瑕掩
保全善類非相量也用馮河任事之勇也國家安危治亂
係于一相不能沉機立斷擔當任事非相才也四海百世
子孫黎民保佑于相臣之心凡天下之待治于相臣者皆
相臣之事也故不遐遺大臣以人事君天下之才皆相臣
之才也才為國用用無違才但求益于公家曾何比于私
門朋亡者百官庶司人皆化于相臣之公忠公爾忘私國
爾忘家不獨相門无朋而天下之朋皆絕也此四者皆相
道之當然中行也占者誠能有此四者持身立朝各盡

其當然之極而无過不及則合乎此爻中行之道象○一
事有一事之中行事事有事事之中行不可以用馮河與
包荒朋亡與不遐遺相對其實四事各自有中行在內也

象曰包荒得尚于中行以光大也

光大以心言是推原其所以得尚中行之故也心无所私
可與天下共見光也无所不容受大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

此爻只就時上說无平不陂二句以天運言艱貞以人事
言艱貞无咎而有福是人事可維天運也蓋治亂安危皆

易經辨疑

上經下

五

伏如循環无有世常泰而不陂者无有陰常往而不來者
為九三計惟當存居安思危居存若亡之心蓋制治未亂
保邦未危之道則得保其泰而无咎矣雖曰泰極將否理
有信然此亦不必憂惟惟盡其所以保泰之道則泰可永
保而食久安長治之福矣

象曰无往不復天地際也

天地否泰之會陰陽消長之交是天地之際也蓋危言之
以見挽回之道全在人事

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翻翻是小人招羣引類得意橫行之象兼三陰言不富不戒只以四言鄭字乎字亦以三陰言泰已極泰三陰翻翻下復六四不待富厚而三陰自有同力不待約結而三陰自有同心蓋小人之情只爲身謀不爲國計自古亂亡未有不始于小人者小人得志並進則禍亂之端就在于此所以爲君子危也

象曰翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也

按本義陽實陰虛故爲不富此就六字上論以德言陰本居下在上爲失實此就四字上論以位言象引爻辭之不易經辨疑

上經下

六

富則以富爲非其分也小象之不富則以在上爲非其分也失實二字重在翻翻不在不富愚謂皆字正承翻翻言此時小人已无不據非其分矣在上失實既非小人之所安而貪進逐利樂禍好亂其不戒而孚者由于小人中心願也所以君子不可不戒

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主而柔中虛已下應九二是人君不以富貴自驕不以承平自肆有帝乙之妹下嫁而不挾貴以驕其夫之象以祉元吉就保泰上說言以此虛已下賢之

主而獲天祐大善而元吉之道也

象曰以祉元吉中以行願也

人君无不願任賢保治者然非柔中之德則爲讒邪所間六五以祉元吉由于有柔中之德行其下賢之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

天下之泰全賴紀綱法度相爲維持猶積隍土成城以爲保固也泰既終而否復來是上无道撥下无法守朝不信道工不信度有城復于隍之象上之號令无復能用其象矣惟自其親近告誡而申命之耳豈能徧及于天下故難

易經辨疑

上經下

七

貞亦吝

象曰城復于隍其命亂也

人君爲治莫先于命令泰極而否則命令出多門政无專主而亂矣正見天運循環皆人事使然也

三三坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否音蒲下月

否之匪人是一句乾上坤下則天氣不下降地氣不上騰是二氣不交天地閉塞之時也否與泰反非復人道之常故曰否之匪人夫天下之所以治生民之所以安者惟此

君子之貞維持于其間者則上下不交故不利于君子之正道何也陽大陰小此卦乾往居外卦坤來居內卦是大往小來小人用事之日也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天地不交二句釋否之匪人內陰外陽以下釋不利君子貞大往小來○萬物本于天地二氣不交則萬物生成之氣若隔不通矣上下不交則政令不行而天下亂故曰无

易經辨疑

上經下

人

邦否與泰反泰言健順此言剛柔者聖人繫辭偶然不同初非有意說現象引

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉欲同辟難並去聲

君子之德天下繫以治安者也否則上下不交宜收斂翰晦不可以其身爲朝野人望之所歸使小人得以窺伺其動靜言外有靜觀世變藏器待時之意客時權勢既在小人則其所以敬勤君子者惟有榮以祿位不可云者君子之德自不可榮之以祿非是人不可榮之之謂

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

只就初說道理于爻義无所取蓋小人之始進未有不以小忠小信虛名報國得君之寵任者及乎權勢既盛而後无復顧忌聖人即其初而戒之茹以其彙猶未顯然見其爲小人也故其辭與泰同但其心術狠器本來不正後來仕途一跌而不可復振耳貞字內有固意謂持之永久也若小人能守其始進之貞而不變于後則亦君子之徒矣蓋小人之才未嘗不可爲世用日吉所以誘小入于正也

象曰拔茅貞吉志在君也

易經辨疑

上經下

九

小人之初志在君便是貞此時尚可誘之于善也

六二包承小人吉大人否亨

六二陰柔本是小人而居中得正則猶知僞飾名義而未遽與君子爲難也故爲包容承順乎君子而不敢肆其傷害之象夫以小人而承順乎君子此小人之福也故吉若大人必當與時俱晦不可以彼包容乎我而遽隱忍自失其守則雖當否時而道自亨所以爲君子謀也

象曰大人否亨不亂羣也

言不可失身而亂于小人之羣也如荀彧蔡邕之類皆是

六三包羞

羞惡之心人皆有之六三陰柔本是小人而居陽又挾有勢位雖其羞惡之良不能盡滅而弄權得志外已不顧名義視然無復廉恥之可言故象為包羞所以戒君子于此時不可自恃其名義之正也

蒙引包羞者羞其有傷害君子之心非羞其未能傷害也蓋欲害君子雖小人亦自知其非故曰包羞

象曰包羞位不當也

以陰居陽是所據之權勢必不可與君子並立故包羞而

易經辨疑

上經下

十

欲害君子者由于據非其位而不當也

九四有命无咎疇離祉

離音

否已過中是有否極而將泰之天命也四以陽剛君子而居陰位則又善于除亂濟時而不傷于急遽无咎人事之善也如此豈惟九四之福象君子亦賴九四挽回補救而獲祐于天矣有命无咎九四之福也疇離祉象陽之福也

象曰有命无咎志行也

天命人事適相會合是四撥亂為治之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正則有撥亂為治之德居尊位則有撥亂為治之權又當否終而泰欲來之時是能休否无愧于君天下之任者故為大人吉然亦不可以天運自恃也必其心兢兢業業毋怠毋荒凡制治保邦發政施令圖其始而計其終必為四海黎民之福萬年不拔之謀而否乃可休也其亡者危其將然之意程傳桑之為物其根深固危謂叢生者其固尤甚

象曰大人之吉位正当也

當去

正字包陽剛中正以德言當字指居尊位

易經辨疑

上經下

十一

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也若非否極有復泰之勢則雖陽剛亦未能傾否須兼天道人事說不曰否傾而曰傾否其意猶重在人事○曰先否後喜則又重在天運盡天運所以開人事人事所以輔天運也

象曰否終則傾何可長也

象專主天運言故曰否終則傾曰否何可長正見天運既至亦在盡人事以合天運耳言外有期望之意

三三

離上

同人于野亨利涉大川利君子貞

卦德離明乾健卦體二五得中得位而相應故爲同人亨
是同人之德利法二句是占得同人于野四字是一句言
同人之心大公无私也于野對于門廣狹之辨也于門對
于宗公私之辨也于郊對于野世外世內之辨也言人心
有大公其于天下之心不異于一鄉一鄉之心不異于一
家一家之心不異于一身故視其家之尊卑長幼猶家之
視身也天下之尊卑長幼猶鄉之視家也是以情均義洽
初无爾我彼此之分所謂天地萬物爲一體也故曰大同
易經辨疑 上經下 十二

象曰同人柔得信得中而應乎乾曰同人

同人曰

程傳此三字衍文
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正
也唯君子爲能通天下之志
乾行以理言文明四句以人言言乾健无私之理達之天
下而无間歷乎險阻而不害以乾而行故利也內文明則
明乎義理而无一私之蔽外健則克其物欲而无一私之
累也則心不偏正則事不偏在已既无不正上應九五之
中正是其所應又正此君子同人之正道也唯君子三字
有正字意在內蓋天下之心正而已得正則其所同者天
易經辨疑 上經下 十三

象曰天與火同人君子以類族辨物

恩接族如公卿大夫各稱其位六德爲諸侯三德爲太
是也辨物如章服器用各以其等如周禮大宗伯以玉作
六瑞以等邦國圭執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭
子執穀璧男執蒲璧以會作六贊以等諸臣孤執皮虎卿
執羔大夫執鴈士執雉庶人執鵠工商執鷄之類是也
象引類族以六德者均爲諸侯三德者均爲大夫功大者
開國次者承家士農工商各業其業无相混也府史胥徒

各事其事。无相素也。內有昭穆之辨。外有尊卑之等。皆類族也。辨物如菽粟同歸于養生。藥石同歸于衛生。律呂陰陽不同。而同于正五音。辨璣玉衡不同。而同于齊七政。朝廷之上。五瑞三帛。二生一死。之有異。親疎之際。三年其功。總麻之不一。皆辨物也。皆所以審異而致同也。

初九同人于門无咎

初以時言在下。以位言。同人之初。是在事之始。初心純一。未變而剛。則不屈于私欲。在下位。是未與物交。而上无餘應。則又未有比昵之人。故爲同人于門。于門只取不爲私。易經辨疑

上經下

十四

繫之象无咎者。言其不失已。不失人也。

象曰出門同人又誰咎也

言不立界限。不設藩籬。以无私繫之心。而同人。又誰咎之。由字正申明又辭于門之意。

六二同人于宗吝

按本義宗黨也。非宗族也。六二成卦之主。有中正之德。然以其質陰柔。有應于上。則其所同者。情有所比。不能大同矣。故象同人于宗。以其非君子之正道。故吝。

蒙引象傳就全體取義。故曰六二得位得中。而應乎尊。隨

釋卦辭于野。所以足其義也。又就二五取義。雖兩相與。則專然其道。則伏矣。曰于宗吝。又以見其利於于野也。

象曰同人于宗吝道也

以義斷之。爲可羞吝。所以責其不明于君子之貞道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二爲成卦之主。故三四皆欲同之。爲其柔而可親也。三剛而不中。則德既不善。而妄于求同。上无正應。則孤立无與。而急于求同。明知二不同于已。而必欲同之。又懼五之見攻。故厚爲之備。伏戎于莽。老潛匿其踪跡也。升其高陵者。

易經辨疑

上經下

十五

憑據其勢位也。惟其理既不正。勢又不敵。故至于三歲之久。而終不敢發。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言所敵者九五之剛。自不敢顯露形迹。故伏戎于莽也。三歲不興。則終不能行矣。安行猶言安得行也。

九四乘其墉弗克攻吉

九四亦欲同于六二。而與三並立。故憑藉三之勢。協力以攻。二墉指三乘者四乘之也。然四以剛居柔。是明于義理者。故知二之正。不可攻也。曰吉。許其改過也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義弗克嘉四之知義也始計不得他便是困則即義也言理不可論也其吉言不當得吉而吉者能自反則吉象

立與究號咷而後笑大師克相遇

號咷

愚按此爻師主人君說不然何以有大師耶繫辭釋此爻所以不言君臣者是只爲擬言議動者釋同心之意未及全爻也彖傳既主君臣同心何所見而反辭非君臣耶

二爲三四所隔五雖以中正之德相應一時不能遠同故

號咷然邪不勝正君臣終得同心是後笑也然笑亦不象

易經辨疑

上經下

十六

言矣蓋三四之強非徒各義所能備服必用大師克之乃

得君臣相遇而後笑大師克相遇明其所以後笑之由也

愚按陳虞寄寓閩中文帝屢勅陳寶應求寄寶應不逮及

寶應既擒寄乃還朝文帝勞之曰營寧无恙豈非先號後

笑大師克相遇耶可見存疑人君之尊決无待用大師後

克之說非是

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先先字兼後笑在內中字該正字言以五之中正應二之中正其理本直也所謂義理所同物不得而間之

也言相克也克去三凶然後相遇也

上九同人于郊无悔

居外則无事任无應則无交與是荒僻无與同者所謂世外之士也如沮溺荷蕢之徒非一无所同者但于郊耳无悔者不足之辭爲其不知有同人之正道也

象曰同人于郊志未得也

看彖傳通天下之志則同人之志大公无私自是視天下猶一人也今曰于郊是其所同者隘而不廣矣故曰志未得若認作隱者之志似未當

易經辨疑

上經下

十七

三三離下

大有元亨

火在天上无所不照是天下皆在照臨之中所有之大六五一陰居尊得中有位有德而五陽應之亦所有之大也故卦名大有乾健離明應天時行治有之道也所爲所行皆大善而亨通乃卦德之所致中庸君子勳而世爲天下道言而世爲天下則行而世爲天下法禮記禮樂刑政四達不悖而王道舉矣是元亨也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

一陰居尊位而有大中德則位與德既有以統一萬邦而上下應之則又萬邦臣民莫不尊親也曰大中者下聖百王之中道皆該括于其中德而莫之外也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德大有之德也剛健則不屈于物欲文明則精詳于義理天者理之當然行其所當然便是時言其得位而行天道動與天合也應天則時行矣非應天之外又有時行也施之政教播之命令无不盡善盡美而四達不悖是以大善而亨通

易經辨疑

上經下

十九

蒙引應天時行是德居尊二字當安在應天字上之應天而時行人事當其可之時也承天而時行造化不先不後之時也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

按存疑火字當日字看極是

王者之所以治天下者慶賞刑威而已天下之亂未有不由于刑賞不得其當者也蓋賞所以勸善罰所以懲惡也時當大有萬國臣民无不傾耳拭目以觀德化苟有一事之賞一端之罰不得其平則君子為善之心沮而小人僥

倖之事起亂法壞紀萌于其間矣過者絕其萌也揚者引

其咎也有公平嚴密一毫不滲漏意不可認刑賞當過揚刑賞所以遏揚者也遏惡揚善順天休命作一句讀盡人性有善而无惡是善者天命之性也過揚不過因人性之固有而順乎維天生人之休命耳天下之人皆順天休命有善无惡自然風淳俗美國祚靈長矣不曰賢好忠信而曰善惡者謹其微也天命是凡民所受于天之命非人主所天不命之謂

易經辨疑

上經下

十九

按書經周康王命畢公保釐東郊其辭曰旌別淑慝褒貶宅里彰善癉惡樹之風聲俾率厥典殊厥非僻俾克長慕可見天下泰平只是刑賞不明人各全乎天命之本然耳

初九无交害匪咎艱則无咎

位不期窮而驕生緣不期侈而侈至是害也當大有之時九陽則剛正而心有守居下則處卑而志未盈无應則辭私交而振援之情未作在初則仕方始而誠一之心未變是无涉乎害者此時尚匪可以咎初也然初亦不可自恃也凡人間歷仕途持身接物若民朋友之間何處非害之所伏必終身抑畏艱以處之常如筮仕之初而不涉于害

然後可以无咎若以今日匪咎所及而易以虞之庸咎亦難免也

象曰大有初九无交害也

惟其初故无交害若厥歷宦成難必其不為害所交也甚矣不可不觀以防其後保其終也只曰大有初九而本義之陽居下上无係應而在事初皆舉之矣

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中是才德兼備者也得應于上委任之隆也以其才德承人君之委任是能竭其忠貞以任天下之重者其象如大車以載物者然有攸往兼剛中得應諒无咎有能勝任而免責也

象曰大車以載積中不败也

積中不败接大全言物多積于其中而車不至于敗極是存疑亦云然若蒙引以中為剛中之德未嘗

九三公用亨于天子小人勿克

亨讀作享

公是公侯中之賢者亨以德而被恩遇親接也小人是有害公侯之位而无公侯之德者九三剛而得正是有才德克謹侯度勲勞在于王家上應六五虛中下賢之君是天

子從禮之如天王賜胙于齊桓晉文者然故有公侯非時朝獻于天子以致尊王敬上之象若小人无剛正之才德者豈能當此○獻其所有意輕

蒙引享于天子蓋周禮所謂時見曰會此在常朝之外方與小人弗克句說得去○禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國正所謂朝獻者非任土作貢之謂也○周禮春官以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

象曰公用亨于天子小人害也

易經辨疑

上經下

二十

公侯有才德勲勞故被接遇若小人弗克則天子慶讓之典具在是害也然則用亨云者豈徒貢獻方物而已哉

九四匪其彭无咎

彭音

九陽剛德四近君位而所事者又柔順之君朝望所歸人心係屬未免威權太盛彭者盛多之意幸九四居柔謙降抑損不以功名自居不以才德自恃而小心抑畏有匪其彭之象此所以无偏君之嫌也故无咎

象曰匪其彭无咎明辨晬也

晬音辨之詳也言九四明于君尊臣卑之義進退存亡之

道辨之至精至微无不曲盡所以匪其彰而無咎

六五厥孚交如威如吉

六五君位以柔中之德處已應九二之賢是五之信孚于二也而天下歸之是天下之臣民見二五之一心一德亦傾心向化則上下之交相孚也故曰厥孚交如然時當大有繫繫易生若不警戒無虞則紀綱易于廢弛人情易于怠慢故必濟之以威使明作之氣常存于恭穆之中不怒之威克行于寬仁之內則制治未亂保邦未危之道存于此矣故吉威如者先王之明罰敕法周官之克詰戎兵蓋

易經辨象

上經下

王

正治官皆是

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易音

據現在言則上孚乎下下孚乎上交相孚也推本言之則人君之孚有以發上下之志也威如之吉是正言治道之當然易而无備是反言其將來之弊所謂警戒無虞也

上九自天佑之吉无不利

天即正理也佑者助也所謂天人合德也自六五言之雖是君位自上九觀之則六五在下又是賢臣矣信順虛已君道之當然即天也人君履信則身之所行无非天道惠

順則心之所在无非天道以至臨朝聽治任賢命相无一而非天道是人君一天也故四海无疆之福萬年有道之長自天佑之吉无不利八字一氣貫

象曰大有上吉自天佑也

當大有之終不獨人事蓋亦天意也爻據現在言上以天佑獲吉象推本原言上惟人事言故天佑也見天人一氣之相感召也

三三 坤上

謙亨君子有終

易經辨象

上經下

王

謙者有而不居之義言有德而不以德自居有功而不以功自居也卦以山之高處地之下謙之象也艮止于內其心收斂而不矜驕坤順于外卑以下人而不驕亢謙之意也故名謙亨者謙卦之德也人有謙德則在家必達在邦必達州里可行蠻貊可行故亨何也謙者君子之道也君子未有不以功名道德終者惟其謙也然君子非有心于謙也只是虛心觀理常見有在已不足之意所謂汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功是也白有者言惟君子之德得而有之若邀名飾偽于外安能有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行上音

言謙之所以必亨者皆天地自然之道而非有所強也此節天地以形象言无不覆轡者天也其氣則下濟于地而後為施為生光華發越以成一歲之功是天道之所以光明者惟其下濟也无不持載者地也其德則居後代終若似乎卑矣而生生之氣則上行乎天是地道雖卑而其氣未嘗不土行也可見天道惟下濟而後能處萬物之上地道雖卑而其氣未嘗不土行以配乎天天地之道皆以謙而亨而人可知矣

易經辨疑

上經下

主甲

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也好音並去聲

承上文言天地之謙不獨于形體見之皆天地之性情為之也如日沒而升日中而昃月晦而弦月盈而缺寒極則暑暑極則寒是天道之干盈則虧于謙則益也高岸則有傾陷之時卑下則有趨赴之勢如高岸為谷朝宗于海之類是地道之干盈則變于謙則流也鬼神天地之功用造化之迹也禍必聚于滿盈之家福必集于恭順之士作善降祥作不善降殃自然之理也至于人情則又顯然可見

者於誇驕亢則皆惡而嫉之和平遜順則皆好而敬之夫

地人鬼若此君子修身又何為而不謙謙則居尊可也居卑可也居尊而謙則功愈大者望愈重德愈厚者譽愈隆是愈光也居卑而謙愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有德在己人終不以其謙而可踰也此君子所以有終也○光與不可踰是德切勿認是謙德蒙引四謙字所指不同惟人道好謙之謙與卦同

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施並去聲

山雖高皆地所固有非有加于地之外也故有謙象思意

易經辨疑

上經下

主五

裒多益寡者如人位居人上而以其心同百姓之心是裒多也好民之所好惡民之所惡是益寡也德在人上以虛受人无異庸眾之心是裒多也先知覺後知先覺覺後覺是益寡也功在人上自視歆然不有其功是裒多也使天下之人皆各展其才技效其智力是益寡也蓋勲名道德富貴非一人之所能盡即貴為天子德為聖人功蓋天下皆吾分內之事初非有加于身外故君子之謙不迥以萬物之心為心而稱其彼此之宜使我之施于物者各得其平耳大學所謂絜矩之道是也若存疑所云上上之心常

多則哀之下人之心常少則益之禍以為非是

初六謙謙君子用涉大川吉

初下位也六謙德也以謙德處下位謙而又謙所謂卑而不可踰者君子之行也用此君子之行而涉大川自然居後而不與人爭動无一失吉之道也用涉是虛象與利涉不同

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧猶言養也卑躬以自養其德所以為君子也

六二鳴謙貞吉

易經辨疑

上經下

三才

柔順中正謙德之盛積于中而著于外矣鳴謙非自鳴其謙也乃謙極有聞人頌其謙之謂也貞言謙得其正非違道以干譽也吉謂志行孚名譽者在彼无惡在此无射上可得君下可得民雖巽弱之亦可行也

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二柔順中正之德自得于中心所以名譽歸之非有求于外也

九三勞謙君子有終吉

陽剛得正則克勝重任有建功立業之德一陽居下卦之

上而為上下所歸是身當事任而有建功立業之位蓋德者功業之本位者功業之地也九三為謙成卦之主又以功下人勞而不伐有功而不德者故為勞謙君子有終之道也吉即君子有終意言其功勞終不可掩也

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服其功勞非服其能謙也惟其能謙所以服其功勞即不矜不伐天下莫與爭功爭能意此釋君子有終

六四无不利撝謙

易經辨疑

上經下

三才

柔而得正上而能下謙之本也无不利是大槩說如在彼在此无惡无射邦家必達之類撝謙以其不敢安于九三功臣之上而發揮其謙也如是則天下皆服其謙而功在已上位在已下者亦安為之下而莫與爭矣故无不利

象曰无不利撝謙不違則也

則者理之當然而不可踰越者也言六四非過于卑抑乃盡乎當然而不違則也所謂能以禮讓為國者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五居君位則從之者眾是富其所固有者以鄰亦常事也曰不富以其鄰明五之不以富而以德也以柔居尊君下而

能謙德也以此恭讓之德君臨萬邦即人有不歸其德
用以侵伐亦无不利蓋其謙德凡事皆利不獨侵伐也尤
不利以其能謙故也

象曰利用侵伐征不服也

言五非窮武也因其自外于王化故征之若苗民逆命而
舜征之淮獯背叛而宣王伐之是也

上六鳴謙利用行師征邑國

處謙之終有仁心仁聞而民被其澤是鳴謙也无位无天
子之位也實柔則威非其所尚无位則權不可專征即人

易經辨疑

上經下

三九

有不順命者而謙德无所不宰故利用行師然終以非天
子之位但可征已之邑國而已如密人侵阮文王赫斯整
旅以退徂莒之類

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極有聞室乎人无不歸矣為其无位而志未得行于天
下雖可用行師然亦治其私邑而已

三三三

坤下
震上

豫利建侯行師

豫人心和樂之謂也卦體九四一陽成卦之主而上下五

陰應之是象心和樂以應其上豫也卦德坤順震動是順
理而動所以豫也蓋天下之人不同而心同天下之心不
同而理同既順理而動則我之心即人之心而无不和无
不樂故名豫建侯以統萬民行師以統三軍皆非民心和
悅上心輯睦不能也總是舉其大者以繫辭蓋震為長子
坤以持載物皆致養二體有建侯之義坤為衆震雷以威
行一體有行師之義

象曰豫剛應而志行順以動豫

志行專指九四象以天下之志得行也觀爻辭大有得象

易經辨疑

上經下

三九

傳志大行可見順以動是循天理協羣情大樂言其平日
能順以動也故豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

天地之清寧人事之通吉皆一理為之人君平日事事順
理而動則眾心和悅而君之德一天地之德象如之云者
如其順動也如成湯禱于桑林而甘霖澍應宋景有仁言
而災慙退舍之類天地幽渺而難知尚為順動之應况建
侯行師人事之顯然可見者何不利之有

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰

清而民服豫之時義大矣哉

日月寒暑之運行皆在天地之動內者天位乎上地位乎下其間氣機之闔闢往來循其常規而運行依其度數而旋轉所謂順動也日月不過以晷刻言四時不忒以氣候言聖人在上禮樂刑政之施事事合乎天理同乎民心是順動也天下自然風動從欲以治不用刑罰而民服矣刑罰清就是民服就是人心和樂以應其上蓋言時義而贊其大者皆是推廣卦義蓋卦之所值者時也所主者義也所致者用也易書不出此三者聖人各據其卦之重者言

易經辨疑

上經下

三十

之然要未有有時而无義有義而无用者也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷始伏聲于地及出地而奮所以鼓天地之和氣而發萬物之生意者和之至也故有豫象先王作樂一則象其出地之聲一則取其至和之義制為詩歌宜以六律八音而樂之聲以和制為舞蹈飾以干羽旋而樂之容以和然非徒致飾于聲容之末也蓋先王中和之德全于心備于身通乎天地協乎萬物而百官和于朝萬民和于野天下之人无不得所而和樂然後作樂以象其中和之德所謂

有舜之德而後有韶樂有武之德而後有武樂也闔闢邦

國宗廟朝廷无非樂之所在其大者則冬至祭天于圓丘用盛樂以薦上帝而配以祖季秋享帝于明堂用盛樂以薦上帝而配以考使非其樂之中和協于天人格于上下上帝豈來歆而祖考何以配天報成耶蓋樂所以和神人者也作樂是制作之作非奏樂也殷薦也殷薦則奏樂矣○作樂非為崇德也然樂既作則其聲容盡美盡善而一王中和之德自有不可掩者故曰崇德

初六鳴豫凶

易經辨疑

上經下

三十

愚按卦義象樂是與民同樂者獨是溺于宴安者

初六陰柔小人以九四得時用事附其權勢而倚為強援志得意滿誇耀于人視然无復廉恥故為鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

言者心之聲也初溺于豫志已窮極故自鳴其豫而凶○謙二鳴謙人稱其謙也豫初鳴豫自鳴其豫也

六二介于石不終日貞吉

富貴違豫最易溺人孟子所謂死于安樂也故初有鳴豫之凶三有肝豫之悔上有冥豫之咎五有沉溺于豫之惑

可見安樂逸豫天之所以禍庸人也六二居中得正當可樂之地來可樂之時獨能以中正自守不為逸豫所溺者介于石言所守之操安靜而不擾于外堅確而不奪于中也總之有德之人其心自能靜則生明明則有守故于事之未來而見吉凶之幾不為外物所奪也介于石三之貞也不終日泛以眾事言二之守貞即二之吉也

象曰不終日貞吉以中正也

象推本言二之不終日貞吉由于中正自守其介如石也

六三盱豫悔遲有悔

易經辨疑

上經下

三

陰柔不中正无德无才之人近于六四之權門未免富貴

動心有出入窺賂之意曰盱豫是身雖未奔走趨附而目之所接心已引之而去矣悔遲有悔戒之之辭言必至于失身敗名悔无及也若不急急猛省早自改圖而遲則悔其所自取矣

象曰盱豫有悔位不當也

當去聲

斷其必不能執持而至于有悔由于本无中正之德故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者是天下之豫皆四之豫也蓋君

子生平以又安天下為心此時躋一世而登仁壽是大有得也然天下之豫雖一人所致非一人所克成必開誠布公集思廣益使羣賢彙進眾正盈朝善類之合如髮之貴暫而後可勿疑謂一心一德也

象曰由豫大有得志大行也

言由豫大有得者由于乘時在位與民同樂之志大行于天下而莫之禦非僅自得于已而已也

自初三五爻看則以九四為權臣其豫者逸豫也自九四本爻言則四為任政之賢臣其豫者和豫也

易經辨疑

上經下

三

六五貞疾恒不死

當豫之時居尊則有逸豫之資陰柔則无堅介之德驕奢恣肆自以天下富庶安享逸樂為君道之當然雖乘九四之剛而不知其過是以貞而得疾如唐玄宗是也然以其所處得中是祖宗之澤猶未遽泯而磐固之勢猶未遽絕也故又有恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘九四之剛眾不附而處勢危是其疾不可為矣中未亡言祖宗之澤不可恃雖未死而鄰于死也

上六真豫成有渝无咎

陰柔居豫極沉溺于豫者也故為昏冥之象然處震之終又動體也尚有發奮有為之意非全然頹靡不振者故又為悔過遷善事雖成而有渝之象如楚莊王以伍舉之諫而罷淫樂齊威公因淳于之諷而行誅賞是也无咎者其其改圖也

象曰真豫在上何可長也

在上言其居豫之終何可長言將死亡也惟幡然改圖不終于昏迷斯可矣

易經辨疑

上經下

三十四

三三

兌上

隨元亨利貞无咎

愚按卦以人隨已為義本義已能隨物言已能為物所隨也卦變卦德皆有為物所隨之義故名隨元亨利貞隨之德也无咎是占辭震一陽初動兌一陰外悅理无不始情无不包元也震動為卦之主兌悅居卦之上理无不通情无不洽亨也九五剛健中正周旋進退各得其宜利也亨于嘉至誠積中好德不倦貞也然以常情觀之人來隨我我為人所隨難免于比昵又內動外悅

易至于牽引故又戒占者必隨得其道如隨之元亨利貞而後无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變言剛與噬嗑未濟剛本在上今皆自上而下退居陰後隨之義也以卦德言內震外兌此動而感彼彼悅而從我亦隨之義也剛來下柔以柔為主此動彼悅以震為主故存疑柔為剛所隨便是已能隨物不論剛柔也

大亨貞无咎而天下隨時

本義時作之○言近悅遠來自西自東自南自北无思不服天下之人皆隨之也蓋必君德王化方可語此

易經辨疑

上經下

三十五

隨時之義大矣哉

本義時字在之字下○言已能為物所隨者蓋隨自有其時有其義得其時義則元亨利貞无咎而君臣父子兄弟夫婦朋友相隨之理无不可見矣故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷雷伏辟于澤陽氣閉藏造化之入息也君子用易則德合天行靜以養夫動之根入以養夫出之用只是收斂暗晦藏用待時不使過于發散之意

初九官有渝貞吉出門交有功

愚按官者職守之謂也初九為隨之主在初則筮仕之始而居下是庶司下位无可自專其職主于奉令承教而隨人者也卦之以人隨己為義者諸爻則變而以隨人取義矣故初為官有渝之象以其陽剛為能守正不阿而无隨之事故貞而吉又仕進方始有出門之象以則義上信表大同无私進无荆棘之嫌退有協恭之慶事業可成勳名可建故有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

易經辨疑

上經下

三六

初以隨而得吉者官雖有渝惟其從正故也甚矣隨不可不正也正則出門交有功自不至于失已耳

六二係小子失丈夫

陰從陽者也五陽在上是二正應丈夫之象也初陽在下小子之象也據理論之則二當惟五之從非初可照者二陰柔不能自守以初之近而用之其勢不得不遺五故為係小子失丈夫之象係者情之所牽不能舍決也

象曰係小子弗兼與也

既有所係自不能守正以從君曰弗兼與公私不兩立也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四陽在上丈夫之象初陽在下小子之象四陽當任為大臣之位而三近而係之既已委身隨人則私恩非其所復顧故為四所信任无欲不遂无求不得然必自守以正而无失已失人之事則求而得者乃為正人君子之隨也利居貞戒其安處于正而不遷也

按三之係不取上應爻而取四者隨不能及遠以近遠為義也失不取二爻而取初者陰從陽也

象曰係丈夫志舍下也

舍者

易經辨疑

上經下

三七

舍火斷之辭言三之本心失初亦非所願也二狙于近而失五三志平四而失初二三之得失分矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四陽剛德之盛也居上之下位之陰也上隨九五君臣同德凡所輔弼匡正有求于君而必獲可謂得所隨矣然善則歸君若人臣事事享有令名亦非人臣之幸故以理斷之雖貞亦凶必也內積恭順之誠而外之所行小心翼翼合乎道理如是而明哲以處之則君嘉其讓民服其謙何咎言自不至于咎也有孚以心言在道以事言即此便

是明處有孚在道只是一理而分內外耳

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義言以理斷之當得凶非實有凶也又辭就事論事曰明哲之事象傳推本窮源曰明哲之功交相發也

九五孚于嘉吉

君无隨臣之理曰孚于嘉同德相信也九五陽剛中正下應六二聖君賢相一德之孚內資啓沃而君德以成外資輔弼而天下以治故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

易經辨疑

上經下

三入

言五之孚于嘉由五有正中之德故能信二之中正也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨道有始終有邪正初為隨之始上為隨之終二之隨初邪也三之隨四正也四有臣隨君之道五有君隨臣之義獨上之隨无所指只泛言隨人耳拘係從維就卦之上隨之極說道理享西山者隨之誠意可以格神也

象曰拘係之上窮也

上言其居卦之上也窮極也由其居上是以窮極即本義居隨之極隨之罔結而不可解意

三三 其下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 先後並 去聲

以卦體言良剛在上則情不下接與柔在下則義不上行上下不交情義乖隔而弊生以卦德言內卑巽則委靡无敢為之志外苟止則怠惰无必為之氣國事日至于廢壞故為蠱本義蠱壞極而有事也有一極字是聖人從天運推出人事來見得古今无亂極不治之理蠱壞既極自然有治蠱之人治蠱之道更新維持于其際蓋聖賢家能未有不與蠱俱生者則凡天下之治理皆統于其心一人之事功可通于天下是天生治蠱之人自有元亨之道也蠱險如大川有其材乘其機以有為自无不利要在治蠱得其方耳先甲三日辛也凡紀綱法度之弛于昔者必取義于辛以作其更新之氣起衰救弊撥亂還治不可不力也後甲三日丁也紀綱法度之舉于今者必取義于丁以致其丁寧之意思患預防慎終慮始不可不至也元亨利涉是責人及時治蠱之意按本義前事過中而將壞者時也運也則可自新以為後事之端而不至于大壞者人力也程傳所謂善教則前笑可革善備則後利可久

易經辨疑

上經下

三九

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上柔下巽而止非蠱也乃所以致蠱者也剛上柔下上下之勢不交巽而止以性情言苟安息情不可以有為也治蠱之道只是剛上者以其志下交柔下者以其誠上通止者矯之以奮發巽者矯之以剛果而已

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱所以元亨者由天運以知人事而天下之治就在于此推其將來必至于元亨非謂天下已治而元亨也在有蠱

易經辨疑

上經下

四十

言治蠱之道必有事而亂乃復治未有安坐聽命付蠱于不治而可得元亨者終則有始言天運之終正是人事之始天不能代人以有為人事之所在即天意之所在也人事雖有待而天運之行則斷然可信其在人矣故曰天行邵子曰時者天也事者人也時動而事起天運而人從

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風遇山而回振動被拂草木為之衰變風景為之蕭索故有蠱象在世道則紀綱法度人心風俗无一不大壞極弊振民者作興下民之善新民之事也育德者培養已之善

明哲之事也武王封康叔于衛謂曰作新民即是此意自新則新民之本也

利六五之蠱有子考无咎願終吉

蠱者前人已壞之緒故有父母之象卦為父母則諸爻皆子也子所以保世承家者也若蠱不知幹不得謂之有子矣幹木之幹有其幹而枝葉乃以日新初六在卦之初蠱未深而事易濟是能振起前人已墜之緒而所為所行足以蓋前人之愆者豈不是有子而考得无咎父考之稱古雖有存亡之別然亦不必太拘屬言子幹父蠱其勢亦已

易經辨疑

上經下

四十一

危矣不可以易心處之也考无咎即子之吉也

象曰幹父之蠱意承考也

要行意字視于無形聽于无聲愾乎如聞慢乎如見皆意也自我之意承考之意而置父子无過之地也

九二幹母之蠱不可貞

依程傳主君臣說為是取象為母者六五陰爻也九二陽剛之臣是其才德足以有為者應六五陰柔之君凡國家之紀綱法度愛惡積弊二不惜竭力致身為之彌縫匡正為子幹母蠱之象然以臣事君以剛承柔必多所違撓幸

二居與體故戒之以從容和順下體羣情上承君意隨宜
相時不可自以幹蠱爲貞而徑行直遂也

象曰幹母之蠱得中道也

中謂所幹之蠱得其常而不過道謂合乎理而不違也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以剛居剛而過于剛又居下之上而不中也。是其幹蠱
多未盡善有悔而曰小者亦是爲所當爲者也然三與體
則有以制其剛居陽得正則有以救其不中故終不至于
大咎悔以心言咎以理言因小有悔故无大咎按本義過

易經辨疑

上經下

四十一

剛不中與體得正二句當合說

象曰幹父之蠱終无咎也

雖小有悔而終得无咎者所以勉其有爲也

六四裕父之蠱往見吝

前人之事既壞爲子孫者正當承起有爲以蓋前愆使令
名无墜于先世。四陰柔无才乃寬衍安坐若无事者然足
裕也往以治蠱安能有濟曰見吝所以惕其羞惡之心也

象曰裕父之蠱往未得也

曰未得所以明裕非治蠱之道也

六五幹父之蠱用譽

五柔中居君位值未能振作有爲者得九二剛中之賢左
右贊襄有以匡已之不逮而振起先朝之廢墜不致失令
譽于天下曰用譽者用二而得譽所以嘉其得賢也

象曰幹父用譽承以德也

言六五之用譽由于九二承之以德也蓋是九二之德

上九不事王侯高尚其事

上九陽剛慎抱道德之賢人君子也居卦之上是不當事
任高潔自守者爲不事王侯高尚其事之象其事上九守

易經辨疑

上經下

四十二

貞之事也。自高其事而不預治蠱之事爲其在蠱之外而

位也

象曰不事王侯志可則也

志是隱居求志之志曰可則明其非潔身亂倫者比也

三三

臨元亨利貞至于八月有凶

愚按臨臨也上臨下也進而相近亦臨也解作凌逼似
未當蓋凌逼不得非君子所爲亦非聖人立教之時且象
傳六爻義各有取象傳臨民之義也初二成臨君子臨小

人也三言臨小人臨君子也四至臨朋友之交也五知臨
君臣之道也上教臨則又大誓言不復指君子小人矣豈
君臣朋友亦可以變通為義耶

卦二陽浸長有進而陽陰之勢君子臨小人之象也兌悅
坤順二剛中應五有臨陰之善君子臨小人之德也故為
臨元亨利貞俱就臨上說若小退則君子利志自此而始
无復阻礙元也亨也不特壯用固合乎時安守義理利
也貞也所以為君子慶也然天運人事盛衰消長皆伏相
尋自一陽之復至二陰浸長之遯以卦爻言之不過入來

易經辨疑

上經下

四十五

以成序言之不過入八月君子當此時不可不實體元亨
利貞之德以為天下計至于八月有凶者所以戒君子也
象曰臨剛浸而長長音

二陽漸長駁駁乎有不可禦之勢正君子得志進而臨小
人之時也

說而順剛中而應

說音

君子之臨小人非徒時勢而已蓋以德也非德而徒外順
中和之意充積于內說也而外之勸諭云為術乎義理順
也是君子之修諸身者无不善也非體九二陽剛之才可

以有為而居中又不特壯川陽上應六五則得君乘時登
征川事是君子之見于世者无不善也○愚意應五專主
君臣相應說若眾賢相助為理之意自在浸長內

大亨以正天之道也

卦辭繫之大亨貞者言君子浸長若天也大亨以正者天
之道也天非有私于君子也所以戒君子處此臨時當大
亨以正合乎天道也

至于八月有凶消不久也

長不久即消言君子不可聽天運而不知所戒也

易經辨疑

上經下

四十五

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆思去聲

地高澤下上臨下之象君子川以臨民亦惟教養而已教
教明倫率天下于親義序別之內凡所以作其勸坊其不
率者勞來匡直與為涵濡教有窮而恩无窮使受其教者
不自知其川深歲積有如此兌之澤物也田里闢著養天
下于親賢樂利之中凡所以俸其恩恤其无告者不忍一
民失所保有疆而容无疆使賴其養者不自知其施之博
而德之厚有如此坤之載物也

初九咸臨貞吉

咸臨獨臨也初九陽德方亨四陰皆在所臨之內故為咸臨貞即卦辭之元亨利貞也不失君子之正道故吉

象曰咸臨貞吉志行正也咸臨則疑于无所分別故原其心曰志行正吉不亂于小人之群亦不至有已甚之行也

九二咸臨吉无不利

九二剛中之德而有上進之勢視初則更進矣不言貞者剛中則貞自不待言也无不以其勢上進也蓋已進至乎二最駁乎有純剛之勢矣

易經辨疑

上經下

四六

象曰咸臨吉无不利未順命也

按本義未詳象引有疑俱无釋蓋意未順命言小人猶未順君子之命所以戒君子也蓋二臨于三比之初剛已近又四陰在上其勢未自為君子下又以二有剛中之德故曰无不利象恐君子有所恃也故曰未順命未知是否

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三居下之上是小人在上位者陰柔不中正全无臨人之才德惟以甘言美辭邀歡若七甘臨之象也夫君子易易而難悅豈小人甘臨所能動哉故无攸利然改過在人

若小人自知所為之不善憂而改之則可无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

當去聲後同

位不當惟其无才德故甘臨也咎不長可見始之不免于咎也所以戒小人也

六四至臨无咎

四近君位柔順得正有其德矣下與初九陰陽相應是親賢樂善之大臣所謂斷斷无他技休休如有容若已有之其心好之是也以及是為臨大臣之道无復可加故曰至臨進思退思夙夜无忝何咎之有

易經辨疑

上經下

四七

象曰至臨无咎位當也

六四處得其正故與初應而為至臨一德之孚也

六五知臨大君之宜吉

知音

天下之大皆待臨于君者也五以柔居中欽明克讓之德既備于身下應九二又不自用而任人以天下之聰明為聰明所謂堯舜之智而不偏物皆臨天下者也夫人君之職其大于命知人則哲大君當然之宜也故萬幾得其理而吉

象曰大君之宜行中之謂也

不自用而任人便是行中便是大君之宜故曰道光天理之當然中而已矣之謂云者即人之共見者以示人也

上六敦臨吉无咎

此爻就卦位上說道理于爻義无所取蓋居卦之上處臨之終王者君臨天下深仁厚德悠久无疆天下涵濡于一道同風之理以敦為臨者也吉以事言无咎以理言

彖曰敦臨之吉志在內也

居上則下五爻皆在其臨內志有念念不忘之意在內猶言天下國家之內也愚意上六爻象主君道說為是

易經辨疑

上經下

甲九

三三

坤上

觀盥而不薦有孚顒若

觀音貫象象傳並同象傳下觀觀天象傳觀民六爻之觀音官

觀之取義全在中正示人而為人所仰一句中庸所謂修身則道立書所謂皇建其有極詩所謂其儀不忒正是四國是也為卦九五在上四陰仰之內順外巽而九五以中正示天下故為觀盥而不薦有孚顒若八字只就祭祀上說而為觀之意則在言外盥所以致其潔淨也盥豈有不薦之理盥而不薦只是形容誠敬在中洋洋乎如在上如在左右之意言其為觀者如既盥而未薦之時詩所謂奏

假无言時靡有爭是也蓋人人入廟承祀誠敬之極顯然可仰不待言說而人自式其誠敬耳總見聖人之為觀視聽言動禮樂刑政皆可為法天下而天下仰之也

朱子曰以上示下曰觀

音自下觀上曰觀如字

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上以位言謂九五在上而四陰仰之大觀之主在上也內順外巽以德言順以宅心巽以制事也順如堯之

允恭克讓舜之溫恭允塞文王徽恭懿恭是也巽者通人情酌物理因時制宜无悔无拂之謂也中正就為觀上觀

易經辨疑

上經下

甲九

順巽是天德中正是王道讓禮制度皆文動而世為天下

道言而世為天下則行而世為天下法也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

卦辭所以崇之盥而不薦有孚顒若者為其以中正示人天下仰之而化于中正此其所以為觀也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天不言而四時行天道所以神也四時不忒正與聖人神道設教相對蓋聖人之設教誠于此動于彼不言而信不動而敬篤恭不顯之盛有非聲音形迹之可窺測者上天

之載无聲无臭。即盥而不薦有孚順若之意。天下服下觀而化之極致神道之應也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周徧庶物无遠弗届觀之象也。省方。巡省方國巡狩之謂也。觀民。即采風問俗就見耆老陳詩納價自律度量衡是也。重在設教上。若不設教則省方觀民亦徒然耳。省字內便有因民立教之意。如齊之末業教以農桑鄭衛淫風教以禮義。國奢示之以儉國儉示之以禮之類。

初六童觀小人无咎君子吝

易經辨疑

上經下

五十

又以觀瞻為義。皆觀乎九五也。以識見言則陽明陰暗以分量言則陽太陰小。以作為言則陽奮發而陰怯懦。初六陰柔資性既暗在下。則所處僻陋不能及遠。故象童觀小人謂細民无智實言不足貴也。君子吝所以愧其心也。參義四陰之觀以去五之遠近為所見之明暗。

象曰初六童觀小人道也

道猶言職分也。以君子而同于小人斯亦不足齒矣。

六二闚觀利女貞

天地四方男子所有事也。士生斯世身雖不出戶庭而天

下之治亂民生之休戚皆當周知。二陰柔之資去五尚遠見聞不廣闚觀言其所處者小。由小以窺大不能盡大之理也。婦无公事所知者幾級女无是非所議者酒食言二不過女子之貞耳。以君子而當大觀之世非所宜矣。象引初六觀之至近者闚觀小民之事也。六二觀之未廣者中人以下之事也。

象曰闚觀女貞亦可醜也

又曰女貞明非丈夫所為也。象曰可醜警其羞惡之良也。

六三觀我生進退

易經辨疑

上經下

五十

此于爻義无所取只就位上說道理。六三漸近于五居下之上可進可退之時也。禮記君子量而後入不入而後歸蓋人之進退因乎時者也。才德存乎我者也。如使我之學成名立施于世而君必我用民必我從是我生之通也。若返之心而尚有未慊以之事君未必用以之治民未必從是我生之塞也。其進其退惟當取決于已而不在人也。只就目前進退上說。初不及德業。

象曰觀我生進退未失道也

審已之才德以為進退是出處當然之道也。曰未失所以

教其決之于早也

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光主六四言利用賓于王主占得六四者言六四所居之位切近于五則是大君之中正者為邦國之光而我得躬逢其盛也故曰觀國之光占得此爻者已仕則宜朝觀于君未仕則宜筮仕在官曰利用賓于王言其宜為王者所賓禮也

雲峯列氏曰觀國之光即九五所謂我生也五自觀則曰生方出于我者也四觀五則曰光已達于國者也

易經辨義

上經下

王三

象曰觀國之光尚賢也

尚言君子之志尚在于作賢王家非謂君尚之也

九五觀我生君子无咎

觀我生君子无咎一句讀純是占君子指九五益五陽剛中正以居尊位西陰仰而觀之君子之象也占者觀我生之所行必合于九五君子之道乃可為觀于天下而无咎

象曰觀我生觀民也

此發明又辭觀我生之方也蓋人君本身之德未有不微諸民者民風之貞淫舍倫皆君德為之也故必觀民之不

變而後已之得失可得而見民風未淳君德猶未至也又

辭觀我生其實兼君德民風言故夫子以觀民足其意

上九觀其生君子无咎

上九之觀其生就一身之得失言是不當事任者其宅亦以占者言五爻我宅占者自我也上爻其宅是衛人指占者言君子指上九无咎者无愧于上爻之君子也

象曰觀其生志未平也

當大觀之時雖不得位而脫然世外要知君子隱居求志何敢自放于山林曰未平所以見其不敢忘戒懼也

易經辨義

上經下

王三

三三維上

噬嗑亨利用獄

為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽剛于其中必齧之而後合故為噬嗑推之人事寇賊姦究開吾治化者也則合之以刑如舜去四凶孔子誅少正卯是也噬嗑猶夏商吾疆域者也則合之以兵如舜格有苗商宗伐鬼方周征頑民宣王薄伐玁狁是也言是卦德有間故不通論之而今則亨通矣只大槩言利用獄方專指治獄一事諄諄治獄之道過剛則暴而无以盡人情過柔則憊而无

以服人心剛柔中分則得其中矣六四之柔上行至于五
柔而濟之以剛亦得其中也故本義總承之曰得其中之
爲貴發德爲動象爲雷離德爲明象爲電明動兼資雷電
合而成卦故利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

卦有頤口之象九四問于其中如頤梗阻隔主化不行迨
獄之既決則是非判然猶頤之噬而噬矣

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不
當位利用獄也上音貢 當去聲

易經辨疑

上經下

五十五

噬嗑何以得亨卦體三陰三陽是中分而剛不失之柔柔
不失之懦也斷獄爲動察獄爲明卦德動而明則能斷是
非察情僞雷電合而章是又就卦象申說一句言動如雷
之威明如電之明二者合而成用也重在合字上意猶言
彰明較著也若解合章爲成文者非是蓋雷電不能成文
也六四之柔上行以至于五只就卦變說子治獄義无所
取五以陰居陽雖不當位言雖不能以德化民刑措不用
然有此明斷之德故利用獄若存疑解作斷不合理亦非
是既不合理奈何以云利用獄何足爲動而明

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

蒙引此以立法者言故曰先王豐卦以用法者言故曰君
子罰專指刑罰法是通用字罰必當其罪而後人不疑于
所坐所吏不得以舞文而有所出入明是明其罪剝削宮
大辟以至流宥鞭朴金賸之類敕是振救法度以微有衆
則罰所以救法非一事也○本義雷電當作雷電

愚按漢郎顗曰王者之法如江河使人易避而難犯江河
愚民所共見者也故易避難犯明者示民以罰之所在
使之共知而不逃于趨避故者傷民以法之可畏使之知

易經辨疑

上經下

五十五

懼而不懼于網羅二者兼威明說不可分貼蓋明即所以

威之較正所以爲明也

初九履校滅趾无咎

校音教

初上二爻爲受刑之象中四爻皆用刑之人也初在卦始
罪薄過小又在卦下故有履校滅趾之象夫惡方形而遠
惡則其惡有所戒而知斂輯矣故无咎

象曰履校滅趾不行也

趾人所行者本義不進于惡是爻辭无咎之意

六二噬膚滅鼻无咎

二言用刑者也噬膚辨二之中正言滅鼻以二乘初剛言二以中正治獄故如噬膚之易滅鼻則易中之難言在我有易噬之理而在人有難噬之勢也本義以柔柔字只是寬和之人非威斷不足也无咎者言雖不能刑期无刑而至干滅人之鼻然刑得其當何咎之有。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

鋤強抑暴政所不廢乘剛也正見用刑之當所以无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉自其所當噬者三陰柔无剛斷之才不中正失用刑

易經辨疑

上經下

五十六

之當故治人而人不履遇毒如豪強反致告訐之類雖若可羞然噬所當噬有罪之人終必伏法故无咎

象曰遇毒位不當也

當大強五象同

雖斷不得其當故遇毒可見用刑者不可以其所當噬而自恃也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

雖訟至于大臣出入平反所係愈重所治愈難四大臣也以剛居柔得聽訟之宜者故有噬乾肺得金矢之象古之訟者大則入鈞金小則入束矢而後聽之噬乾肺言其所

噬者堅也得金矢則小大之獄皆來求聽而堅者破矣二

句相承諒利艱貞吉是占者之辭蓋大臣聽獄非易事也少失其平則一成而不可變君子有无告之寬小人有倖免之重上干天紀下亂天紀故必內而詳審敬慎无敢慢易外而持公守正无所偏倚人无不履便是吉

象曰利艱貞吉未光也

大臣佐君平刑必使民无訟而後可貴若徒善于決獄其于臣道猶未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易經辨疑

上經下

五十七

五君位也獄成告王其事有若噬乾肉之易矣而五德柔順則寬仁之主也且又得中是惟明克允雖三宥制刑亦不失于偏縱故人无不履有得黃金之象黃中色金堅剛之物雖從訟者之所人取象亦以明其得中道也四為人臣故必艱難其心以守正五為人君罔攸兼于庶獄雖得其正亦必艱難以處不敢慢易以輕獄情而後无愧于天討才罪五刑五刑也

象曰貞厲无咎得當也

得當謂同乎天下之人心所謂與眾棄之也

上九何校滅耳凶

何音

上九受刑者也過極之陽是情惡之極正卦之上是何校之位惡極自我作惡也罪人加以罪也凶何疑耶

象曰何校滅耳聰不明也

聰不明就滅耳取義言其極惡貫盈至于此極其初豈無語誠豈无勸諭總只聽若同聞不能戒之于始爾聰是耳明即聽也

蒙引中四爻用刑各有難易由已德有厚薄也二以中正故所治如墜膚而滅鼻者柔故也三不中正故所治如噬

易經辨疑

上經下

五十六

居尊故用刑于人而人无不服可見用刑者不可不先慎其德也

三三

離下

賁亨小利有攸往

剛柔交錯曰文卦變自損與既濟來有剛柔交錯之義卦德內離外艮有文明各得其分之象故為賁賁飾也文以輔質而質為之主朝廷之上文之以儀制質主之則文之以禮貌家人文之以倫序官府文之以教令推之事物有

質者尤不待于文也卦以柔來文剛陽得陰助有質有文

相接相維亨之道也分剛文柔剛主于柔文雖不无偏勝而分則猶有適均之意亦可自守而不失故小利有攸往

蒙引曰變柔來文剛剛來文柔而為賁卦德亦離上艮文明以此而為賁以諸爻言成就本爻自取賁義如初五

是也或以相比為賁如二之剛三三之得賁十二陰是也或以相應而求賁如四之于初是也○初二三四所謂賁者皆賁之常五上所謂賁者則賁之變

象曰賁亨

易經辨疑

上經下

五十九

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

卦變柔來文剛柔交于剛也分剛上而文柔剛交于柔也兩句各有一文字在內不必合二者而後謂之文蓋柔剛夫剛固是天文剛間夫柔亦是天文也愚按此節專言天文雖亨小利有攸往以人事言而賁文意在言外故直承之曰夫文柔來文剛剛上文柔便有交錯意在內不照本義增入剛柔交錯四字為是至若蒙引君臣父子夫婦之說其意亦在文明以止之內不必插入此節

文明以止人文也

內陸外長有文明而各得其分之象如君臣父子燦然有禮以相接是文明也君得君之分臣得臣之分父得父之分子得子之分截然有定而不易是止也文明是合說各得其分是分說尊卑上下合而各得其分乃所以為文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎貴卦之柔來文剛分剛上面文柔則凡天時之寒往暑來暑往寒來日往月來月往日來變而不窮者皆此一剛一柔為之也故即貴之剛柔往來而天時之變可以察

易經辨疑

上經下

本十

之无不精矣觀乎貴卦之文明以止則凡天下之人心風俗禮樂教化皆此尊尊親親有恩相接有分相維者為之也故即貴之離明艮止而天下之化皆成于其中矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火山得火之光而物无遁形火止于山而不能越山以照物賁之象也庶政如出納錢穀均徭簡賦率物價治爭訟之類折獄則一成而不變人之死生係焉故君子用之明庶政而无敢折獄以山下之火明不能及遠故也

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨象同

象引剛德明離剛則不屈于微明則審于義理以此自賁

于下是為賁其趾之象舍車而徒申賁其趾之意也一句都是象自賁于下所以不順人之文飾也剛則所守者固內重而見外之輕明則出處分明有見幾而作之義

象曰舍車而徒義弗乘也

初非吝情于坎也特以義之不可而弗乘耳占之恬退者自謂安步當車亦賁趾舍車之義也

六二賁其須

二陰柔而三陽剛陰必附陽以成文三之中正而三得正則

易經辨疑

上經下

本十

其相附所以相濟也又皆无應與則二之附三三之為二所附宜矣故象責其須須二象也取其附隨而成文也

象曰賁其須與上興也

陰柔必附三之陽剛而動故曰與上興

九三賁如濡如永貞吉

九三陽居二陰之間蓋以二柔來文一剛剛得所賁以自潤而發其光彩故象責如濡如然人情易溺于所安占者必常守在此之正道而不為陰所惑則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

二已終莫之陵者以三能守貞而自全其正道故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

門與利本相賁者乃為三所隔而不得遂是不得成文而
其賁也為却矣然四求初之心豈以三之開隔而遂已乎
白馬翰如所以象四求初之誠也然三亦非為寇于四乃
與四為婚媾可自白馬翰如象四之篤于求初也曰匪寇
婚媾明三之求四雖切而四終守正不顧也匪寇婚媾正
與白馬翰如何相應

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當去聲

易經辨疑

上經下

本主

六四與初正應相遠而比于三是所當之位疑若可浼者
故求三之求也然可求者其所當之位而不可求者所守
之志也故曰終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五為賁之主未則規模收歛中則不過其節是敦本尚
實得賁之道者故象賁于丘園言不賁于市朝不賁于軒
冕而賁于丘園也然餘于自卷而豐于神人豐儉乃為
宜此賁所以无間然也若陰性吝者束帛戔戔樂以施之
于川則夫文質之中而可吝然禮奢寧儉亦付終吉

按程傳以君位言象引如漢文景之恭儉則亦君道也一
說五是諸父中之尊者既云居臨則亦主持風化者矣兩
存之

蒙引天下之道有質有文質者本也无本不立文者文其
質也故曰得其本則禮之全體无不在其中矣此五之敦
本所以為得賁之道也

象曰六五之吉有喜也

公不至犯禮而得其分私不至傷民而足其用誠為喜也
○凡及象言有喜皆是說可喜之理也

易經辨疑

上經下

本主

上九白賁无咎

此承文勝之弊而矯枉之道也上九居賁之極文勝則必
反之於質故為白賁之象无咎予其補偏救弊善補過也

象曰白賁无咎上得志也

人皆尚飾上居賁終獨服文勝而反之于質是心之所在
獨得其本矣得志亦林放問禮之本之意

坤下
艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽在上而將盡有小人盛而君子退之象故

為剝卦休陰盛陽衰時固當止卦德坤順艮止又有能順而止之義不利有攸往所以為君子謀也

象曰剝剝也柔變剛也

剝落也陽剝落而得盡也剝之者陰也一陽在上五陰在下而日進勢必剝盡上九一陽而代其位是以變剛為柔也

建安丘氏曰自一柔變剛而為姤再變遊三變否四變觀五變剝更進則盡變而為純坤矣聖人于姤言柔遇剛者姤避姤之謂也此言柔變剛變則盡去君子而為小人天

易經辨疑

上經下

本五

下之事有不忍言者故遇可為也變不可為也

不利有攸往小人長也順而止之

天行也

長音

卦體五陰盛于下小人長也小人長則非君子有為之時

故不利有攸往卦德坤順艮止有順時而止之象君子當

觀此而以易盡為身之矩度也蓋易盡之消息盈虛天行

也天行之所在即人事之所在其息極而消也自有順時

而止之理與之俱消其盈極而虛也自有順時而止之理

與之俱虛方不至召災而賈禍君子尚此消息盈虛者乃

天行之自然也順而止之四句總承不利有攸往只是反覆申明之意

象引消息者盈虛之未定盈虛者消息之已感

象曰山附于地剝上以厚下安宅

上下隨所在而言厚下言不可剝下也蓋山之附于地猶上之附于下也地震則山崩下搖則上危剝之象也故必在上者厚其在下之民生之而不傷恤之而不窮而其力

役而不使之困皆厚下之道也安宅侯家引以位言為天子者不能厚天下之人不能安于天子之位為諸侯者不

易經辨疑

上經下

本五

能厚一國之民不能安于諸侯之位為大夫為士者不能

厚其所屬之人不能安于大夫士之位其說極是

存疑山附于地見剝之端厚下安宅防剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

牀所以安身也剝自下起則身不得所安矣剝牀以足京

據初陰言小人而滅君子之正道則凶所以戒小人也

象曰剝牀以足以滅下也

以陰而剝陽于下其勢必至于滅貞所以為君子危也

六二剝牀以辨蔑貞凶

一陰比初則又進矣辨牀之幹分隔上下者也辨牀至辨
禍將及上矣蔑貞則凶言外有望小人改圖中止若不滅
貞猶不至凶之意○初二兩爻凶皆戒小人也

象曰剝牀以辨未有與也

剝牀至于辨亦云危矣未有與又于危之中而有幸之
之意所以教君子早為之避也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨與上陽為應是衆小人皆欲剝盡君
子三獨去其黨而從正是處剝之時猶知維持善類无咎

易經辨疑

上經下

本六

于心者之字指君子剝之以衆小人言无咎以六三言

象曰剝之无咎失上下也

三與上應是小人中之君子也失上下四陰而不與之同
黨所以无咎

六四剝牀以膚凶

以剝牀之小人進而至于四陰則黨類既盛禍且及君子
矣以膚而曰剝牀據其自下起者言也繫之以凶其蔑貞
不待言矣○膚牀膚也膚薦之類玩象傳近字見

象曰剝牀以膚切近災也

所以責君子不能避之于早也

六五貫索以宮人寵无不利

陽制陰者也五為衆陰之長而承上之一陽是統率羣陰
循序以受制于陽如貫魚然有宮人受寵于君之象如是
而天下既得蒙君子之福小人之身亦可保矣故无不利
象曰以宮人寵无尤也

自古小人之害君子未有不身受其禍者終无尤言其究
竟无愧于心无怨于人不獨目前之利而已也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

易經辨疑

上經下

本七

衆君子俱已淪落而有一陽在上是剝之世尚有一君子
存也自常情觀之此一君子者苦无復有濟于世不知天
下賴有此一君子以扶植綱常維持善類表正人心挽回
砥柱使世道既墜而復起特絕而復續有如碩果之可植
生生不窮天地之心將于此復見矣得與身得所安也言
君子當此時為天地所呵護朝野所繫望雖舉世无立足
之地而一身猶足以有容若小人必欲去此一君子以為
得計是自剝其廬矣與身之所乘在下者也廬身之所庇
在上者也君子小人之辨也危小人者所以明君子之必

不可剝也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子得輿豈徒一身得所安實天下生民之賴以持載者也小人而剝廬殊不知此君子者天地之心萬邦之福百世之利也即使世代有變聖王復起究竟不用此小人豈不是自作孽不可活耶曰不可用以治亂興亡之理斷之自不可用也小人又何用剝廬為耶

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

易經辨疑

上經下

本无

復陽復生于下也剝盡則為純地而一陽復生于下故為復亨兼天道人事言在歲功為靜而復動由此而資始流形天之亨也在君子為屈而復伸由此而得時行道人之亨也出入无疾二句要見順動意在內出入主現在者說是一己之出入无憂阻也以其動而順故也朋來主方來者說是眾君子並進人不得而憂阻之也亦惟我之順動故也反復其道其字當之字言以陰陽往來之理計之自始而進而否而觀而剝而坤至此凡七卦于日為七日而陽氣來復故為君子復進之象自此而後日盛一日无非

得志大行之日有所往而无不利也出入與來字從動字

生无與无咎從順字生

有疑君子有為于天下必與其類同心共濟故復重朋來

奉重象征

建安丘氏曰以其既往而來反也故言以其既反而漸長也故利有攸往

象曰復亨剛反

象引剛反與剛長不同剛反原其始方復之初也以一陽始生言剛長要其終已復之後也以眾陽漸進言

易經辨疑

上經下

本无

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

君子所以能勝小人者不徒以勢而以理卦德震動坤順有動而以順行之義是君子方復之初循理而動凡有所為而全而無一失所以出入无疾朋來无咎

象引動而以順行只就一人說而該朋來之義者有命无

咎時離卦之意也動者君子慮善以動也行則進而上

矣不可以行字當動字

反復其道七日來復天行也

亂者復治往者復反危者復安天地消息之道自然如此

故曰天行全以氣運言卦畫之進退則其象也。

利不往而長也

國長以君子道長言

蒙引人行原其始也剛長要其終也復字出入無疾朋來无咎亦有此意。

復其見天地之心乎

蒙引復有二義動靜之復則天地聖人衆人一也善惡之復只是衆人靜極而動自其不可相无者言惡極而善則自淑慝之分言

易經辨疑

上經下

十一

天地之心生生不已之心也前乎復者窮冬閉藏生意盡欲于內後乎復者流形暢茂生意盡發于外惟積陰之下一陽復生可見絕即復續天地生生之心未嘗一日止息也非是指復為天地之心復乃見天地之心也
參義天地之心所謂仁也天地无心而成化而必曰天地之心者蓋天地以生物為心乃无心之心也其不可見者非天地之心有時而无也蓋自人之所見言之也○復者陽之方動以氣言天地之心者天地生物之心以理言○以動靜言則寂然不動感而遂通聖人之復猶天地之復

也以善惡言則昔也昏迷而今開悟乃常人之復耳所謂靜極而動者即聖人動靜之復也惡極而善即常人昏迷之復也。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽初動但未離乎地耳故為復關者商旅往來之地而后之省方亦由之閉關使商旅不得行為后者亦不省方合君民上下皆安靜以養微陽也曰先王制為此法者也后則天子諸侯皆是○要見人君一身動靜皆與天地相關故聖人无一事不順天時。

易經辨疑

上經下

十一

初九不遠復无祇悔元吉

底

初九為復之主正善復之人也既謂之復是不能无所失者在卦之初則念慮方萌失之未遠即復于善矣蓋幾動于心而即覺不待形之身見之事也過而能改失而即復何至于悔失而能復故吉矣未遠而能復天善之吉也。

象曰不遠之復以修身也

修身之道无他非禮勿視聽言動而已不遠復者明以察其幾使以致其決改過遷善則人欲淨而天理常存矣。

六二休復吉

六二。系順中正，是資質本善也。初九不遠復，則又賢者。二與之相近，是能親賢取友，以自益砥礪，切磋不待困心衡慮而學日進，德日新，復之休美者也。故吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。

仁，指初九。蓋初之不遠復，所謂克己復禮之仁者也。以下仁也，所以明其休復之故也。

六三：頻復，厲无咎。

六三當復之時，亦知有善之可為者，但陰柔不中正，又居動恆，是立心制行輕浮淺薄，不能純于善也。故為頻失而

易經釋疑

上經下

七

頻復復而不能自守，則本心亦已危矣。故屬頻復則後放可圖，繫之无咎者，所以勉其終也。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

以義斷之為无咎，所以開遷善之門也。

六四：中行獨復。

中行與他處中行字不同。言四處羣陰之中而不同，流合汚獨與初陽為應，而復于善，蓋其居陰得正，能親賢樂善，而確然有不拔之操者，故為獨復。

象曰：中行獨復，以從道也。

曰下仁者，能為之下也。以朋友之分言曰從道，惟道是從。猶云從正不繫于其類也。道以理言，仁以人言。

六五：敦復，无悔。

五有中順之德，是天資之美，存內而心无偏私，外而事皆循理，以居尊位，則太甲成王之令主也。又當復時，不待有所失為實純固，日積月累，行其所當行而不忘，所有事敦厚于復者也。悔安從生？无悔自始至終，全无悔也。无福悔將有悔，而不成悔也。悔亡者，已有悔而亡之也。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

易經釋疑

上經下

七

孫即曰：考是用方字，猶言省察也。言五時時省察于念慮之前，必誠而无偽，行事之際，有得而尤失不見，亦隨无教亦保，必求幾微无憾，而後即安，所以為敦復，所以无悔也。若程傳本義以考為成，竊未安。

蒙引初見幾而復者，自修之意多，二親賢以復者，資人之意多，要皆進德之事。六五敦復，則成德之事也。

上六：迷復，凶。有災，眚。用行師，終有大敗。以其困蒙，吝。于十年不克征。

陰柔居復終，皆迷不復者也。故凶有災眚，以下泛指人事。

總是反復申明終迷不復之人无一而可也

象曰迷復之凶反君道也

象引爻不專指人君求獨言反君道者人君迷復之失為尤者為尤大也

三三 象下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂實理非假人為自然二字便該无所期望而有得之意人而有所期望皆邪妄之心也心无邪妄而實理在中其于吉凶禍福聽其自然故為无妄爻陰

易經辨義

上經下

七五

言无妄之禍福象傳大槩皆以无邪妄為言互相發明也陽實陰虛卦自訟章九自二來而居初是內實也為震之主動而以實也卦德震動乾健五剛中而二應之動而不妄也故為无妄人而无妄則誠一在心理无不包元也與物无間亨也動无不宜利也正固无私貞也四者无妄之德也其匪正二句是戒占之辭言占者必有元亨利貞之德乃合于无妄之道若其不正則妄矣不曰象而曰有者言自致者也象自外來者也不利有攸往言妄則无一而可也正字該四德在內觀象傳大亨以正二句可見

所謂卦之善也

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

九自二來而居初是剛自外來而居內也剛德在內心不妄也為震之主震德為動七下妄也有兩層意動而无妄固是人之當然動而又健則自強不息勇于義而不難于私矣在震剛健中正德既極誠而无偽所應又中正凡此者皆大亨以正之道也蓋人與天為一者也天此无妄之

易經辨義

上經下

七五

正道人亦此无妄之正道卦辭繫之元亨利貞者乃天所以生人之理天之命也正則无妄无妄誠也誠者天之道也合乎天而所有所為无非天道則天亦若瞞之善而進之吉若其不正則逆天之命故有眚凶禍悔者皆人為之也不利有攸往言无一事可往也所以為无妄者戒也何也既已无妄而不正則所謂无妄者皆妄矣以此不正而往欲往何之哉不正則非天命而為天所不佑州里蠻貊誰則信之其可得而行耶其矣无妄之不可不正也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

按本義震動發生四字震動以動物言發生以植物言天下雷行物物而與之无妄非雷與之天與之也蓋天之生物時焉而已先王用之則善順乎天時各循萬物所受于天之性命長養順成而未嘗有所造作于其間所謂盡人物之性養天地之化育是也茂盛也大也有知明處當意存疑萬物之生各有其時老者衣帛食肉黎民不饑不寒

易經辨疑

上經下

主

錄寡孤獨有養不違農時數畧不入洿池斧斤以時入山林不時不食之類皆是先王對時育物之功

初九无妄往吉

初九以剛在內卦之所以无妄者也故曰誠之主主字對別爻言即彖傳所謂剛自外來而為主于內也无妄誠也至誠未有不動者如是而往上可得君下可得民內則順親外則信友德无不立功无不成故吉

象曰无妄之往得志也

得志解吉字言此无妄之道修己治人无所往而不得其志也

六二不耕種不菑畲則利有攸往

思意六二柔順中正是因時順理而无私意期望之心者凡職分所當為皆竭力為之而利害得失非所計也不耕獲言不以耕而期其獲不菑畲言不以菑而期其畲也象引耕獲菑畲皆吾人分內事所謂人道之宜也人豈可不耕獲不菑畲哉此特假象之辭言二能因時順理其于分內所當為者隨時盡之矣至于利害得失付之度外不圖功于前不收效于後仰卦名无所期望之意蓋雖不謀其利而實正其義雖不計其功而實明其道也則利有攸往言此正義不謀利明道不計功之人何地不可展何事不可為則字最緊所以戒占者如二之不耕獲不菑畲則利不然亦未必利也

易經辨疑

上經下

主

象曰不耕種未富也

未富言无求利之心也如為臣盡臣道非懷利以事其君為子盡子道非懷利以事其父也
朱子曰爻辭言當循理象辭言不計利循理則不計利計

利非循理也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三非有妄者處不得正只以時位言是所居非其地所遭非其時所遇非其人故有意外之災象如或繫之牛行人得之而左右邑居之人反遭詰捕之擾也。

象曰行人得牛邑人災也

邑人指六三。凡災皆由動生。曰邑人可見非二所致也。

九四可貞无咎

九四陽剛乾體无妄者也下无應與則孤立獨行不可以

易經辨疑

上經下

主六

有為故雖有剛德之貞只可自守而不可咎于心也。

程傳可貞與利貞不同可貞謂其貞而可貞固守之利貞

謂利于貞也。

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也謂空固守其陽剛之德也。

九五无妄之疾勿藥有喜

九五乾剛中正純粹至善者也。以君君位行道致治而下

又有六二同心一德之臣三者既備尚何疾之有。无妄之

疾勿藥有喜是假設之辭所以深明其无妄也。此又本章

只見君德既已无妄縱有意外之事不必為之勞擾久責自定蓋至誠未有不動者如漢文帝時災異疊見之類是无妄之疾也。

象曰无妄之藥不可試也

人君所為因時順理既已无妄矣若偶遭時變輒自疑沮而有所遷改則失其正而治亂之幾又在于此。曰藥不可試所以教人君堅守其无妄之正而勿其疑也。

上九无妄行有言无攸利

上九非有妄者但處窮極之地是執一不變膠固不通之

易經辨疑

上經下

主九

人。以是而行則舉措失當故有言而无所利蓋微生歛尾

生之流也。

象曰无妄之行窮之災也

以居卦之上言即本義窮極而不可行意。

三三

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

止健之畜音解
蘊畜之畜音旭

大畜畜字有二意一是止健以艮止乾艮陽也非若小畜

之與陰是以大畜乾也此大字以陽言一是蘊畜內乾剛

健外艮為實輝光日新其德而為畜之大也此大字不以

陽言二義各有所取不相聯屬卦變自需來九自五而上卦體六五尊而尚之卦德又能止健皆事得其宜非正不能是利也貞也大畜之道也占者所畜既太則當出為世用又遇六五尊賢之君正君子有為之時不食于家而食祿于朝可以行其道而吉又卦體下應乎乾為德合乎五何事不濟雖天下之險難如大川而大畜之才亦利濟也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

易經辨疑

上經下

八十

矣所以其德日新而為畜之大也

剛上而尚賢能止健大正也

卦辭繫之利貞者剛自五而居卦之上必正身立朝而後德稱其位六五尚賢必去讒遠色賤貨貴德然後上下交而君臣一德止健必正已率物乃可以服人是三者皆非大正不能也

不家食吉養賢也

六五養賢之君在上故賢者得行其道不家食吉正見其非貪位慕祿也

利涉大川應乎天也

六五下應乾之九二是應乎天也天即理也應天只是所存所行合乎理而已德合乎天何事不濟故利涉大川○此只以五應二釋占辭不必拘定人君

象曰天在中大畜君子以多識前言往行以畜其德

非音

易經辨疑

上經下

八十

天在山中只取所畜之大意言天純陽至健之氣行于山之中是山之中有天也故為大畜君子之德與天合者也內而剛健无私外而篤實輝光者聞見不廣聰明有限則其合乎天者猶未盡也故多識前言往行而因言以求其心即行以觀其用知人論世身體力行取人之善以為養前賢往聖之言行皆吾之言行畜之所以大也多字重初九有厲利已

以音

乾之三陽為艮所止內卦之乾以為人所止取義外卦之艮以止人取義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義初九二兩爻俱以君子言初為四所止其勢不可進而未必能自止故戒以往則有應利于識時知幾自止而不進也

象曰有厲利已不犯災也

往則犯災止則不犯災此君子之所以利于止而不進也

九二與說輒說音脫

九二為六五所畜者而處得其中故能自止而不進為與

說輒之象○小畜之說輒為陰所畜久住之計也大畜之

說輒自止而不進暫住之計也

象曰與說輒中无尤也

二所處得下卦之中故能說輒而无尤中无尤不以心言

九三與馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

易經辨疑

上經下

全上

良馬指九三逐逐上也三與上居相應之位三以陽居陰

極健極剛難畜上以陽居畜極畜極剛則不畜矣又皆陽爻

同類相求故上不畜三而三逐上而進如良馬之相逐而

行也艱以存心言貞以制事言閑輿習也曰當作且戒占

者必就業正固日閑習其用行之具與所以自防之道使

其才可為世用而不用如閑習其輿衛者然潛藏出可有

為而无傾危之患故利有攸往

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽象上以三之才足為世用故不相畜而俱進合

志是上與三合志也

六四章之牝元吉

四五皆為民上者而居民體以陰畜陽是禁暴制強以柔

善而止剛惡者也四處得其正則能防微杜漸止惡于未

形強暴之徒皆知法度而不敢犯如加桎于童牛以防其

觸上不勞而下易制居上治民之善道也故元吉夫子之

語子路寬而嚴可以懷柔而正可以執勇是也

象曰六四元吉有喜也

只就坊民一事言不勞于禁制不傷于刑誅便是有喜

易經辨疑

上經下

全上

六五豶豕之牙吉

五君位也二剛為五畜者若待其惡已熾而制之雖嚴刑

峻法未必能止也五以柔中德既大善居尊位權足有為

是以能根本塞源使民自然不至于犯法如豕豕去其豕

而牙之剛雖无所用矣止惡如五則民俗可變故吉

象曰六五之吉有慶也

有慶是慶在天下也五不如四所處之易者時不同也四

不如五所濟之廣者位不同也

上九何天之衢亨

上九居卦之終只據畜道上說畜極而通盡自全體取義也于止健无相干涉猶如君子困抑既久一旦乘時得位同類相求為所當為動无不宜舉无不振何其大通而无礙也天衢天路也何天之衢是象亨是占

象曰何天之衢道大行也

畜極而通君子之道大行于天下也

象引所謂畜者即多識前言往行以畜其德與剛健篤實

輝光日新之德也道大行則行此所畜以為上為德為下為民而已

易經辨疑

上經下

全五

三三

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤有三義為卦上下二陽內含四陰如口含物一也外實

內虛如口中虛二也上止下動如口食物三也貞吉統言

養道必得正始吉也觀頤二句析言養道不可不正也蓋

人之養德養身二者皆當以正觀頤者觀其養德之導如

聖賢大學之道正也若異端曲學則不正矣自求自考也

口實口中食物也先儒俱兼得祿說養身者自考其口實

重道義而略口體正也若急口體而輕道義則不正矣

吾傳聖人設卦推養之義大至于天地養萬物聖人養萬民與人之養生養形養德養人皆養道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也

朱子曰下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

養必貴正不正不可為養卦辭繫之貞吉者惟正故吉也

觀其所養如集義以養氣家欲以養心學聖道而不溺于

易經辨疑

上經下

全五

虛无崇正學而不流于術數所以養德者正也觀其自養

窮而不屑于嗜欲達而不至于素餐不以貧賤饑渴害其

心不以聲色饕餮汨其性所以養身者正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物如雷動風散日暉雨潤出雲納離和見致役

之類萬民待養于聖人聖人不能家賜而戶給也惟分茅

胙土養天下之公侯頒爵授祿養天下之臣工酒醴養天

下之更老學校養天下之賢才而已蓋公侯伯子男代理

人以養民于一方者也卿士大夫佐聖人以養民于職事

者也。師儒後造，備其才以待聖人養民之任者也。三老五更，所以弘聖人之養而教天下之養其親養其長者也。各又其土各親其民，各勤其職而成其材。夫天下之民豈猶有與噬捕棄致慨阻饑者哉？此聖人不自為養而養无不及所以與天地同功也。夫天地之于萬物此養也，天地无心也。聖人之于萬民此養也，聖人无為也。无他時焉而已。與時偕行而養无不備，順之時大矣哉。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷在山下萬物皆萌芽發生頤之義也君子用之以言語

易經辨疑

上經下

全太

為榮辱之主必慎乃出語不至于傷身傷類則悔吝无自而生所以養其德也飲食為養生之資必節其時宜不縱欲敗情不贅養敗禮則疾病无自而生所以養其身也

初九舍幽靈龜觀我朵頤凶

舍上

按卦之諸爻陽剛則能自養養人者也陰柔則頤養于人者也初陽在下是德足自守而无所慕于外如靈龜之不食而以氣自養者然乃上應六四之陰見可欲而動遂棄其生干之所守而惑于非道之富貴為舍幽靈龜觀我朵頤之象幽指初恐謂四也舍兩觀我是六四鄙初之辭可

見舍已求人其所求之人亦鄙之矣朵頤亦是初九非靈龜朵頤也既動于欲則溺于欲矣故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

人之動心于勢利者為勢利足貴耳觀我朵頤反見鄙于所求之人何足貴之有

六二顛頤拂經于丘頤征凶

二陰柔不能自立者勢必求人以為養若求養于初則顛倒而建于常理是拂經也求養于上而上非其比應其氣勢亦高矣仰而扳附必為人所厭絕又為于丘頤征凶

易經辨疑

上經下

全太

象曰六二征凶行失類也

本義初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正而處動極其利利忘義縱欲陽生顛悖極矣雖飲食之養人所不廢正也然不以其道則凶十年勿用无攸利所以甚言其凶也太康以逸豫滅厥德商紂以沉湎取滅亡是也

象曰十年勿用道大悖也

道養道也大悖即陰柔不中正而處動極之意

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四陰柔不能養人而居大臣之位是有養人之責者也得正則明于職分之當盡應初陽則頤頤者之養以施于下夫大臣才不足以養人而借助于賢似乎頤頤矣然求賢共濟人得所養吉也虎視二句都是象其字亦指虎言四任初之道必專而不一如虎視之眈眈求初之心必久而不息如虎欲之逐逐則賢者樂告以善道民得所養而不窮亦可見于贍養而無咎

象曰頤頤之吉上施光也

是施音

易經辨疑

上經下

六九

四所以得吉者賴賢之養以及天下是上之施于下者其心可與天下共見也故曰光

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五守文之主也陰柔不正則才德不足當頤之時不能如天地之雷動風行以養天下反賴上九之養以養人其象為拂經猶言似乎反常也然得賢養民人君之正道貞也居字與不可字對言當安守此貞道國家賴之民生賴之是吉也若惑于拂經之說而自生疑沮是涉大川不可也不可句是戒辭非占辭也

按唐德宗幸奉天韓滉轉輸不絕修職貢以餉軍民是得賢養人也而德宗猶忌于其前豈非涉大川耶李鴻陸贄反覆開導而後始終信任不疑是居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也

五所以居貞吉者為五有順德故能從善任人賴上九之賢以養人也

上九由頤厲吉利涉大川

上九陽剛之才六五任之是天下之人皆賴上九以養也夫以一身繫天下之重朝野傾心此豈人臣所敢自安者

易經辨疑

上經下

六九

必小心敬慎夙夜在公進思盡忠退思補過而後獲吉大川只就養道說五上兩爻不可涉大川利涉大川若相反對者五得賢以自輔守正而不變人君之道也上公爾忘私犯難濟險人臣之職也不獨陰柔陽剛之分也

象曰由頤厲吉大有慶也

五由上九以養人而无一夫不被其澤是上九之養六五之養也上九之慶天下之慶也故曰大有慶

三三
兌下

大過棟棟利有攸往亨

大陽也，四陽居中，過盛故卦為大過。以人事言，則是有大過人之才，期立功業，非尋常所可及，亦是太過也。譬如官宰四陽居中有棟梁，上下二陰不勝其重，為棟樑之象。正見有大過之才者，不可自恃也。卦體四陽雖過而二五得中，則不任剛自肆，而應善以動，有大過之才而不過也。卦德與順則沉潛乎義理，兌悅則協和于人情，利有攸往以制事，言亨以本身之德言。

彖曰大過大者過也

陽大陰小，四陽聚于中而過盛，大者過也。

易經辨疑

上經下

九十

棟樑本末弱也

本末弱只以象言，凡宮室之建棟，而承而上，宇兩垂而下，而棟之所以安固者，蓋以宇此于上，地承于下也。初陰不能承是本弱也，上陰不能承是末弱也。本末俱弱故棟樑剛過而中，巽而說行，利有攸往。

說音悅

言四陽過而二五得中，內巽則心善入于物理，外說則和悅之氣不拂乎人情，此可行之道也。行完總承剛過二句說利往反棟字，乃亨者言必如此乃得亨也。

大過之時大矣哉

言人有大過之才，而當大過之時，則有大過人之功業可建矣。夫過之時大矣哉，是許其大過也。主處時之變言。

象引剛過而中是就過上尋出中來，與他處剛中不同。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至于滅木，澤之大過也。不懼无悶均為大過人之行，然獨立不懼兼仕隱言，所謂舉世非之而不顧也。遯世无悶專言隱者所謂人不知而不懼，不見是而无悶也。

初六藉用白茅无咎

初六陰柔性无不慎，與體又能慎居下位則與而又柔小。

易經辨疑

上經下

九十

心敬畏之人也，猶如物而藉之，可得所安矣。乃藉用白茅則萬全而无害，故无咎。凡人之安定則家謹言慎行，患患防危皆當如此類也。

愚按巽為木，二三四五爻皆取本象初柔在下，故象茅上。

過法則澤象也。

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔之性又在巽體之下，所以能敬慎不敗。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始故于物為枯楊，于人為老夫，而比初陰是得柔。

以濟矣生機言在下也夫妻取卦畫內外之義也女妻在內者也言人有強明警敏之資而得沉潛冥順之賢相規相勸何德不成何事不濟故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫女妻非其配也所以无不利者二以過極之陽得柔而相與有濟也

九三棟橈凶

九三以剛居剛過于剛者也故不勝重任而棟橈太剛則折其凶必矣

易經辨錄

上經下

卷十二

象曰棟橈之凶不可以有輔也

只據象說不可有輔言不可支持也正意在言外

九四棟隆吉有宅吝

四大臣身任天下之重者以陽居陰才足有為而濟之以寬柔象棟隆者然所謂赫赫嚴嚴民具爾瞻也故吉然下應初六之陰柔則宜為法長非精明果銳之才不克稱大臣之委任是有宅也自家人才不振大臣之羞也故吝象引在已之是自足以成功資非其人反足以敗事

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆而幾吉者言大臣居君致治必得羣策羣力奔走于下面不可為陰柔撓折也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

此爻以時運言九五陽過之極在已无復能為所比者又上六陰柔之才不足以濟故有枯楊生華老婦士夫之象老婦在上之謂也其委靡廢弛雖无債事之咎然終不能成大過之功亦无譽

愚按宋理宗以後國祚已衰雖有諸臣維持于外終不能再造宋室而延國祚于僅存彷彿此爻之象

易經辨錄

上經下

卷十三

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久以國祚言亦可醜以國勢言

上六過涉滅頂凶无咎

上六陰柔是才不足者遇國家之險難而不能濟殺身成仁而已凶以事言无咎以理言

象曰過涉之凶不可咎也

忠臣義士之心自可自于天下也

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎象爲水。曰坎爲井。上下皆坎。故爲習坎。二五皆陽。各居一卦之中。而中實是剛。而得中。爲有孚之象。以二五之中實。象人之有孚。孚是信之在中者也。人而有孚。只是誠信在中。如坎之中實耳。象言維心亨者。蓋中有定主。則得喪禍福。不能搖動。自然通乎義理。達于人情。而亨有孚。心亨。則不爲坎所用。而能成出險之功。故行有尚。

象曰習坎重險也。

重音

謂險而又險也。只是據字釋義。

水流而不盈。行險而不失其信。

易經辨疑

上經下

九四

此二句。只就水說。有孚之義。水流而不盈。謂足于此。通于彼。盈。科而後進。不盈。溢門出也。水性常然。不盈便是信。行險。謂行乎坎險之中也。按本義。內實而行有常。是剛不失其常意。內實者。行必有常。非行有常。不得爲內實也。蓋水流行險。是行字意。不盈。不失其信。是有常字意。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

二五皆剛。而得中。在人則實理在心。不爲禍福利害所困。象有孚。維心亨。相連說。蓋有孚。必定心亨。直曰維心亨。而有孚在其內。參乃以者。明其以剛中之德。而亨非有待于

外也。行有尚。尙此剛中之德。而往。故能成出險之功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

不可升天。之險。无形者也。山川丘陵。地之險。有形者也。王公設險。以守其國。如城池甲兵。紀綱法度之類。所以固守其國者也。人之險也。三句皆就用上說。故曰險之時用大矣哉。蓋城民以封疆之界。固國以山谿之險。威天下以兵革之利。皆用之所在也。

象曰水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

行音

易經辨疑

上經下

九五

洊。至。言往者。過來者。續源源而不窮也。常德行者。苟日新。日日新。又日新。坐如尸。坐時習也。立如齊。立時習也。戒慎。不愆。恐懼。不聞之類。皆是習教事者。過者。抑之。不及者。引之。勞來。匡直。輔翼。振德。不厭。重複。使其熟于見聞。安于就度。所謂誨人不倦。底于有成也。二句不必說向濟險上去。只取治已治人。皆必重習。然後熟而安之之義。

初六習坎入于坎窞凶。

濟險必須陽剛之木。初六陰柔居重險之下。其象爲習坎入于坎窞。則終无出險之日矣。故凶。言又坎中之險也。

象曰習坎入坎失道凶也

有孚心亨濟險之道也初陰柔所以失道

九二坎有求小得

九二在重險之中故象坎有險然剛則才足以自振中則動不失宜雖來能出險亦可小有得不至如初之陷于深險也曰求者言其以剛中之才而求濟自有補救轉旋意在內苟其人束手坐困未見其得也

象曰求小得未出中也

二尚在險中非其才德不足乃時命未亨也

易經辨疑

上經下

九未

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

此去

陰柔既非濟險之才不中正又无濟險之德以此履重險之間其來也亦坎往也亦坎往則上坎在前是前遇乎坎矣來則下坎在後是後遇乎坎矣時位如此進退維谷將見入于坎窞而不可復出占者豈可用陰柔出險耶

象曰來之坎坎終无功也

險既深而才不足終不能成出險之功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

依程傳樽酒簋二用缶四字一句讀為是若本義索引黃字解

作益字分屬下句讀未宜看象傳樽酒簋二分明是一句

乃謂本无底字何所見而信以為然耶

六四近君之大臣也在險之時則疑忌易生繁文縟禮皆非所尚惟有真誠可以感通開悟耳故其象傳君臣獻享之間不在求全備禮如八珍九鼎齊於牢醴升階納陛之儀只此至誠可通即一樽之酒二簋之食器用瓦缶亦无不可凡所謀議只是因君心之所明以為開導自然言聽計從如納約自牖亦无不入也如是則始雖艱阻而君臣相得險難可濟終得无咎

易經辨疑

上經下

九七

象引三句連貫作一事樽酒簋二以象薄禮用缶以象誠心納約自牖只是象因其所明者而通之

象曰樽酒簋二剛柔際也

程傳剛柔指四與五際謂君臣之交際也

愚按剛柔之際只是上情下接下情上交之意惟其誠也

九五坎不盈既平无咎

此言

九五尚在坎中坎不盈也然陽剛中正則其才德足以濟難居君位則其權勢足以有為又其賤將出乎險故必至干既平也盈則平矣平則出矣所以无咎

雲峯胡氏曰坎不盈猶有險也。既平則無險矣。

象曰坎不盈中未大也

存疑九五因在坎中雖有中德而未能出險是未大也。

象引中者德也德在我者也未大者時也不在我者也故

僅既平而未即平也。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險極繫用徽纆拘繫之以微纆也寘于叢

棘從而維之以叢棘也三歲不得言三歲不得解脫也。

徽纆皆索名三股曰徽兩股曰纆。

易經辨疑

上經下

九入

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔失濟險之道凶三歲言其凶至于三歲之久也。

三三

離上

離利貞亨畜牝牛吉

下同

為卦上下皆離故名離陰麗于陽麗于其內也麗于陽而

明者明在陽也其象為水火內暗而外明體陰而用陽也。

離麗也明也卦辭專取麗意利貞亨離之德也言得其宜

得其正而行无不通所以為麗也在人則所親附之人所

率由之道所主所行之事皆麗也所麗得宜得正則四通

无礙而亨矣畜牝牛吉是占離牝牛占中之象也只取柔

順意不與上句利貞亨相連而利貞亨意自在其中蓋上

下兩陽一陰麗于其中而為之主全是柔順之卦也言人

之所麗必柔順得正如畜牝牛則事无不遂而吉。

象引離如豎委質于君士之托交于友以至一事一物之

間在在各有所麗俱要得所麗之正。

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下

重音

此舉天地人之麗以開其義也麗即附麗之意陰不能獨

易經辨疑

上經下

九入

立必麗于陽而後有其用此火所以麗木以成質也日月

麗乎天此麗也百穀草木麗乎土此麗也重明君臣之德

皆明也上君臣之正位也此句只大槩說不貼二五君臣

皆以明德而麗乎正位則正朝廷以正邦國正邦國以正

萬方天下之禮樂教化人心風俗无不正而化成矣。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此柔麗乎中正方以二五二五皆柔一兼中正五以中

而該正也二五各麗乎中正是卦有利貞亨之德矣故亨。

所以占者常用柔順之道以麗于中正如畜牝牛吉也。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

二離合為一明而兩作是其明通而復始離之象也繼明以德言只是緝熙意非後明將繼之謂也大人用此象欽明濟濟日新又新光明繼續自修身以達于制治自一日以至于百年至誠无息光天之下至于海隅蒼生萬邦黎庶罔不率俾是也總是明德新民之事

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

初九剛則能動不安于下而保進處明體未免自恃其聰明而輕進故有履錯然之象錯言其所行多顛錯也初非

易經辨疑

上經下

一百

不可進也進而履錯者无他失于不能慎重詳審耳敬即慎也故戒以敬之則无履錯之咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音送

不急于進則不至于履錯故曰以避咎也

六二黃離元吉

二即柔傳未麗乎中正者也辭獨言黃離以中該正也此爻不指人臣只泛就人事說所立者天下之正位所行者天下之正道事其大夫之賢者友其士之仁者之類所存所親附之人皆得正也故大善而元吉

象曰黃離元吉得中道也

以存心之善言則曰中以處事之善言則曰正存心善則處事无不善矣曰得中道而正字即在其內

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三之位前明將盡後明將繼是國運盛極將衰衰後復盛之際曰日昃之離日昃耳未遑入地中也如漢武昭盛時遂有公孫病已當立之兆哀平之末有劉秀當王之識故戒占者但當履順安常樂天知命聽其自至可也若欲妄意消彌厥孽生事僭人既耄而不知自樂以娛天年徒嗟死期之將至是不鼓缶而歌則大耋之嗟何益于老何救于死哉故凶不鼓缶二句是假設之辭非實說也

象曰日昃之離何可久也

何可久言前明將盡盛衰循環之運非人所能為也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼而曰突如其來如者在一姓之相傳則漢昌邑王荒淫无度是也在異姓之更代則始皇滅六國掃除百王之法項籍殺子嬰裂天下以封諸侯獨為霸王是也焚如天災也死如身禍也棄如人心去之也

易經辨疑

上經下

一百

象曰突如其來如无所容也

无所容于天地之間一日不能安于其位也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五君位也當後明將盡之時柔則才弱下无應其則无賢

臣爲之輔佐又逼于上下二陽是左右皆健臣也賴其得

中則存心本善明于憂國愛民者故見于雨而出涕沱若

見于辭而戚嗟若知憂知懼若此亦得保其位而吉○全

爻是戒辭非象也口吉亦以其得中也

象曰六五之吉離王公也

離音

易經辨疑

上經下

二五

離王公之位僅以受懼而得吉情之也非予之也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以九居卦之上剛之遠也處離之極明之遠也故有王用

出征之象剛則不玩有嘉折首威之震也明則不蔽獲匪

其醜刑不濫也威明並用故无咎○剛明以本身之德言

威刑以其見于行事者言

象曰王用出征以正邦也

王者无外行師命將所以正人之不正雖在鄰封亦其邦

也如文王遏密之類曰正邦明其非隨武也

終

易經辨疑

江都張問達天民編輯男張且年惟馨較

江寧沈士芳曲江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫即詒仲恭訂

下經

三三三上

咸亨利貞取女吉

取音葵下同

咸交相感應之謂也卦體兌柔在上艮剛在下而交相感

易經辨疑

下經上

應卦得良止則感之專兌悅則應之至卦象艮以少男下

于兌之少女男先于女男女之正婚期之時也故爲感不

曰感而曰咸者无心之謂也章利貞咸之德也取女吉占

詞也蓋人循理而動協乎心之同然此感彼應自无不通

自无不宣自无不正此咸之道也占者以亨利貞之道上而

取女正家位內合乎天地之大義其吉宜矣

閨丘氏曰感非其正則夫婦不以禮合君臣不以道合朋

友不以義合終必至于廢乖故曰亨利貞

象曰咸感也

人之所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能感故感去心而為咸蓋天地人倫事物皆兩相對者也相對則有感有感斯有應感而斯應則感通矣感者无心于應也故曰咸感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞

取女吉也

說音悅男下之下退嫁反

兌柔在上艮剛在下剛柔二氣感應以相與兼造化人物

言止而說以下方以人事言止則感之事悅則應之篇男

下女則就男女之感應言柔上剛下止而說兩平意男下

易經辨疑

下經上

二十

女下字重男女之正也二少相與婚姻之時也三句都有

亨利貞意在內者不通不亨不正不得為感矣是以卦辭

繫之亨利貞取女吉也亨是目南通達无礙吉是後來成

就无虧也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而

天地萬物之情可見矣

天氣下降地氣上騰此天地相感應也萬物得之而資始

資生氣化形化而无不通矣聖人準德齊禮明倫建極使

人感發興起是感人心也天下得之而心平氣和化行俗

美所謂禮至不畢樂至无怨是也情字是從上二句推出

天地萬物之情不是以上二句就當天地萬物之情也天

地萬物靜而无心非有情可言也而動于不自己發于不

自知是天地萬物之情也觀其所感而德與之相協者業

亦與之相依若似乎感必得正而後快者夫固非勉強者

為之而自然者為之也可見天地萬物之感必以正者皆

貞美之好存乎其中則人之情必无不正可知矣而感不

可不正亦可知矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

易經辨疑

下經上

三

澤之氣上通乎山山惟虛故能受澤之濕感應之象也故

為咸君子用此象亦惟虛其心以受人之感而已夫人心

不虛則先入者偏主于內而感應之機窒矣不以私意自

蔽虛也所謂寂然不動是也如舜之好問好察隱惡而揚

善異于深山之野人者幾希聞一善言見一善行者決江

河沛然莫之能禦是虛受人也受人兼善惡說

按程傳中无私主則无感不通語最精切

初六咸其拇

咸以人身取象初陰居下分位既卑德望又淺如孤寒之

上疎遠之臣于人無相親相孚之素也然在咸之初與四為應足亦進而感人者夫未信而諫賢者不與交淺言深識者非之故感乎人而人未之應雖求進而未得遂其進為咸其拇之象吉凶悔吝生乎動初雖未遂其進而亦未馳于害故不言吉凶

按本義此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也初二三上則失之動五則膠于靜而不能動故曰物未而順應靜亦靜動亦靜

象曰咸其拇志在外也

易經辨疑

下經上

四

中溪張氏曰初與四為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉

腓隨足而動者二陰柔當其應是氣性躁急不能固守之人也故象咸其腓招尤取災不免于凶然居中得正剛亦明理達義者若能反其妄動之志而安守正道則內不失已外不失人而吉動凶靜吉亦惟人自擇所處耳

蒙引二居 吉不妄動者也五咸其脢无悔不能動者也

象曰雖凶居吉順不害也

順順理也言守道而不妄動則无害也

九三咸其股執其隨往吝

咸其股是執其隨之象執其隨是咸其股之義下二爻象拇象腓皆欲動者三進而上則當股之處矣不能自立而隨人俱動所謂同乎流俗合乎污世者如是而往敗名喪節故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處上

下二爻陰躁其動而下處宜也三陽剛居止之極宜靜而動亦不處也亦字承下二爻言蓋其立心專于隨人故其

易經辨疑

下經上

五

所執愈趨愈下恬不知恥也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也如拇如腓如股如輔類皆皆為心所役使者心之感物則廓然大公純乎天理而无私而人之應否非其所計貞也若四能以貞為感則雖不期人之應而莫不應何吉之不得何悔之不亡往來即感應也是合當有底但不當憧憧耳憧憧往來非謂憧憧于往來之間也只是不知感應為自然之理一往就要來纔感就要應反設計較煩擾于朋

中則其所為感應皆私而非无心之感矣果于私感則雖
着意于感而感者幾何其所從者亦惟其私昵耳朋猶黨
也此爻象只是一反一正說貞者虛中无我之謂也僅僅
往來反是吉悔亡者感无不通也朋從爾思反是

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

上句未完作无字看本義不正而感即下文憧憧往來朋
從爾思是有害也貞吉悔亡則无此害矣未光大以心言
心无私則浩然與天同游何等光明正大若計獲觀望之
私積于胸中則暗昧狹小矣故曰未光大也

易經辨疑

下經上

六

九五感其脢无悔

此于爻義无所取只就位上說蓋人之感人者心也一身
之動皆由心制脢則與心相背者也如剛介之士廉隅整
立而舉世莫與自咸道言之是感其脢也然亦不至招尤
取災无悔非干之也因貶得褒貶中之褒也

象曰感其脢志未也

士生斯世天地民物皆吾分內是心者天地民物之本也
五不能感物而絕人逃世則其所志亦未矣

上六咸其輔頰舌

古動則輔應而頰隨之三者相須以言者上六陰柔當轉
之處居說之終是工于媚悅者又兌為口舌感咸之極感
人而无其實故象咸其輔頰舌不口凶咎惡之也絕之也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

說如字

滕口說所謂啗夫喋喋利口之覆邦家者也

三

三

三

恒亨无咎利貞利有攸往

按本義恒常久也是解恒字四者皆理之常是解卦之所
以為恒也剛上柔下以剛柔定位言雷風相與以氣化言

易經辨疑

下經上

七

異動以學問言剛柔皆應以人情言卦有此四義故名恒
亨利貞恒之德也无咎利有攸往皆占詞卦惟亨故其占
无咎惟利貞故其占利有攸往要之恒有二義有一定不
易之恒有永久不已之恒惟其不易所以不已不易不已
所以理无不通亨也事无不宜利也至誠无息貞也人而
能恒大則君臣父子小則事物細微致知力行不為私欲
所移不為異端所惑積之歲月持之以終身毋動于始而
忘于終則靜直而動方行利而守貞天德王道一以貫之
象占者合乎此卦亨利貞之恒德存之心而无忒故无咎

推之世而皆當故利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與與而動剛柔皆應恒

震剛在上巽柔在下重在上下二字剛上柔下理之常也雷風相與重在相與字交相助益亦理之常也巽而動要看而字二者相讓不可偏于一端理之常也剛柔皆應重在應字以六爻言初柔而四剛二剛而五柔三剛而上柔陰陽相應凡人物皆然亦理之常也若牽引震剛巽柔二體相應之說不可從蓋易无上下卦相應之義也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

易經辨疑

下經上

八

久于其道道正道也是解貞字言恒固亨且无咎矣然必利貞乃為久于其道也不正則非久道矣如老莊申韓清靜刑名之學是不正也豈可久乎夫是正者天地之道也天地之道四字便有正字在內言天地之道无不正所以萬古有常恒久而不已也

利有攸往終則有始也

言人久于正道脩諸身者現于世德之終即業之始也終則有始所謂久則徵徵則悠遠傳厚高明載物覆物成物是也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

愚意得天者順天理也循乎禮度次舍循環代明而不窮便是得天恒久之正道所以能久照也四時推遷天地恒久之正道是變化也古今往來錯行有常以成歲功是能久成也聖人之道只此人倫庶物之常本諸身微諸庶民至誠而不息悠久而无疆是久于其道也聖人雖无心于化成而禮樂中祀百年畢世天下溥濡漸漬于聖德之中而莫知所自則化成矣日月四時運行于天地者也聖人

易經辨疑

下經上

九

代天地以有為者也觀其所恒而貞而有承者不言而皆喻則天地萬物皆若攸好之良存于其內有必至于恒而後快者无他天地萬物之情為之也天地萬物之情可見則人之情必无不恒可知矣人之恒必无不正可知矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與天之恒也立不易方以成德言人之恒也所謂居廣居立正信行大道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈終食不違適次賴沛必于是是久于其道也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四應理之常也。然自初六言居下則位卑在初則交淺自九四言震體无常陽性上而不下接也。以此又言應于二三勢有所阻故四應初之意異乎常則初不可以常理求之矣。乃初陰性暗又巽體居下其性務入言欲其就施欲其報雖則是相應之止理然不審時義幾是浚恒之象非惟无裨于人而反致人之憎雖貞亦凶无攸利況不貞乎凶有害也无攸利无益也。如賈生之于漢文帝劉蕡之于唐文宗所言何嘗不正終以取譴是也。

象曰浚恒之凶始求深也

易經辨疑

下經上

十

只居下而在初便是始求深蓋初之所求于四者理也不得遂其求者勢也。

九二悔亡

九二以陽在下卦之中是剛設有常德之人居陰則行事有失當處若有悔者然亦一時一事之過也。以其心无偏倚故能補過遷善而悔亡。

象曰九二悔亡能久中也

能字着力有改過遷善意在內久字從恒字取義中以心言能久中言能久于中心之德也。

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三以陽居陽為得其正是其始之立心制行亦欲以道義自處者然過剛不中與上六為應則動心于富貴而變其所守矣故為不恒其德或承之羞或者言人人得而辱之羞不勝羞承則辭不得辭也。猶只就一事言吝則終身所為凡正道之所在无一而不可羞矣如陳相棄所學而學許行楊雄為莽大夫華歆失身曹操之類。

象曰不恒其德无所容也

无所容如國人皆賤之。備國中无與立談者之類。

易經辨疑

下經上

十一

九四田无禽

恒卦三陽二有得于恒者也。三與恒反者也。故有悔亡貞吝之不同四恒不得其正者也不言吉凶絕之也。恒欲久于正耳不正不可為恒也。聖賢之大道二帝三王之治功所當恒也。若異端霸術老莊申韓則非正矣。四以陽居陰久非其位象猶田于无禽之地而終身无所獲也。孟子所謂舍己之田而芸人之田是也。

象曰久非其位安得禽也

惜其用功于无用之地而不知返也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

諸卦以柔中而應剛中者未嘗不善而五則不善者累于恒故也愚考五君位也自古人君未有无帝王之威而可以表正萬邦者蓋智仁勇三者人君之大德缺一不可者也君而柔順固是美德然事事從人而不獨斷之威則大權下移小人竊弄威福矣貞字內只有願意无恒意婦人吉二句方兼恒字說言雖君德之貞然人君豈可以順為恒哉蓋以順為恒者是婦人之德也分繫吉凶二字正見夫子不可與婦人同類並觀也可馬光謂人君舉動不易經辨疑

下經上

十二

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

爻辭只曰婦人吉象傳加一貞字明乎恒其德為婦人之貞也從一所謂不二夫也以制義之夫子而從婦則剛柔易位矣從婦言其用婦道也不是惟婦言是聽之謂葉良儀曰元帝偏聽石顯而漢業中衰高宗獨任秦檜而宋室不振夫子之凶也

上六振恒凶

恒極則不常時也震終則過動位也陰柔則性之輕躁者

也以輕躁之人而處不常過動之時位外既不能久安內

又无所執持如居官任職為學制事只是好動而无常故為振恒凶振則不恒曰振恒明其所以不能恒也

象曰振恒在上大无功也

在上謂君卦之極處震之終陰躁又不待言矣大无功言此振恒之人學術事功无一而可也

三三艮下

遯亨小利貞

為卦二陰浸長陽當退避故名遯此陰陽指君子小人言

易經辨疑

下經上

十三

卷二陰浸長則小人將合交以害正道君子之退所以避

小人之禍也然君子雖當避而九五當位是君子有陽剛

中正之德自不為小人所制下應六二之柔順中正是小

人猶未有不和容之事其勢若猶可以有為而君子見幾

而作絕无遲疑之意故為君子能遯則身雖遯而遯亨亨

者亨于一身非亨于天下蓋遯自有亨之道也小利貞所

以戒小人當知義守正不可以浸長之故而凌轢君子自

古國家禍變未有小人得脫于禍變之外者故戒小人亦

所以為君子謀也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

當去聲

遯而亨惟遯故亨也剛字指九五當位依本義陽剛中正專以君子之德言非君位也亦非君子乘權在位也二與五應是小人猶明理識義未有害君子之心也與時行言君子見幾而遯所以亨也

小利貞退而長也

長音

小利貞雖為小人戒然其勢既浸長則君子決不可立于其朝所以當遯之早也

遯之時義大矣哉

易經辨疑

下經上

十四

大者大其遯也非大其時義也小人漸進時既當遯君子不可與小人並立義又當遯以此時義而遯身名俱泰善類獲全道繫天下之望而不與君子爭名身待天下之清而不為小人所忌遯所以大也爻辭所謂嘉遯是也

陽明王子曰遯陰漸長而陽退遯也彖言得此卦者能遯而退遯則亨當此之時苟有所為但利小貞而不可大貞也夫子釋之以為遯之所以為亨者以其時陰漸長陽漸消故能自全其道而退遯則身雖退而道亨是道以遯而亨也雖當陽消之時然四陽尚盛而九五居尊得位雖當

陰長之時然二陰尚微而六二處下應五蓋君子猶在尊

位而其朋尚盛小人漸進勢猶不敵尚知順應于君子而未敢肆其惡故幾微之際君子雖已知其可遯之時然勢尚可為則又未忍決然舍去而必于遯且欲與時消息盡力以扶以行其道則雖當遯之時而亦有可亨之道也雖有可亨之道然終是陰長之時小人之朋日滋以盛苟一裁之以正則小人將无所容而大肆其惡是將以救敗于反速之亂矣故君子又當委曲周旋修政補缺慎小防微以陰扶正道使不至于速亂程子所謂致力於未極之間

易經辨疑

下經上

十五

強此之義觀彼之進圖其暫安者是乃小利貞之謂矣夫當遯之時道在于遯則遯其身以亨其道道猶可亨則亨其遯以行于時非時中之聖與時消息者不能與于此也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠去聲

天下有山天非有心于遠山也天高无窮而山自不能近也君子用天山之遯象而知遠小人之道只是不惡而嚴耳自古小人之禍未有不由于君子嫉惡太甚激成其變者不惡而嚴只是律身制事非法不道非禮弗履正身重

朝不敵小人以易悅之端進也補過不示小人以可乘之隙非以此還小人也君子生平守身之道自是如此亦猶

高者天而山自不能近不能近即遠也

初六遯尾厲勿用有攸往
凡卦爻以始終言則上為終下為始以前後言則上為前下為後以首尾言則上為首下為尾初六在下遯尾之象也在此之尾又陰柔不能早自遯去禍幾已伏君子處此亦已危矣故不可用以有為但當晦處靜候以免災厲

象曰遯尾之厲不往何災也

易經辨疑

下經上

十六

不往何災所以提醒君子使之及時消晦耳

六二執之用黄牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

六二中則心无偏倚順則行无拂戾故象黃牛有此中順之德而時當隱遯決意韜晦不危言激論不矯節邀名但堅守此必遯之志而已如執之用黃牛之革莫之勝脫者然所謂富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈也

象曰執用黃牛固志也

士各有志曰固志言固守其必遯之志而不可奪也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

畜音旭

三下比二陰其不善處矣在繫字明知危邦不可入亂邦

不可居乃以小人之昵已也瞻顧家族貪戀權勢隱忍潛遁不能決去耳疾言切身之災也厲言必至于喪敗也本義臣妾不必其賢而可畜賢字指畜臣妾者非謂臣妾也蓋繫者庸衆之私情用之臣妾可也九三君子也豈是君子遯而可繫乎畜臣妾吉所以甚言繫遯之无所利也

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

繫遯則志氣衰而不振猶有疾而終致困憊也假貼疾字不貼厲字疾憊則危厲不待言矣君子之去就出處大事

易經辨疑

下經上

十七

也豈可與畜臣妾同類並語哉

九四好遯君子吉小人否

好音報反否方有反

四與初陰正應有所好也而乾體剛健決然引去君子吉贊之之辭言惟真正君子有所好而能遯吉矣若君子中之小人則不能也象引好遯好而能遯也一字為一句

象曰君子好遯小人否也

所以勉君子當表裏如一不可冒榮名而飾偽行也

九五嘉遯貞吉

九五陽剛中正之君子當代人望也六二正應雖是小人

然柔順中正未有害君子之心九五見得時當隱遷完名
全節引身而退遷之嘉美者也見幾而作正也不辱不殆
吉也即象傳所謂剛當位而應與時行也

象曰嘉遯貞吉以正志也

以五能正其志而不苟容在我无可議于人无所尤也惟
其志正所以遯之嘉也

上九肥遯无不利

上九陽剛有德之士居卦外不當事任者也下无繫應則
无所牽繫爲能得意于遠去遯之遠而處之裕者也故象

易經辨疑

下經上

十九

肥遯天子不得臣諸侯不得友何不利之有

蒙引嘉遯如微子肥遯和伯黎太公如商山四皓一是皆

在位而遯一是逸民

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑言其坦然无疑也即寵辱不驚理亂不聞意

三三

乾下震上

大壯利貞

太陽也西陽盛長是君子道長之時故爲大壯君子道長
經邦制治事君澤民動无不宜利也事无不正貞也太壯

之德也此卦不及占辭與乾卦同乾健在內震動在外有
得于乾之利貞就用上說德之意居多

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

卦體四陽盛長正人君子引類登朝其道日盛而長也卦
德乾剛震動以君子陽明之德乘權用事理直氣壯道大
行而人莫能阻所以爲壯

蒙引剛以動以字作而字看剛體而動用也剛而能動是
扶能爲之資濟以必爲之志何往不濟所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

易經辨疑

下經上

十九

大者正也大者以人言正大者以理言依存疑大者自

然正蓋君子心无私曲行无偏邪大者无不正也其說極

是正大二字不可分說亦須虛講天地之情方是天地之

正大言此正大之理天无私覆而无所不覆地无私載而

无所不載覆載此正大也當生而生而无所不生當成而

成而无所不成生成此正大也覆載生成自然而然若有

不出于正大而不得者可見天地之情无不出于正太初

非有勉强于其間則人之正太皆情之必至可知矣此大

壯所以利貞也講正太切不可誤作大正

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出聲于重淵而奮擊于天上陽氣壯盛之極也禮天理之節文也非禮已之私欲也君子自勝于人欲之私見之明持之決非禮弗履所謂非禮弗履聽言動是也自勝者強君子之大壯也

初九壯于趾征凶有孚

初九陽剛之君子也當壯之時家君子盈朝其勢足以遂其進而處下位乃不安于下而銳于進是不審度事機而冒昧有為者也故象壯于趾趾在下而為體甚微雖動而何裨于進以是而往自取困窮征凶有孚是一言必凶也大壯六爻皆主于進者聖人恐其恃壯妄進故多戒能初九終于必進但居下躁妄不能循序而進耳

象曰壯于趾其孚窮也

夫人一身之進退豈能操之壯于趾信乎其凶無疑也

九二貞吉

貞吉就壯上說以行事言九二以陽居陰是君子立朝莅衆未免有恃壯之失然所處得中則其存心本无邪妄者也故戒之返躬自審因中以求正則事得其當而遂其進

矣貞吉者惟貞故吉不貞安能得吉

象引卦為大壯陽皆宜進者惟初在下而壯于進三過剛取用而不得進三既因中得正不應自守而止也程子曰物无壯而終止之理况二因中而正與四之不極其剛相類豈有一進而一自守者哉均之貞吉也四前二陰為藩藩既決則壯進矣藩決二句吉之象也乃疑二不得與四同何哉仰上六艱則吉亦須說得遂其進

象曰九二貞吉以中也

九二惟中故正也中以心言是君子立心本无私曲所以能損過就中而不失其正也

易經辨疑

下經上

二十一

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人乃君子中之小人庶司百官是也君子公孤卿貳是也當壯之時九三陽剛則其人之所為所行无非道義之所在矣但過剛不中則在小人是銳于有為无復禮行遜出之意所用者壯也在君子自以為任天下之重安危在我羣情衆論恬不介意而罔矣貞厲羸小人君子二句說蓋其用壯用罔所持者何嘗不正但自以為正而過剛以處則其所為子孫黎民之福者安在以此立身立朝亦已

危矣象如抵羊觸藩羸其角者以九四陽剛在前也藩公
家之藩也角身之角也言藩雖當決然恃壯而往徒自傷
耳如漢陳薺寶武唐張柬之五王之類皆是

象曰小人用壯君子罔也

處壯而過剛不中其勢必至于此總是惜之之辭

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟

大壯之所取者貞也九四以陽居陰似有恃壯之失然終
非過剛者止雖不貞而有可轉而貞之理故因占設戒曰
若能不恃壯而得其正則合乎君子大壯之道何吉之不

易經辨疑

下經上

二十二

得何悔之不忘藩決二句相連說是吉悔亡之實象言四
之遂其進也蓋四前二陰不似三前有四如藩之決而不
至羸其角壯于大輿之輟而進無疑矣輟車心也藩決句
是无所阻壯與句是進而前也兩象總取進義

象曰藩決不羸尚往也

言四藩決不羸則得以上進矣壯于大輿之輟是尚往也

六五喪羊于易无悔

喪去聲易音異象同

卦以陽壯取義六五以柔居中也象君子比肩並立而五
獨退然若怯失其屬邪去暴之剛德省喪羊于易者然本

義易客易之易言忽然不覺其亡也蓋五无所懲于前无

所懲于後只是天性柔順遂自失其壯而不知耳如此雖

為象君子所不與然天性有不能強也故无悔

存疑羊外柔內剛故好抵觸卦體四陽在內二柔在外故

諸爻皆取羊象五柔居中則失其內剛矣吉凶悔吝生平

動五不能進固无足取然悔吝亦无自而生故无悔

象曰喪羊于易位不當也

音去聲

依存疑以柔居中也為失其內剛是位不當也

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易經辨疑

下經上

二十三

上六居壯之終處動之極是好進喜事不肯安靜之人也
故為羸羊觸藩而不能退然質柔才弱又不能遂其進而
无所利然當壯時畢竟有可進之理故戒占者以艱則吉
艱人事也質柔天資也且幸其不剛若能去其輕係之習
而小心敬畏以處之則當眾正有為之時而加之以審慎
之心終得遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳猶言詳審也由于不詳審所以在進退之間而无定也
艱則不能退不能遂之咎可免矣故曰咎不長

三三 坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

卦象上離下坤爲日出地上卦德爲坤順麗乎離明卦變自觀來爲六四之柔上行以至五皆上進之義也故名晉主仕進麗日出地上萬物光耀晉之人臣生逢盛明之時順麗乎明者之人臣有恭順之德而事明君柔進而上行又有虛中下賢之君在上位有是三者其君臣相得恩寵隆渥宜也康侯安國之侯有功于國家者錫馬蕃庶賜予之多也晝日三次接見朝見不以常時職任之重親信之深也用字是康侯用非君用也

易經辨疑

下經上

三十四

象曰晉進也

晉是人臣上進之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也

上音

明出地上以時會言順以人臣之德言重在順字所謂竭

股肱之力加之以忠貞國爾忘家公爾忘私者也麗親輔

也大明則君也聖明之君在上則臣庶之情畢達人思自

效柔進而上行則虛中好賢九恭克讓是泰九空之主也

是以君臣相得有錫馬蕃庶晝日三接之寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭即明也即大學明明德意人心之德本明或爲氣質所拘或爲物欲所蔽則明德有時而昏自昭則本心之德復其本體猶日出地上无不照臨矣其功夫只是格致誠正陽明王子曰日之出地自自出也天无預焉君子之明明德自明之也人无預焉自昭者自去其私欲之蔽而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初陰在下當進之始是新進之士也上與四應有晉如之

易經辨疑

下經上

三十五

象然四不中正方自求進不服投引及初故又有摧如之

象當此之時苟能以正自求則可以獲吉罔孚裕无咎只

是申明貞吉意言當晉時幾上信女孚也若人有未孚只

當從容寬裕安處于正則德久而自孚誠積而自感乃无

失身枉道之咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

行正而曰獨言其立身行已皆正道而不與衆合所以見推也裕无咎言其始進而未有官守言責之命所以裕也不然身當職任而優游廢弛則贖職矣安得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正其才德可以進矣上无應接則朝无汲引之人故晉如愁如排人進之也然自心謀慮也故或占者必須守正居易侯命不汲汲于千進則中正之道久而彌彰終為君所寵任而吉矣王母指六五凡柔德之君或幼冲之主皆是初二三四俱以仕進言

象曰受茲介福以中正也

言二有中正之德而獲上信友皆其德所致也

六三衆允悔亡

易經辨疑

下經上

二十七

三不中正其名譽未著于當時其于仕進宜若有悔者以其與下二陰相連並進而素行見孚于窮交故舊无憾于鄉舉里選之人也得衆之助而可以進故悔亡

象曰衆允之志上行也

志六三之志也當晉之時而志在上行是心于君居而

思展其所學者所以為衆所信而悔亡也允信也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼠夜行而晝伏貪而畏人者也九四不中德之勝也不正行之邪也當晉之世而竊據高位非其宜矣雖其位亦君

之所與貞也然德不稱位終必失之故厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以其无中正之德故口不當豈能容于盛明之世

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五君位也離明在上而以陰居陽似乎剛斷不足者難免于悔然五離體是其德既足以臨眾坤順在下臣庶又莫不歸心故悔亡然以柔順之資當萬國未王之日若計功謀利狙于目前而无蕩平之氣象猶未善也故戒占者必兼容福覆失得勿恤治道之成與否有所不計惟修身制治盡吾君道之當然耳如是而往則不期羣心之歸附而人无不孚不求大猷之允升而化无不成矣吉无不利

易經辨疑

下經上

二十七

象曰失得勿恤往有慶也

言君元計功謀利之心則久道化成之慶在天下也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

當晉之時以陽剛居卦之上是宗親貴臣位已極而无復可進為晉其角之象所剛而居上者也維用伐邑言人臣于此時无以報國惟有弱私家以強公室而已即夫子墮三都之意左傳都城過百雉國之害也大都不過參國之

一、中五之一。小九之一。可見私邑過制。非大臣之道也。用
伐邑而曰維言。只有此一事。可以上尊朝廷。安固國家耳。
然私邑而至于伐。亦已危矣。終是勢所必克。故吉理所不
容已。故无咎。曰貞者。言臣道之當然。不早為之。詎而致有
今日之伐。已可吝矣。

象曰維用伐邑道未光也

大臣為國豈可不光。所以愧其心。使之斷也。道未光。即是
吝意。言未伐之前。其心亦難白于天下也。

離下
坤上

易經辨疑

下經上

二十人

明夷利艱貞

離下坤上。日入地中。明而見掩之象。故卦為明夷。表在人事
則是暗主在上。賢人君子。不得行其志。而為其所掩也。然
有用晦以全其明。而各得其宜之理。利也。既得其宜。則皆
委曲行權。明哲保身之正道。是艱貞也。利艱貞。猶坤利牝
馬之貞。二者皆明夷之德也。

象曰明入地中明夷

則以日言。日不能中天。照臨而入地中。所以為明夷。

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

內卦離也。其德為文明。外卦坤也。其德為柔順。時當明夷。
是蒙大難也。夫大難在前。內抱明德。若不柔順以處之。解
不及。則蒙難。故內文明而外柔順。以蒙大難。處明夷之道也。
文王以之。言昔者文王。嘗用此道也。是借文王以實其事。
不可以上句做文王事。看下文箕子以之亦然。

利艱貞其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明。是解利艱貞意。正其志。是申解晦其明意。六五近
上六為內難。而以柔也。是晦其明也。明在中而不失。是能
正其志也。其子以之言。箕子嘗用此道也。箕子紂之近親。

易經辨疑

下經上

十九

故曰內難

蒙引文王箕子。所處有難。易之不同者。位有遠近故也。故
獨以箕子之事。屬之利艱貞。

朱子曰。文王外柔順。是本分自然事。箕子艱貞。是說他伴
狂虐。○蒙引柔順容易。伴狂難。要人人以為真。在又要
自家而國人不知。其為伴狂。迫商周事定。然後不在之
實方見。所以為箕子。

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅。臨莅也。凡在人上而蒙難。而天下皆在蒙也。不明則

爲人所欺而无以照物者。聰察太甚而物又无所容。余用
腹非本晦也。明而用晦耳。晦字重。曰用晦者。不察察以爲明
也。雖用晦而自有明存。亦不汝汝以爲暗也。

按唐孔頴達對太宗曰。帝王內蘊神明。外當玄默。若位居
尊極。炫耀聰明。以才凌人。則下情不通。敗亡之道也。亦用
晦而明之義。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有
言

愚按明夷六爻除上六暗君外。餘五爻皆人臣也。初二三
易經辨疑 下經上 三十

爻明在暗外。明夷二字皆以暗主亂朝言。非謂有及身之
災也。卽四爻獲明夷之心。五爻箕子之明夷。但明爲所掩
耳。亦未嘗有所傷也。若有所傷。何以爲用晦耶。蓋位雖有
遠近之不同。而君子用晦之道。自能全身遠害。箕子身當
內難。亦只作狂可見。認夷爲身受其傷者。皆非也。

初居下位是疎遠之小臣。去暗主尤遠者。故當明夷之時
如鳥之飛而垂其翼者。然明夷是一句于飛垂其翼是一
句。諸爻明夷二字。做此垂其翼非傷而垂翼也。如鳥斯察
回翔審視而擇所往耳。故君子于行无復顧戀。濡濡至于

三日不食去之速而不止也。如是而往。雖所適之國其君
臣不亮其心。難免有輕去其國之言。然當去而去者。非見
幾之早。則失身及禍矣。合象傳義不食也。看自明。

象曰君子于行義不食也

惟義所在當行而行。當速而速。故至于三日不食而不惜
也。

六二明夷于左股用拯馬壯吉

六二去暗主尚遠。當明夷之時。朝廷放逐。股肱有失。于左
股之象。非謂二之股也。占者處此。惟用救禍自全之策。急
急避去耳。用拯是一句。馬壯是一句。馬壯則去之速而致
遠。可以不及于禍矣。故言已失身于亂朝。所以自
拯。非救人也。

易經辨疑 下經上 三十

象曰六二之吉順以則也

禍未及身。而卽用拯。順也。用拯之速。而不爲人所羈留。彈
劾是去以法度。而不違則也。順以時言。則以理言。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三有剛健之德。又在明體之上。是天下歸心者。乃屈于
至暗之下。與上六暗主爲應。民生塗炭。所謂于弗顧天厭

罪惟均是也故當明夷之時有于南狩得其大首之象南
者進而前之方狩者敗而去之之事上為暗主故曰大
首若成湯放桀是也夫向明除暴圖解生民之倒懸然以
臣代君終非萬世綱常之正也故占者尚當從容圖維
持匡救若能化暗為明是其本心也不然天與人歸不得
已而舉事可也故戒以不可疾蓋離性慢若來時遽利則
後世篡逆之徒矣貞是一句言主于弔民伐罪一戒天而
天下定也武王觀兵于孟津亦聖人不疾貞之意

象曰南狩之志乃大得也

易經辨疑

下經上

三十一

南狩而曰志者言聖人除暴救民之心自可白于天下豈
以天下為利業有聖人之志乃大得也不然何以大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四當國之大臣在暗地而居君側其所處有入于左腹
之象心者身之主宰所以役使羣動者四柔得正是有得
于用而明之心而在朝之耳目股肱視以為進退者也
君之昏暗已極四即欲弼經匡救既不能回君聽之感相
經弼經徒使君有暴虐之名惟有潔身遠去是履辟之華
第于出門庭言不顧其私家也如微子不顧行避之類

象曰入于左腹獲心意也

意心之動也獲心意言心之所發意之所萌合乎用晦而
明之道其去也不待微于色發于聲也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之位近至暗之君內難而能晦其明正其志箕子
之明夷也此箕子之利貞也占者用晦而明亦當如箕子
之利貞也

象曰箕子之貞明不可息也

易經辨疑

下經上

三十一

葉良儀曰箕子被髮佯狂飲酒失康紆以為入于其黨而
不知內難正志明可與不可息也若失其所守而自息其
明則莽大夫楊雄矣

上六不明晦初登于天後入于地

以陰柔居卦之上是本體不明而昏暗之極者所謂昏迷
不復是也雖在尊位終入于亂亡而已

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位高失則失君道也

三三下

家人利女貞

一家之人要不出乎父子兄弟夫婦而已。卦之九五六二內外各得其正故為家人。繫之利女貞者所以示人以正。家之先務非專欲女貞也。一家之中夫為妻綱。刑于之化全在丈夫。重在正家之君子。若諄諄以女貞發擢。即失旨。周子曰家人離。必起于婦人。所以欲先正乎內也。舜之刑于二女。文王之刑于寡妻。皆是有得于女貞之義。

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

首提家人二字。指卦言男女正位二句。指九五六二言天地之大義。猶云陰陽之大義也。不曰陰陽而曰天地者。天

易經辨疑

下經上

三十五

陽之尊也。位乎上。而以其氣行于地之中。而不爻。處地陰之卑也。位乎下。而以其氣代天之施。而不干陽。各循其知始作成之德。以成萬物生成之功。此天地之大義也。男位乎外。男統乎女。女位乎內。女承乎男。是一家天地之象也。而天地之大義行于其中矣。各勤其職。各安其分。龜子當然之事。而无泰克謹其當然之道。而不越正。言其各當而不偏也。位言其一定而不易也。

家人有嚴君焉父母之謂也

此家人二字。與上文同。父母亦指二五言。不特國與天下

有嚴君。家人亦有嚴君也。須說出九五剛健中正為主于外。六二柔順中正為主于內。方見有尊嚴之義。方見是君長之象。嚴是端方儼恪之義。君者主宰于上之謂也。雖母道貴于慈和。然柔順之中有正道存焉。正之所在。而人不致慢易。即嚴也。論語邢君之家稱寡小君。可見母亦君也。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

首陳只據二五言家道之正也。二節家道之所以正也。此節以卦畫推之。言舉家之為父子兄弟夫婦者。莫不正也。

上父初子。只以尊卑之分言。若存疑相去隔遠之說。不可

易經辨疑

下經上

三十五

從五以陽在上為兄。三以陽在下為弟。以比肩言。五三陽也。夫象二門陰也。婦象一家之人。必父慈子孝。兄友弟恭。夫制婦聽。各盡其道。而家道正。有一不正。不可謂家。家正而天下定。猶云人人觀其親長其長。而天下平也。不可作效驗說。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

行音

風自火出。猶邦國之風化自家出也。君子用此家人之象。以家之本在修身之道。言行兩端而已。言乎父子。則實有是孝與慈也。言乎兄弟。則實有是友與恭也。言乎夫婦。

則實有是倡與隨也。是言有物也。行于父子則純于孝慈而不遷也。行于兄弟則篤于友恭而不渝也。行于夫婦則安于倡隨而无強也。是行有恒也。此家道之正本于身也。

初九閑有家悔亡

初九有家之始也。初之特當閑九之剛能閑故為閑有家之象。重在剛上蓋治家之道乘衆志之未渝。初心之未放。而能立綱陳紀以防閑之。凡一家內外尊卑長幼親疎貴賤皆有法度以為維持。而不至于傷恩敗義也。悔亡只就初九說戒占意在言外。蓋人情樂于縱肆。征于習俗。閑之于始。而父父子子。凡兄弟弟夫夫婦婦各盡其道。久則相安而不忒矣。

象曰閑有家志未變也

以家人之志猶未變及是時而閑之悔所以亡也。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正。女正位乎內者也。重在无攸遂句。在中饋是申明无攸遂之義。言婦无專成貞也。亦必无曠其職事而貞乃全。蓋夫以陽剛制義既有得于正家之道。故二无攸遂。凡事禀正于夫子。而无曠其中饋之事。內正如此。刑

易經辨疑

下經上

三六

于之化可成故吉。

象曰六二之吉順以巽也

順二之德也。以此順德終從乎夫。而不自主事。故吉也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

正家之道以剛為善。初二上是也。蓋常人易以情勝。禮以恩奪。義必陽剛之人乃能不失其正耳。三以剛居剛而不中。就爻之德說。過乎剛則就治家上說。家人所以嗃嗃者。以九三治家過剛。不无少傷于恩。然而人心畏服。家道整肅。一時雖不免于悔。而厲畢竟是正家之正道吉也。若一

易經辨疑

下經上

三七

于寬。而以恩勝。義致使婦子嘻嘻。笑言无節。一時雖若和洽。畢竟非正家之道。終齊家人嗃嗃悔厲吉。本爻之義也。婦子嘻嘻終吝。反言以示戒。所以堅其治家之剛德耳。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

未失正家之道。故吉。節者節制之謂。所以防其過者。失則不可為正矣。

六四富家大吉

按中溪張氏引禮記父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也。肥即富也。極得吉。蒙引謂大吉非元吉也。且與陰主利之義

不合殊不知元印大也。若存疑謂富家是善營利之人。與父兄餘貨。有意外財帛。審如其人卑卑何足道。而聖人係之大吉。耶。君子讀幽風七月之什。而知周之所以興。讀休其盤繼之章。而知周之所以衰。可見富家云者。只是宜爾室家。樂爾妻孥。父母其順。一家之中。安分守義。服勞并力。或勤耕織。或通有無。或備器用以達其仰事俯育之願。相生相養。家所以肥。所以富也。二在中饋。只是中饋之事。无不治耳。故言四則一家內外之人。无不循其分。內外之事。无不得其理。故大吉。

易經辨疑

下經上

三九

象曰富家大吉順在位也

順順德也是體人情循物理使一家內外尊卑長幼各止其所各盡其材而不紊也在位主家之位也。○或泥于三四婦之說以四為主家之婦非是蓋男統乎女者也。即二之占亦得夫之陽剛制義于外耳不然豈夫而專言婦豈婦能自治其家乎凡言女正者皆所以責成君子也。

九五王假有家勿恤吉

象同

九五剛健中正下應六二之柔順中正是以賢聖之君而得賢聖之后如周文王之得后妃是也。假至也有誠敬也。

格澤穆然化之義如是則上可示宗祧配至尊下可宜家

公則邦國勿恤吉謂自然吉也不期吉而吉深許之也。

日王假有家交相愛也

二五以聖德為配者也。惟以德為配故愛其內助愛其刑家交相愛也。言非是后不足配是若言何疑耶。

上九有孚威如終吉

上九陽剛則有賢德居上則為家主在卦之終則有家之久也。故言正家久遠之後綱紀節目自无不善但習熟偽生積久玩起必有孚誠流行于禮法之中而後人心固結

易經辨疑

下經上

三九

恩義以篤必有威嚴振肅于觀聽之際而後象情整儀倫理以正所以垂統保世而終吉也。

象曰威如之吉反身之謂也

聖人恐人認威如作刑威故指反身以示人言家之本在身家之齊齊以身也反身以自治言必有物行必有恒使一家之人凛然慎守于倫理之中而不敢犯是威如也。書所謂德威惟畏是也。

三三 兌下 離上

賤小事吉

睽乖異也以情之不合言非以迹之不同也卦象上天下澤性相違異也中女少女于歸之志不同也故為睽卦舊內兌悅外離明卦變柔進上行卦體六五得中下應九二之剛當人心乖離之時雖不足扶危救亂合天下之睽而成大功然有此三者用以補偏救弊小事猶可濟也只承睽說蓋睽在人者也德在己者也天未厭亂人心離散雖有雄才大略不能以一天下故小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

大動二句自物取象兩動字不同火動而上炎上也澤動

易經辨疑

下經上

四十

而下潤下也同居二句自人取象只同居之日其志已不同行不待其長而各有所適乃為睽也

補註二女同形而其志異男女異形而其志通

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

說上

卦德說而麗乎明以一人言是內有和悅之性而外有審時達義之聰明也卦變自離來柔自二進而居三自中孚來柔自四進而居五自家人來者旅之是資質本柔進而用剛以濟柔進而上行也卦體六五得中而應九二之剛

得人為助是有其德有其位有其輔睽睽而小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天位乎上地位乎下天地睽也而知始代終生成萬物之事同也乾道成男坤道成女男女睽也而正內正外修身齊家之志同也乘潛動植萬有不齊萬物睽也而同聲相應同氣相求感應之事无不各以其類也所以然者天地萬物无有獨而无對者睽者睽而別也合者合而交也无他一本故也故以形言天地萬物无一不睽以理言則天地萬物无不合也曰事同曰志通曰事類皆以其交相為用者言也故曰睽之時用大矣哉

易經辨疑

下經上

四十一

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同是同中有異也君子以同而異亦同中之異也重在異字然亦非立異也要歸于理而已所謂和而不流羣而不黨是也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪去

大凡正應必陰陽相濟而後可資以行當睽時初四皆睽
無應也宜若有悔然彼此睽剛是同德也終必相求相濟
而亡其孤立之悔喪馬勿逐自復是申說悔亡之象蓋馬
所以行也始以睽而與四不相應是有可行之具而喪之
也為其同德所以勿逐自復此君子以類相求而睽自合
也然上下无交之時君子固所當親而全身遠害之道即
小人亦不可拒絕惡人與元夫相對言非我之族類也見
非往見之也只是來者不拒之意无他睽後也內不失已
外不召怨故无咎

易經辨疑

下經上

四十五

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

原其見惡人之本心言君子自不為小人所覓也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽相應以君臣言當睽時則素交之道恨而乖隔
之意多然君或失于下接而臣終不可以自外故必委曲
積誠多方感格以求悟主如遇主于巷者然遇非特接見
而已兩心相遇道同志通也如是則睽可合而无咎
如周公居東為鳴鳴之詩以貽王及金縢既啓王乃迎公
以歸是亦遇主于巷之意

象曰遇主于巷未失道也

言遇主于巷者非枉道屈己也蓋君臣之大義為其所當
為雖遇巷而不為過也愚意人臣遇主心在于忠君報國
則道也若從功名富貴起見則失道矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九君臣之睽也見是衛人見也其人輿中之人也
指六三與所以載是人牛所以引是輿者見字貫三字讀
天去髮之刑劓去鼻之刑非實有是傷也俱假設之象三
與上正應不幸處于二四兩陽爻之間其欲進而與上遇

易經辨疑

下經上

四十五

也人但見二從後曳之使不得進求與之合也四在前掣
之而他往亦求與之合也又當睽時上以剛處明極睽極
之地猶狼方深而人又將見其必為上所傷也輿曳牛掣
其人天且劓无初也然邪不勝正全无是事者其事必白
空有是疑者其疑必釋久之妄求者去正應者合是有終
也輿曳牛掣各有是事而三不之從其實无他也其人天
且劓則全无是事而人空有是疑也
愚按上爻先張之弧本義欲射之也下一欲字可見天且
劓非實有所傷也兩爻辭亦相對自三言之人猶見其為

輿中之人也。上則見爲載鬼一車。衆人猶見其爲牛車也。上則見爲豕負塗。衆人猶見其爲天且。則衆上則張之孤矣。總是疑之甚也。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

當上

愚意見輿曳一句。該牛車天且。則三句說位不當。无初二字之意。方全是。謂處二陽之間。而上九猜狠方深也。剛字專指上九。惟其遇剛。君臣之正道。所以得終合也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

當睽之時。陽剛不得陰爲之應。便是睽孤。睽孤二字。不着

易經辨疑

下經上

四十五

初九說下文。遇元夫。方指初九。元夫。舊云。善士也。以陽遇

陽。同德相與。兩心如結。故爲遇元夫。交孚之象。然人在无事之時。則類易合。當孤立之際。猜嫌易起。故又戒四之于元夫。必小心敬畏。委之腹心。以致其誠。勤其禮遇。以固其心。則終合而无咎也。

象曰交孚无咎志行也

當睽時而同德相信。則輔助有人。而濟睽之志行矣。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚往无咎。申言其所以悔亡也。宗。猶黨也。厥宗。指

九二。蓋五君位也。當睽時。而以陰居陽。或所據非其地。或所爲乖其方。本有悔也。有悔而終得亡其悔者。何也。蓋五以柔居中。則有虛中下賢之德。得二相應。則有明良相得之美。是以當睽而合。有若噬膚之易者。以是而往。可以同心共濟。成其志之所欲爲。睽无不合何咎。

象曰厥宗噬膚往有慶也

只曰厥宗噬膚。而悔亡之義。自在其中。有慶。亦就睽上說。即交辭申贊之耳。不必說開。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

易經辨疑

下經上

四十五

婚往遇雨則吉

說音

上九以剛處明極睽極之地。猜狠方深。六三又爲二陽所制。上所以睽孤也。見豕四句。專言上九猜狠之事。見字。連載鬼句。是上九見也。三本非汗于二陽者。而上見以爲汙。三本无受汙之事。而上見以爲有。其以爲汙也。如豕之負塗然。其以无爲有也。如載鬼盈車者然。于是欲去之而不以爲臣。先張之弧矣。然實无是事。空有是疑。其疑終必釋也。復脫之孤者。蓋知其匪寇。而君臣之分義无間。是婚嫁也。總是始睽終合之象。往。上九往而就之也。遇雨。君臣道

合也曰則吉言必道合而後得吉也。

象引見家負塗疑也。載鬼一車。先張之弧。則疑甚矣。後脫之狐疑猶釋也。匪冠婚嫁。往遇兩吉。則疑盡釋矣。其疑也以漸而極。其釋也亦以漸而盡。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

象引羣疑亡。孔子只釋又意。非推本也。

䷧ 艮下坎上

蹇利西南不利東北見大人貞吉

為卦上坎下艮。險在前而不可進。見險在前。遂止而不進。

易經辨疑

下經上

早太

皆蹇之義也。故名蹇。利西南三句。蹇險之道也。以一人說西南。平易東北險阻。通天下大勢說卦變。自小過來。九四進居五位而得中。是進得所安。有平易之義。故利西南。退為九三。則入于艮而不進。故不利東北。本義方在險中。不宜走險。是以理言利西南不利東北也。卦自小過來。是以卦變言利西南不利東北也。卦體九五剛健中正。德位兼隆之大人。蓋處險者必得君主治。而後險可濟也。又卦自二以上五爻皆得正位。有占之義。故濟險者又必仗義。仁合乎天下之人心。然後險可濟而得吉。○按本義東北

險阻。又艮方也是二義。

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉。

難去聲知音智

難天下國家之難也。坎險居上。險在前也。艮止在下。見險而能止也。見險能止。則不陷于險矣。豈不是智。蓋人必明于義理。時勢而後功業可建也。

象引見險而止與能止不同。見險而止是勢不得不止。止不在我也。能止是可止而止。止在我也。加一能字。所以見其智也。

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。

易經辨疑

下經上

早七

也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉。

蹇所以利西南者。卦變陽自四進而居五是上體之中。平易之地也。得中以地勢言。不利西北者。對四陽居五言。四陽居五為進。而居三則為退矣。退則入于艮而陷于險。艮方是其所忌。故其道窮而不利也。九五剛健中正。大人之象。往以見之。濟險之功可成也。卦之六爻自二以上。陽剛居陽陰。則居陰。各當其位。正之義也。當位貞吉。則正朝廷以正邦國。正邦國以正萬方。不但濟險而已也。蓋蹇之義必往西南。必見大人。又必得正。有其時。有其用得其時用。

雖險可濟故贊其大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山既險阻上復有水難以措足蹇之象也反身者行有不得于人皆反求諸己也修德者修其本身之德去其所本九全其所固有使其德日進而不可窮也行有不得便是蹇反身修德便是濟蹇之道

初六往蹇來譽

此爻只以蹇之時言往則險在前而不可進蹇也不往便是來見險能止智矣哉便是譽譽者審時見幾之譽也

易經辨疑

下經上

四十八

陸山李氏曰士生亂世既无官守之責類皆高蹈遠引以待天下之清卒之身名俱泰與履富貴而蹈危巖者有間矣夫是之謂譽

象曰往蹇來譽宜待也

言初六往蹇來譽非謂其勿往也謂其待時而往也發明來譽之意正見初非不能濟蹇者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正是忠貞盡節之士上與九五正應五在險中是君方在難也王臣二字要看惟其為王臣所以蹇而

又蹇不避萬死一生之害以求濟匪躬之故言其不為一身之謀也所謂鞠躬盡瘁死而後已者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇之濟不濟未可知縱使不濟亦終无可尤所以原忠臣之心也

九三往蹇來反

九三當蹇時不在王臣之位是其所處者可進可止之地也往則蹇耳惟當反就二陰則得所安矣二陰象初與二非專指六二也

易經辨疑

下經上

四十九

存疑三陽剛只云來反未許其往濟四陰柔則云來連連九三許之者蓋四近君之大臣三居下卦則不當事任者必待四之援引而後可以出身濟難爾

象曰往蹇來反內喜之也

三之反就二陰而得所安者蓋以初二三陰象得九三之陽而與之相依正見三居可進可止之地而在朝在野皆有同心同德之人也

六四往蹇來連

時方在蹇四近君之大臣也陰柔才弱自往則蹇來連

九三與之協力共濟可也。往者獨往也。來者資人同往也。來連將以進也。來反只是退而已。

象曰往蹇來連當位實也。

當去聲

當位以六四言。實以九三之陽剛言。以六居四為得其正。以六四之正遇九三之實所以來連共濟也。

九五大蹇朋來

九五君位國家治亂所繫宗社存亡所繫天下之蹇皆五之蹇也。故曰大蹇居尊則爵祿封賞足以奔走天下之士。剛健中正則道德仁義足以固結天下之心。故豪傑響應。

易經辨疑

下經上

五十

朋來助之。智者效謀勇者效力。而蹇可濟也。○二十五正應不取六二。而曰朋來者。蓋大蹇非一人之力所能濟也。

象曰大蹇朋來以中節也

中節。卽是中德。以其在蹇有中德之用而合乎濟蹇之時。宜故曰中節。惟其中節。所以在蹇有朋來之助也。

上六往蹇來碩吉利見大人

以上六在蹇之時。與三四同故曰往蹇。以居卦之極為出險之時。故曰來碩吉。按本義來就九五與之濟蹇則有碩大之功。是以象言。又曰利見大人指九五以占者言。

按象引存疑皆以本義往无所之益以蹇耳之說非是。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

愚意內謂下五爻志在天下國家之內而濟其險所以來碩吉也。英雄擇主而事從貴謂九五言天下定于一也。

蒙引見險者貴于能止蹇。六爻除二外皆不宜往除上外皆不言吉。初最在下不可往也。二與蹇主正應義同休戚故死生以之。吉凶非所論也。三四非正應不往可也。至爲五謀則收攬賢俊以除大難。以九五之德能濟也。上六蹇極有可濟之理。據其才則未能自濟。故教以下從九五。

易經辨疑

下經上

五十

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解音蟹象象專並同爻如字

爲卦坎險在下震動在上。處險能動非惟不陷于險。且出平險之外矣。故名解利西南取平易之義。无所往其來復吉。安靜之義也。有攸往風吉。不欲久爲煩擾也。蓋大難削平民困難復務在滌除煩苛休養生息使人喻上意安生樂業。觀其君長非平易不能近人也。故利西南此時方隅寧謐无所用其征。謂將歸于朝兵歸于農各復其所相安于元事民生之福國家之慶也。故言即使誅錙未盡餘車。

猶在不得已而有所往亦安早往早復兵不再籍役不三戰速收平定之功不致老師費財變生意意外亦社稷生民之福吉也

存疑成湯放桀之暴而以寬治武王伐紂之暴而反商舊政有得于西南之義矣漢光武隴蜀平後不復言兵有得于无所往其來復吉之義矣顧川盜起旋即平有得于有攸往風吉之義矣

彖曰解險以動動而免乎險解

在險能動險以動也動而免乎險則出平險之外故名解

易經辨疑

下經上

五十二

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也

坤之象爲衆位居西南其義爲平易卦變自升來三往居四入于坤體有得衆之象故利西南得衆得地也不可悞認爲得朋其來復吉者卦變三往居四而九二仍居其所而又得中是即其所安不好大喜功有安靜之義也九之居二所以亦爲卦變者蓋由三往居四而二仍居其所而未嘗往也有攸往風吉亦以九二得中能即所安不致窮兵黷武久爲煩擾早往早復而有底定之功也○得中有

二說一是審于時宜然不如即所安之爲直捷
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地之氣向在窮冬閉塞之時鬱結不舒及乎天氣下降地氣上行和暢解散而雷雨自泰雷以動之雨以潤之而百果草木皆甲拆矣甲者生意含于中拆者生意達于外二字平看不可謂甲者拆天地解雷雨作是兩層義不可謂雷雨作即是天地之解要知雷雨作本于天地解也解之時大矣哉謂天地之所以成化功者亦此解也

易經辨疑

下經上

五十三

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地所以解萬物之屯也赦過宥罪君子所以解萬民之難也蓋赦過宥罪仁也過則赦之而不問罪唯宥之而從輕赦之以義也過是小過出于无心也

初六无咎

世難方解民生尋復其故士初以柔居下是本法循理休養生息而不生事擾民者也止應九四振綱飭紀于上嘉澤頌與之同心故居官无掣肘之虞政令鮮紛更之弊无咎

愚按六爻皆以解小人為言者蓋外難既解則內治宜嚴
卑陶陳諫何憂乎驩毋何還乎有前仰繼之以巧言令色
孔壬夫子論為邦于制禮作樂之後即曰遠佞人可見大
難平而甘心晏安小人乘間干政竊國師在于此初六无
咎大臣法小臣廉小人之禍猶未形也九二藩國大臣有
解小人之責者也三則闕冗在官濫竊名器之小人也四
去朝廷之朋黨惟其公也五君位去左右之私昵惟其斷
也上則權奸大慙深恨固蒂非疎遠小臣所能任故曰公
曰躬曰獲曰吉无不利正見國家安危所係左傳所謂外
易經辨疑

下經上

五十四

寧必有內憂者此也

象曰剛柔之際義无咎也

際交也初與四剛柔相交者也初柔奉令循理于下四剛
提綱挈領于上民生休息法度修明以義言之其時自然
野无草竊官无倖位朝无黨邪亂政之人其无咎宜也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

愚意凡凡四陰除六五當君位其餘三陰三狐之象是三
項小人上君側之權奸也初下寮之貪子也三由權門倖
進冒竊名器之小人也故九二之解取義于田黃中也矣

直也田狐既獲民安其生活化以行无偏黨无反側象為
得黃矢遵王之道路會其有極歸其有德貞也故吉

象曰九二貞吉得中道也

二所以貞吉者由于居下體之中得中道也言其正已物
正遠奸除佞有風行草萊之治也

六三負且乘致寇至貞吝

乘去聲

三陰柔不中正无才无德而竊據在官象猶步趨之小人
不負而且乘車也處非其據則在下觀觀之心以起故曰
致寇至雖爵祿亦君之所授未嘗不正然不稱民望終可
羞也

下經上

五十五

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

以負之人而且乘車乘之時亦可醜也所謂徒為讒者歸
也致寇口自我可見名器乃爭民施舍皆上為之也

九四解而拇朋至斯孚

四五上三爻皆是教占者之辭問近君之大臣也大臣義
无私交乃與初相應而皆不正未免私交之嫌故戒之解
而拇而兩也拇私比在下者也朋同德也四陽初陰其類
不同不同類者既解則同德之朋自至斯孚者言必朋至

乃孚于解小人之道也與五爻有孚孚字同義

象曰解而拇未當位也

當去

未當位兼初與四言初與四皆不得正而相應疑有私昵之嫌故四之陽當解去初陰也

六五君子維有解吉有孚于小人

君子指占者言五當君位乃與三陰同類則小人盡心志蔽聰明妨政害治所必至者故占得此爻之君子維有解而去之則社稷生靈之福也故吉然庸君世主多是外迫于公議而內牽于私愛解辭以掩天下之耳目其實未能

易經辨疑

下經上

五十六

解也故君子之解小人必以小人既退為驗也

象曰君子有解小人退也

所以教其斷也象傳與爻辭同意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射音

公指占者集以上六言公用射隼于高墉之上獲之是一句蓋上六以陰居卦之上是小人惡惟能窮其高位若隼在高墉之上也占者必射而獲之則國家以安黎民獲福故无不利

象曰公用射隼以解悖也

小人亂國故曰悖

象引六五言人君之解小人也上六言大臣之解小人

三三兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

按損益二卦從泰來泰卦乾下坤上此卦以乾上畫之陽移居上卦上畫之陰位則坤變而為艮矣以坤上畫之陰移居下卦上畫之陽位則乾變而為兌矣兌澤在下本深也艮山在上不高也山澤合而成卦是損兌澤之深益艮山之高也故名損損下益上刺民奉君之象有孚以平

易經辨疑

下經上

五十七

日言蓋國家深仁厚德愛養斯民之誠久洽于民心不幸而變故頻興國用不足不得已而正供之外取民以自益是損所當損也上有恤民保富之誠下有好義急公之實百姓足君孰與不足故元吉輸將恐後怨謫不興何咎之有可貞者愚意不獨惟正之供是正似得君民一體損所當損亦可為國家取民之正道所以見有孚之難也夫損本拂民之事損而有孚元吉无咎可貞則不傷民財不累君德利有攸往言此損道之可行也元吉无咎本于有孚可貞利有攸往本于元吉无咎有孚只自我而言不

必以人之信我爲養

象引損下益上者損之道損上益下者益之道山卦畫上
下損益之際見得益本上乾而下坤損本下乾而上坤耳
不可以損卦專爲損下益卦專爲益下蓋損則通上下爲
一損益則通上下爲一益也安知關於上者爲多
愚按損益之後乾終于大姤坤終于萃升損益之故也

易之用二簋可用享

承上文言損下非得已也既不得已而損民以足用使當
損已而儉于用不然民財有盡用費无窮則非損下之誠

易經辨疑

下經上

五十八

元吉无咎之貞矣享祭享也大禹非飲食而致孝乎鬼神
則祭享本不可損者二簋至薄猶可享是聖人舉重見輕
之意以見損下之道格于上下和于神人而非妄也

象曰損損下益上其道上行

上行之
上音賞

損下益上利歸于上也下損則上亦不能獨益故曰其道
上行道君民一體之道也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享二
簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

聖人恐人泥于一簋用享之辭而失之固也故解之云二

簋之儉于享祀者惟當損之時則然非謂尋常可用也以

卦畫言之非必剛在所當損柔在所當益也損剛益柔亦
以損卦之時有然耳以造化人物之理推之其日消日退
者損也其日進日長者益也益之不已而至于極者盈也
損之不已而至于盡者虛也損益盈虛與時偕行時之未
至不能先時之既至不能後然則此二簋之用亦時焉而
已便非其時可輕言損乎

象引損益者盈虛之未定盈虛者損益之已成

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

易經辨疑

下經上

五十九

山下有澤只是氣通上潤有損下益上之義慾忿窒慾只
就損字取義不在山澤取義也蓋人情易發而難窒者忿
也遇忿心之發必治之而使不發人心易熾而難止者慾
也遇人慾之萌必窒之而使不流君子所以用損爲學也
程子曰人第于怒據忿其怒而觀理之是非朱子曰忘怒
則公觀理則聰○室慾者省察克治于念慮初萌天理發
現之際而加謹焉不使人欲潛滋暗長于其間大學中庸
之慎獨是也

初九已事遄往无咎酌損之

愚意此爻所謂出則事公卿是也。初九當損下益上之時。陽剛則有踴方正直之資。上應六四大臣則有左右匡扶之責。故憫四之陰柔。懷其私家之事。往以應之。是急于益上。不遑自顧其私者也。何負于居官事長之義。故无咎。然若其在初。幾見之情。雖切而協恭之道。必當酌量淺深之宜。而言乃易入于人。乃有濟也。○或以此爻主君臣言。夫則非君位也。或以益上如卜式輸財助邊。其說亦非是。

象曰已事遄往尚合志也

四之志與初相合。所以遄往者。事長益上之誠也。

易經辨疑

下經上

六十

九二利貞征凶弗損益之

九二有剛中之德。志在自守。不肯妄進。是篤信善道之君子也。故利貞。若不傾廉。獨變其所守。而苟進。則凶矣。夫自守不進之人。宜若无益于國家者。然以此啓人尊德樂道之心。士習可正。風俗可厚。弗損于已。乃所以益上也。如漢嚴子陵之類。一說不專指隱遯者。凡朝廷守正骨體之臣。如漢汲黯。魏高允之類。亦是。

象曰九二利貞中以爲志也

自守而不妄進。二之中也。以是爲志。可見其貞。非有勉強

于外也。

六三三人行則損一人一人行則得其友

此以卦畫取義。三。是當損之爻。卦之所以爲損者也。故兼舉六爻以繫辭。下體本乾乾三陽也。上體本坤坤三陰也。是三人行也。三則難而亂矣。惟乾之一陽上往坤之一陰下來。則初與二兩相與。四與五兩相與。三與上兩相與。象如損去其人之志不同。道不合。首雖亂者。既去則兩人同心。而得其友矣。○初二四五以相比而相與。三上以相應而相與。相比者各居其所。相應者一往一來。

易經辨疑

下經上

六十一

象曰一人行三則疑也

只言一人行而得其友。亦兼舉之矣。疑言不專也。

六四損其疾使過有喜无咎

六四陰柔不正。是大臣不免氣質之偏疾也。下應初剛則資庶司之箴規匡救。以損其疾者也。適以初言使者。四使之也。蓋大臣之求益。不可以聲音笑貌爲也。必在已盡忠補過之誠心。見信于寡寡。使人之益已。而適往而不疑。事先而恐後。則已得以矯偏歸正。不但疾可止。而功名譽望集于其身。是可喜也。○有疾而何咎。

象曰損其疾亦可喜也

喜者善其資人以補過也亦可者僅可而未盡之能所以堅其志也

葉良儀曰顏師古謂四損初損其疾亦可喜矣而况初之益往哉如魏默子聽問明叔褒之謙遂辭便陽人子產不毀鄉校皆此意也王出事公卿說極確

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

愚按十朋之龜大寶也所謂金玉非寶所寶惟賢是也王居天子之位受天下之尊而虛中下應九二之賢者也或

多經辨疑

下經上

本主

益之者得賢才以為國家輔翼有若非意所及耳如周文王本卜田獵而獲霸王之輔商高宗本以泰禱而夢賁良弼是也蓋國家得命世之賢自是祚命益長茂昌茂熾之兆雖欲辭之而不得故曰弗克違元吉若蒙引存疑以貨財出于正供之外為大寶似未嘗又云水旱兵荒不得已取民以自葺尤于或字解不去

象曰六五元吉自上祐也

六五之德合于天自上祐之所謂受天下之益莫大于賢也即大有上九履信思順又以尚賢也之意

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九居卦之上受益之極弗損益之且虛說惠而不費是也无負于大君之責故无咎然弗損之事亦有不正者如梁惠王移民移粟之類故必分田里教樹畜老有終幼有養薄蕲平平使人各得其所方是益下之貞也若道克隨故吉民生克濟故利有攸往得臣无家近者悅遠者來也

象曰弗損益之大得志也

弗損益之一句包括全爻辭蓋人君以天下為心者也大得志言必如是而益乃徧于天下也

三三 象下

下經上

本主

益利有攸往利涉大川

卦自否泰以上卦初畫之陽移居下卦初畫之陰位則坤變為震泰以下卦初畫之陰移居上卦初畫之陽位則乾變為巽矣損上益下人君損己益民之象故名益惠意益非散財發粟獨租減賦之謂只是均財節用什一而稅用澤無禁以天下之財養天下之民而已民富則君不獨食是上下皆益也利有攸往凡事之益也如郊天假廟養老與賢制禮作樂之類利涉大川一事之益也如勞民勸農

利川侵伐之類

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光說音悅

損上益下者是分田里教樹畜山林川澤之利悉捐以予民天下之民安生樂業无不熙熙然遊于王化之中是悅也无疆言无限量也卦畫自上卦而下于下卦之下是人君愛養斯民之實德福及于閭閻蕩平正直无偏黨无反側非驩虞小補遠道干譽者可比故曰其道大光自上下下二句是申說上二句意言卦之所以為益也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

易經辨疑

下經上

六十四

卦體九五陽爻居陽位六二陰爻居陰位皆以中而得正是君臣之德皆中正也益在天下而有慶故利有攸往曰利涉大川者下震上巽皆木之象浮水濟川則木之道也在人事則有涉險之才者故利涉大川

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕

行施始

益字指益卦言動而巽以人之德業言動則有奮發有為之資而巽則沉潛平義理内外交養日新月盛書所謂惟學遜志務時敏厥修乃來繫辭所謂德業廣厚是也損上

卦初畫之陽益下卦初畫之陰天之施也以下卦初畫之

陰受上卦初畫之陽地之生也天施以氣育地生以形育天施地生萬物重育无有方所益之大也凡天地之益萬物王者之益萬民聖學之益一心皆益也則皆道也道在而益因之以起要皆自然而然而非有強也強為之益則市恩飾美必有非所當益而益之事殊不知益非特道為之而時為之也先之无可先後之无可後凡益之道與時偕行而天地聖人无心也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

易經辨疑

下經上

六十五

風雷交相助以成其勢者也在人之德業則莫有大于遷善改過者遷于遷善則過愈寡勇于改過則善愈純二者亦猶雷風之交相益也兩則字重

存每見善則遷是未純于善徙而後止于至善也有過則改是有不善改而從善也

初九利用為大作元吉无咎

此爻只據理言居下而受上之益是常祿之外有受上之知遇寵賚者如魏徵冠帶未登相位時受金帛于唐太宗受玉帶于宋太宗之類不可徒然无所報効故利用為大

作以否主上之知遇以剛舉朝之仰望然非常之謨聖
尋常之可及必盡善盡美上无負于國家下无負于生靈
大善而元吉乃可无咎苟未能元吉猶未見其免于咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

此是發明元吉无咎之意大作即是厚事蓋居下而任厚
事未免非分之嫌故必元吉乃可盡責而无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二虛中不自滿假處下則卑以自牧臣德之隆也大禹
不矜不伐周公公孫碩膚是矣名位併集百祿是道有或

易經辨疑

下經上

本六

益之十朋之龜弗克違之象又戒占者必固守其虛中之
德而永貞焉則受益如六二而吉以其辭與損五同故又
繫之王用享于帝吉是極言虛中處下之德雖王者用之
亦可受上帝之益蓋帝无常享享于克誠見此爻之德无
事不可用无人不受益也

象曰或益之自外來也

曰或益之是益之者衆也自外來不求而自至之辭一虛
中處下所謂謙受益者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔則才弱不中正則德薄不當得益者也然在益

之時槩當受上之益而居下之上乃危地也是投之以艱
難重大之事試之于利害憂患之途苦其心志勞其筋骨

行拂亂其所為所以動心忍性增益其所不能也益用凶

事六三之象也占得无咎者言此等人必須上之人警戒

震動之乃得无咎而有孚中行所以為之計也有孚中行

言其制行處事有誠心而得其中爾有孚只在中行上見

中行猶言中道中德道德非心外物也不可分有孚為存

心中行為制事用圭所以通信是占中之象不可謂信是

易經辨疑

下經上

本七

有孚蓋益用凶事上之責望者重也有孚中行所以應其
責望之實也告公用圭所以慰其責望之意也此二句只
據理言于爻无所取○三不能有孚中行者也益用凶事
欲其有孚中行也告公用圭言有所執持以見于上也

象曰益用凶事固有之也

固有言固守其本心之德也乘襲之德雖人所自有或不
能不因物而遷益用凶事乃所以動心忍性固有其德也
象引益用凶事主益之者言

六四中行告公從利用為依遷國

此爻純以占言四大臣也。以益下為心而合乎中行之道。則凡陳謨獻納者有以諒其心之為國為民而无不信從矣。雖大事如遷國亦利也。蓋國者宗廟社稷之所在。百官萬民之所居。人心易搖。安危所繫。子產曰。吾不足以定遷。可見遷國之難也。為依遷國。依四以遷也。告公從上之人信之也。利用遷國下之人信之也。无他。中行故也。如盤庚遷殷以避水患。太王遷岐以避狄難之類。

象曰告公從以益志也

志在于益下則其益下本于誠心。故君民信之而无疑。依易經辨疑。下經上。本入。之而不去也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五當益之時。以陽剛中正居君位。是有信以惠民。占者不必問而自然元吉也。有孚惠我德。申言其所以勿問元吉也。惠心上益下之心也。惠我德。民感上之德也。皆有孚者。上感而下應也。○出于我而及于彼。謂之惠。有孚之施于民者。在上則為心。自下受之。則為德。非有二也。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有惠天下之誠心。元吉不待問矣。天下亦以誠懷上。

德則遂生復性。治化大行。而人君使萬物各得其所。之志无不得也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

居益之極。在卦之上。求益不已。貪心无厭。故有莫益之或擊之之象。莫益之。无利也。或擊之。則害切于身矣。立心勿恒。所以求益不已之由也。凶。卽是莫益之或擊之也。

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

求益不已。豈特莫益之而已哉。白莫益之。猶從其求益之偏辭而言也。若究極言之。則又有擊之者矣。豈但莫益之而已哉。易經辨疑。下經上。本入。

三三乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

號戶誦反又同

卦以五陽去一陰。天道人事可以信其失去而无疑矣。故名夫卦辭。諄諄于失之之道者。理不可忽。勢不可恃也。揚于王庭。五句作五項看。天討有罪。非人臣所得專。故正名其罪。與天下同惡。不獨使小人之黨不敢蟄結。亦使天下後世知所鑒以為戒也。然去小人之事。非一君子所能獨辦。孚者。衆君子同心也。號者。衆君子戮力也。夫君子之

待小人常疎小人之伺君子富巧若待正用剛而為君子
者或一事未善或一人不密猶有意外之變也有屬言君
子之存心謹畏而不敢肆也蓋君子小人並立之時凡百
庶官與君子同德者皆君子之私邑也告自己所以戒君
子正已率屬叮嚀約束其費案必无不正而不使有闕之
可乘也夫五陽盛長威武固不待言亦必深謀熟計上合
天心下察時變中集羣力不可直前徑行專尚威武也以
是而往小人必无不決矣故利揚庭乎號所以治小人也
有厲告自己不利即戒君子所以自治也

易經辨疑

下經上

七

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

說音悅

按存疑健而說以卦德言而人事在其中決而和決字指
卦名和字通指健悅是贊美之辭蓋健則有發強剛健之
氣而非迤迤畏縮者比其決也不失之不及悅則有寬舒
謹密之思而非忿躁急遽者比其決也不傷于過无過不
及而得中則无所乖暴而和矣和猶言中節也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自己不利
即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

長音常

以一小人加于眾君子之上宜乎為眾君子聲其罪而致

決也危字以心言只解有屬意乎號帶言尚威武力為所
以告自己不利即戎也前君子窮也剛長乃終則小人
盡去而君子滿朝必利往乃有終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

上音貴

由澤之氣上積于天其勢必下沛決之象也祿是恩澤之
養人者非同祿也及下則偏四布清決之義也此君子用
易之也若居其德而不偏于下則非清決之意矣故忌
象言剛王反觀此卦之象有反戒故本爻用朱辭
謂註曰居德者惠不施也

易經辨疑

下經上

七

初九壯于前趾往不勝為咎

思患勝音

初九當決之時而居下位有趾之象蓋本欲進又以陽居
之則銳于進是任壯也故為壯于前趾以是而往小人勢
既有所不足而才又未能任事蓋諸君子皆去小人為任
而才德幾位各有勝任不勝任之別初志之不就由于才
勢不能勝任而愉快也口為咎明乎咎其所自取也勝非
勝負之謂玩象辭也二字自見

象曰不勝而往咎也

居下任壯力不能勝任乃不顧而往咎也言无所歸咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

惕以心言號以事言九二剛而居柔不遇于剛則能小心
翼翼又得中道則其所以號召君子者又得其宜矣有戎
意外之變也莫夜非時至也言二之惕號若此雖小人
禍起不測而有備无患又何憂恤之有日惕號日勿恤言
君子之決小人畏慎者自无一失若微視而氣出人上皆
賀禍之道耳

象曰有戎勿恤得中道也

得中道則存心審事皆得其宜所以能不任壯而戒備也

易經辨疑

下經上

七十三

蓋危者使平易道也故九二始于惕號終于勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

思按九三之健與上六為應者也決而去之惟三比而應
之亦惟三惕之以壯頄之內者以其剛之過也詩之以若
濡遇雨无咎者信其剛之足以自為也蓋三以遇剛之資
處眾君子之間而與上應常恐眾君子之不見與也若決
小人當不顧身而由壯現于前壯壯上頄者然內之道也
蓋決去小人者君子之心也其未安國家定社稷原不存
乎形迹之間而由之應无傷也即或議論行事有時獨與

小人合如行而遇雨甚至聲名不潔若有所沾濡而為眾

君子所愠怒然三之才之心之德終必成決小人之功而

无咎也遇雨若濡有愠无咎所以其言壯頄之不可也

全卦惟三勝決小人之任爻辭又重在君子夬夬一句夫

大二字是二義言健剛是決也亦是決也

蒙引溫之誅王敦王允之誅董卓之類皆是

象曰君子夬夬終无咎也

日終无咎可見遇雨之時雖咎而元功也所以信其心堅
其志也所以戒君子不可有壯頄之失也

易經辨疑

下經上

七十三

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀音厭次音奔

象引臀无膚其行次且危之之辭也牽羊悔亡教之之辭
也聞言不信所以激厲之使必信也

九四以陽居陰不足于剛也不中不正才德俱弱也故居

則欲與眾陽俱進而不自安于退行則不足以有為雖與

眾陽競進而不能遂其進故為臀无膚其行次且之象是

進退无一而可也為九四計惟有審已量力安處眾君子

之後而不與爭先則眾君子之發謀定策而巳隨之則去

小人之功可成而才德俱弱之悔亡矣然以四之操券又

當決小人之時必不肯自揣離間牽羊悔亡之言而不信。所以惜之也亦所以激之也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

當去

不足于剛又无中正之德故曰不聞聰不明居柔故暗也

九五莧陸夬中行无咎

五君位也切近上六之陰是小人在君側而比昵已深不自覺其為所惑故有莧陸之象然為決之主天下安危所繫其義不可不決而九陽性剛則庶幾能決者故戒占者按以祖宗之國法協于舉朝之公論夬大云者言內不

易經辨疑

下經

十四

昵于私愛決也外不牽于羣小決而又決也然小人未易決也必君之所為決者不剛不柔明從勢恭合乎此爻中行之道則小人去而无負于君萬邦撫兆民之責矣。

象曰中行无咎中未光也

五進于國是而決小人雖不失中行之義而无咎然不能防微杜漸至于比昵既深然後去之其初昵小人之心中終不可白于天地祖宗百官萬民也故曰未光。

上六无號終有凶

衆陰消盡祇一陰僅存无號見黨類之既盡也終有凶言

天命之不佑也小人之性易進難退所以絕之于終也。

象曰无號之凶終不可長也

言小人此時天命已絕雖長惡妄營亦无所用矣

厚齋馮氏曰易于剝見剝一陽之易于未見決一陰之難

蓋君子明白洞達難進易退小人綢繆固結進之不去也

三三乾上

姤女壯勿用取女

取音娶下同

一陰之生非意所及而卒然值之是不期而遇也眾君子

滿朝一小人始進于下亦不期而遇也天運循環盛衰倚

易經辨疑

下經

十五

伏之機即在于此故名姤愚意卦辭專以君子小人言女

壯是象小人不期而遇則駭駭乎有日長之勢矣勿用取

女是占中之象言為君子者若不謹之于始而與小人比

肩共事必至于亂國猶之偶相遇之女不待父母之命媒

約之言而取以配身不正于始必至于亂家案作婚姻之

占非是○或疑一陰在下何遂云壯曰坤初何以云堅冰

至耶猶以此卦分明以君子小人取義女壯取女皆象也

咸亨利貞取女吉則取女无不正可知矣姤則不期而遇

者夫遇猶未合也故直曰壯而不正意在言外若一陰遇

五陽之說衰聖經不可從

彖曰姤遇也柔遇剛也

按不期而遇遇字是以陽遇陰此云柔遇剛也是陰遇陽下文天地相遇則全主陰遇陽說

勿用取女不可與長也

言此不期而遇之女取以配身非正家久遠之道故斷然勿用也猶之與小人相遇豈可貪其一日之奔走承順而不絕之于始以亂政干紀哉

天地相遇品物咸章也

易經辨疑

下經上

主本

只就陰陽相遇取義一字五字非所論也天以陽氣下交于地地以陰氣上交于天天地之氣相遇而品物得之以成形生意暢達于外而不可掩矣○卦名姤以淑慝之陰陽言天地相遇以不可相无之陰陽言

剛遇中正天下大行也

剛以德言中正以位言九五以剛健之德在上體之中而得正是剛遇中正聖人在天子之位也禮樂刑政四建不悖天下同軌同文同倫而治化大行矣

姤之時義大矣哉

按存疑承上文天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行

而贊其時義之大其說係是蓋遇有時也咸章大行義也天道王道有其時而義行于其中合時義而見其大也若本義幾微之際聖人所謹專承女壯言猶似未確

彖曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇姤之象也施命誥四方是人君訓俗型方之意宜布暢發以與萬民相遇亦人君之風行也論語君子之德風小人之德草草上之風必偃是也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

易經辨疑

下經上

主本

初陰柔小人始進在下聖人欲其自止也則曰繫于金柅言决意自止于五陽之下如繫其車以金柅始可得吉免之之辭也繫者自繫非人繫之也聖人欲其勿進也則曰有攸往見凶言立見其凶危之之辭也一進一退分爲一吉一凶之占使占者自擇焉所以戒小人也然小人在下而方進其勢必不可止如羸弱之末必踰陷而進乎猶必也言君子宜爲備不可以其微而忽之所以爲君子謀也

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也凡牽引其物以前者皆是進之也小人必進而用

事雖戒之用金棍以止之而君子不可不為之備也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇而位初上是小人尚在二統轄之中故象包有魚當此之時惟二有以制之則小人不得進而象君子蒙其福无愧于統制陰柔之責矣故无咎日不利賓言失此不制使小人僥倖而與象君子相遇象君子未必人人有知人之明萬一為其所惑惑亦何及非謂其有害于象君子也象君子蓋一身之外皆賓也

象曰包有魚義不及賓也

易經辨疑

下經上

七十八

初陰既在二管轄之中則以理斷之制之在二不可讓之于人及猶讓也所以專其責于九二也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中是質性褊燥之君子也求遇于初則非正應求遇于上則皆陽爻而不相應其勢又孤立无與者也以三之為人决不能自止而不進故居則不安象為臀无膚以三所處之地雖欲進而不能遂其進象為其行次且占者如此亦已危矣然倚此于人者亦往往失足于人三雖孤立亦時位之不遇耳所以无大咎

象曰其行次且行未牽也

初曰柔道牽言小人之必進所以戒君子也此日行未牽言君子之剛操者亦不足與有為亦所以戒君子也

九四包无魚起凶

初與四應在此爻則初陰是四之民也已過于二則民心去已爾將作矣包无魚亡其所有也起凶言凶所由起也

象曰无魚之凶遠民也

遠音

遠民言四失愛養斯民之道有忝司牧之職所以責四也朱子曰陽在上為君陰在下為民

易經辨疑

下經上

七十九

雲峯胡氏曰易象或以陰為小人或以陰為民以為小人遠之可也以為民不可遠也

九五以杞包瓜含章有隕自天

按蒙引存疑此爻象君子之領袖也下防始生必潰之初陰故象以杞包瓜主卦于上猶杞木之高大也陽剛中正猶杞木之堅實也瓜蔓生于下猶小人之蟠結味甘葉猶小人之媚悅善滑猶小人之不久即消也夫一陰在上故必夾而去之姤則一陰在下其惡未著為君子者宜有包容徧覆之意故二三五爻皆取包義所以戒君子不可搜

求太過惟在制防得其道使不至縱軼于外耳。含章者是正已正人安靜周密不過分別不動聲色而自有以消弭于未萌也。人事既盡則治亂倚伏之機自可潛移默奪而君子道長泰運永保上天之眷祐不期而獲遇矣。有頤自天猶言忽然從天而降也。愚意主君道說亦无礙。

象曰九五含章中正也有頤自天志不舍命也。

舍音

九五所以含章者由于有中正之德也。惟其含章則其立心制行不違乎天命故有頤自天也。

上九姤其角吝无咎

易經辨疑

下經上

八十

上九以剛在上是其立身丰稷峭厲不可扳附而又不會事權之位故不與小人相遇為姤其角之象。雖為君子者自待太高不免于吝然小人終不得而近之故无咎。

象曰姤其角上窮吝也

窮過極也居上過剛而无所遇故吝也。

三三坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。

假音

為其坤廟見悅彼此之情聚也。五剛中而二應之上下之情聚也。澤上于地津潤上行發榮滋長萬物之情聚也。故

名萃本義亨字衍文王假有廟以下是占辭五句各就一事說都承萃字來廟者祖考之精神所存王者必先聚已

之精神然後廟考可假假者誠敬感通之謂所謂泰假无

言如在其上如在其左右是也。此句只為子孫設不為祖

考設九五有德有位大人之象也。臣民萃聚必得君以統

之利見者天下定于一尊則亨也。然聚不以正則人聚為

苟合財聚為悖入仕進為邀僥卦之二五爻皆得正則君

臣上下紀綱風俗无不正也。故利貞祭祀貴豐豐所

以致其誠也。萃而不備物何以盡貴為天子富有四海之

易經辨疑

下經上

八十一

心故用大牲吉。萃時民大和會王者以之議禮制度考求

君子以之乘時有為兆民以之安生樂業故利有攸往。

按本義占吉而有戒之辭王假有廟占之吉也。必萃而後

吉戒也。利見大人亨占之吉也。必萃而後亨戒也。又所聚

不正則亦不能亨亦戒意也。用大牲吉占之吉也。必萃而

後用戒也。利有攸往占之吉也。必萃而後往戒也。

雲峯胡氏曰利亨利貞南利字不相蒙孔子釋而合之謂

聚之利于亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也。後

之說者但釋孔子之傳而文王之經隱矣。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

說音悅

順以說以君民言剛中而應以君臣言君之發政施令順乎民心而民惟忻鼓舞心悅誠服是順而悅也九五以陽剛中正之德居君位下有六二柔順中正之臣以應之剛中而應也百官萃于朝萬民萃于野故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

凡人祭享必根于孝心故謂享為孝享致者竭盡之意聚已之精神猶在致孝享之前所謂致齋三日散齋七日

易經辨疑

下經上

人十

也利見大人亨聚以正也是合解利見大人亨利貞二句

觀下文順天命句合解可見盡聚之時必見大人而後得亨者由其聚以正也不正不可云聚其聚以正故利見也天命即天理也大牲必聚而後可備備則用之以享理之當然也聚則可以有所往可往則往亦理之當然也因時當理備物有為故曰順天命

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀卦辭之所為聚者可見天地萬物之情无有散而不聚者天地交而二氣通天地之情聚也父子兄弟夫婦聚于

家君臣朋友聚于外農工商賈聚于肆以至鳥獸草木類聚萃分相應相求皆聚也情者攸好之反自然而然非有勉强而聚之不得其道豈能不謀而同不約而皆聚乎故即其情之可見而王者之主萃固自有道矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

衆聚則爭不虞之患所不免也君子修治戎器非右武也戒不虞也所謂制治于未亂保邦于未危是也

書經費誓較乃甲冑敵乃于无敢不暇備乃弓矢銀乃戈矛爾乃鋒刃无敢不善皆除戎器之事按費誓聯經完也

易經辨疑

下經上

人十

敵音翹舊繫也甲冑的精至也銀泮也備磨也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

號平聲

初六當萃之時上應九四既切景行向慕之誠是有孚也而為二陰所隔不能遂其尊賢樂善之事而惑于異端邪說萃于匪人之羣矣不終者不終于四也乃亂者所學失其守也乃萃者所與非其人也夫邪正不兩立故為初計惟有舍二陰以從四耳若號者歸命投誠于四也一者心之專一而不他也據象守之堅固而不奪也雖邪人以正人為邪在二陰不負輿倒是非妄加非笑要不足恤蓋君

子之取友輔仁斷以義之當然耳必決計而往始無遠賢此匪之咎

蒙引有孚不終乃亂乃萃惟其恤泉笑而苟且與聚也勿恤往則其孚有終而無志亂妄萃之失矣初已是妄聚者下四句是聖人爲反正之辭以戒占者耳

象曰乃亂乃萃其志亂也

言由于初陰柔不正其志不能自守而亂于二陰之羣也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間若萃于二陰則失君臣之大義

易經辨疑

下經上

全四

若獨往從君則非同道之爲朋惟牽引二陰連類升朝則獲作賓觀光之慶而吉无離羣寡黨之嫌故无咎蓋二有柔順中正之德者也虛中以上應五以剛健中正之君誠實而下交是一德之孚也象猶孚信在中雖薄物以祭亦可感格神明况牽引同類以萃于君乎孚乃利用禴是占中之象作卜祭之占似非是

蒙引引吉无咎專以爻位言孚乃利用禴兼以爻德言

象曰引吉无咎中未變也

蒙引中未變意舍孚乃利用禴其辭若曰六二能牽引二

陰以萃于五固吉而无咎又以柔順中正而得五剛健中

正之應其中誠不改也正見孚乃利用禴處○中以德音

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中正在已无持守之操上无應與于人无聲氣之命又在二四兩陰之間是不正之強援素昧生平而三又无善可取故求萃不得嗟如而无所利爲三計者惟有往從上六可以无咎蓋三上相應則夙昔之窮交也然困然後往復得陰極无位之爻亦不足相濟以成名故小吝

象曰往无咎上巽也

易經辨疑

下經上

全五

上指上六上舉謂上六能巽受之也

九四大吉无咎

上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其萃參然以陽居陰而不正安得大吉安得无咎此純是戒占之辭言爲九四者必忠貞以安社稷而非容悅仁義以結主知而非功利所以萃于上者无不善以義使居以惠養居同違道以于衆罔徇私以市恩所以萃于下者无不善是大吉也必大吉然後乃得无咎无咎豈易言哉

象曰大吉无咎位不當也

當去

位近于君。又以陽居陰而不得其正。故曰不實。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五以剛健中正之德。當萃之時。而居君位。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不悅。矣。故曰萃有位无咎。五本无匪孚。本无悔者。元永貞。即剛健中正也。匪孚以下。是戒占之辭。言若居是位。而人未之信。則是言德未至。惟當反己自修。其元善長永正固之德。而人自信從悔可亡矣。

象曰萃有位志未光也

於存疑萃有位是舉一句以包其餘。未光也是夫子據九

易經辨疑

下經上

全七

五之辭而論其理如此。非指九五也。極得旨。蓋王者上下

與天地同流。一夫失所。引為千辜。若其未孚。則道有未光

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終。陰柔則質弱。而人不之與。无位則望輕。而人莫之應。是求萃不得者。齋咨。猶言嗟嘆。自曰涕洟。自鼻曰洟。憂危如是。猶可自保。而无咎。故无咎。

象曰齋咨涕洟未安上也

言未安于上。而齋咨涕洟。所以无咎。總是危而獲安之意。

三三 坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也。卦變自解來。柔自三進而居四。升之義也。卦德內異外順。升之具也。卦體二剛中而五應之。升之時也。故名升。元亨。升卦之德也。蓋升自微而著。自下而上。義理无所不極。事業從此而始。元也。推行動用。日進不止。為所當為。通達无礙。亨也。用見大人。以下方是占辭。主仕進說。言有其德。有其時。用見大人。為往而不得其志。勿恤。无庸憂其不升也。南人之所向。而征前進也。士言。蓋仕登朝。有得時遇主之慶也。

易經辨疑

下經上

全七

象曰柔以時升

愚意此夫子專以卦變釋卦名。其實伏羲名卦卦德卦體。意俱在內。若只據一爻言。豈諸卦卦變凡有上進之義者。皆可名卦為升耶。下文異而順節。釋升元亨之德。正是申明此節。時升之義。可見認卦下元亨為占辭者。非是。

以卦變言。解卦柔本居三。今進而居四。是以陰居陰而得其位。如人之仕進。得官其升也。時焉而已。故曰時升。

異而順剛中而應是以大亨

內異則極深研幾。沉潛乎義理。外順則因時當理。不拂乎

人情剛中則才德並茂有可升之具而應則汲引有人有可升之機此升卦之德也是以卦辭繫之以大亨。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

得遂其進仕之願是有慶也君子為學志在遇主南征則生平之志得行也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中而後滋長暢茂于上由小至大山阜至高升之象也順本義作慎德人之所以具眾理而應萬事者也君子退欲存理勿以善小而不為語默動靜進退周旋无一

易經辨象

下經上

全人

事之不謬无一理之不存。銖積寸累日進月盛則天之與我者克全其本然之量而高大矣。所謂由善信而美太而聖神是也。功夫全在積小上。積小以高太乃為德之升也。雲峰胡氏解慎字。念念謹審。事事謹審。最切。

初六允升大吉

初六在下。新進之士也。以其有柔順之德。異于二陽。而二陽助之。夫君子立名于世。處必有共學問之人。出必有共功名之士。二陽相與共濟。則同道之慶也。而可升之德。又在我。故其占信能升而大吉矣。允升即是大吉。

象曰允升大吉上合志也

上指二陽言。見得初非有求于上。上自與初合志也。

九二孚乃利用禴无咎

二剛中。誠實以上交。立柔順虛中以下應。君臣一德之孚也。是為二者內懷盈主之誠。外守在道之貞。入告出言。祿此格于皇天。格于先王之心。通于獻享。而繁文縟禮皆非。所尚其象為利用禴。夫用禴非可易言也。孚乃利用禴。庶其无咎矣。

象引此卦六爻俱要見升意。此爻誠心上交亦升也。

易經辨象

下經上

全九

象曰九二之孚有喜也

孚如九二。豈特无咎而已。形弓湛露之恩。賡歌拜禘之盛。即在此鞠躬盡瘁中矣。曰有喜。所以嘉其孚。堅其志也。

九三升虛邑

九三陽剛之才。既可以進。當升之時。又利于進。是世道清寧。象正盈。朝動无不宜舉。无不振其象如升虛邑。然蓋上卦為坤。有國邑之象。三進則坤象陽實陰虛。故曰虛邑。

象曰升虛邑无所疑也

言得遂其進。无所阻礙也。重在陽剛之德。而當升時上。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四近君之大臣也以柔順之德當升之時竭股肱之力加之以忠貞進不求名退不避罪精白一心以爲靖獻有王用亨于岐山之象雖大臣立心寵利非其所知而有孚在道方天寵之游加吉也何咎○愚按萃升二卦皆取祭享之象萃固取聚義升亦取誠意上通之義

象曰王用亨于岐山順事也

順事言以順有事也四以柔居柔而當升時是人臣以順事君誠意上格吉而无咎又何疑也

易經辨疑

下經上

九十

六五貞吉升階

五君位无復可升矣故以貞吉加升階之上升階以治道言書所謂治道允升于大猷是也夫五以陰居陽不得其正則治道之升亦未易言矣故戒之以貞書所謂出入起居固有不敢發號施令固有不敢貞也蓋必貞而後君德克進治化日升其得吉有若升階之易耳如大甲嗣位受伊尹之訓令德克終商家六百年之治積漸而成矣

象曰貞吉升階大得志也

言當升時而得其正則德業光明日新月盛人君化成天

下之志无不得也

上六冥升利于不息之貞

冥升據上六才質言利于不息之貞是爲占者設一變化之術耳君子爲善惟日不足小人爲不善惟日不足冥升與不息之貞之別也上六陰柔處升之終志在于升皆冥而不知止者也故戒占者反其求升不已之心而用之以修道立業是不息之貞也則學成有用升无不利矣孟子是求无益于得求在外者也求有益于得求在我者也即此義

易經辨疑

下經上

九十一

象曰冥升在上消不富也

消者損也富者益也消不富言有損而无益也

三三坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困卦以剛爲主困者剛也困之者柔也坎剛爲艮柔所掩四五爲上六所掩柔蔽其上也九二爲二陰所掩一陽陷于二陰之中也故曰困坎險兌悅處險而悅亨貞困卦之德也大人以下占辭蓋君子自有處困之道身可用道不可困亨也身可屈道不可屈貞也所謂貧賤不能移威武

不能窮窮不失義窮居不損是也。二五剛中有大人之象。智者不惑仁者不憂勇者不懼是也。樂天知命履順安常。故吉无吝于生平何咎。有言不信是泛戒處困者非戒大人也。當困之時欲資口舌以求免或既困之後欲因言以自見不但不可為貞不可得亨也。時既當困人誰信之。亮貞大人吉安命守分盡其義之當然者也。有言不信不能安命守分非義之當然者也。

彖曰困剛揜也

剛為柔揜君子為小人揜也。

易經辨疑

下經上

九三

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。說音悅

下坎上兌在險能悅是處困而不失其修德立名之亨道也。其惟君子乎。言非君子不能亨也。是期望之辭。君子即大人不曰大人而曰君子者。為下文以卦體解大人也。其載貞字連大人者。所以明大人之得正也。二五皆以剛而居中則有貞之義。大人之象也。困之時言固不見信于人。雖兌為口舌徒然尚口祇取辱耳。豈能有濟。故曰乃窮。

象曰澤无水困君子以致命遂志

水漏于下澤枯于上困之象也。致命遂志極言處困之正道也。致委致之意。言君子處困委致其命以直行其志而无所回互也。夫子曰殺身成仁。孟子曰舍生取義是也。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀困于株木就全卦取義入于幽谷二句就下卦取義初六處困之底不得所安為臀困于株木之象。陰柔之才不能自振為入于幽谷三歲不覿之象。

象曰入于幽谷幽不明也

株木非所安而臀困焉時也。地也非人所能為也。幽谷非

易經辨疑

下經上

九三

明地而入焉至于三歲不覿則陰柔之才不足以濟也。聖人重人事故象只釋入于幽谷一句。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

愚按二臣位也。剛中則其才德足以有為者。當困賤而在險中是國事多艱上應九五則寵命逾于分外。憂蕭湛露之殷。憂衮裳帝舄之賜。予君恩隆渥有非臣力所能報稱者。夫食人之食者憂人之憂衣人之衣者事人之事。故為困于酒食朱紱方來之象。人臣處此惟有鞠躬盡瘁精白一心以為獻享而已。利用亨祀占中之象也。征凶无咎言

當困時雖不可有所待而凶然二之才德則非不能勝任者故无咎

象曰困于酒食中有慶也

只舉困于酒食一句而全爻詞意在其內中剛中之德也以剛中而得上應所以君恩初榮而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三陰柔无才不中正无德處上下二陽之間以四之剛強壓于其上石之象也三不量力欲去之而四不可動據是困于石也二剛強伏于其下蒺藜之象也三不審勢欲依

易經辨疑

下經上

九十四

之以求安而二不可憑藉是據于蒺藜也進退失據上六雖正應有妻之象而三才德勢分无一為人所重者又彼此俱陰為入于其宮不見其妻之象凶之道也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛指九二不祥明乎其家不可保也

九四來徐徐困于金車吝有終

初與四正應是四之附庸屬國也當困之時其來從四乃徐徐而不進蓋九二之強大間于其中四不中正不免與師動衆役調煩輿以為之援是困于兵車衆夫以正應隔

于強勝不能仗義倡仁扶危濟弱以服人心吝道也然邪不勝正終于大邪畏其力小邪懷其德是有終也

愚按此爻如春秋晉楚之爭鄭鄭既下楚子家曰居大國之間而從于強令豈其罪也葉林之會鄭穆公曰晉不足與也遂受盟于楚是來徐徐也金車兵車也師旅既動戎車屢駕是困于金車也不能以仁義憐服強勝徐徐弱小吝也迫盟于強半城虎牢而鄭服是有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

當主

四雖不能拯初而致初之來徐徐然四之志則在于初而

易經辨疑

下經上

九十五

必欲拯之也以陽居陰為失其剛則才力不足故曰不當位然大剛之恤鄰抑暴有得于名義之正終將與于盟會朝享而有與也

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

愚意五君位也當困之時上為陰掣制于母后而掣面自蔽有劓之象下則乘剛制于強臣而難以專行有朋之象紱蔽膝也程傳赤紱臣下之服朱紱王者之服也受制于下故其象為困于赤紱然五剛而得中則才德足以有為者居悅體則人心未去雖一時不可保動乃若慎重詳審

徐爲布置則臣庶協心而有悅矣利用祭祀占中之象也

言必人君修身立極尊尊親親去讓遠色賤貨貴德之誠
協于上下通于神明如祭祀者然然後困可亨也

蒙引利用享祀與乃徐有說同一意

葉良儀曰五君位而上爲陰悅如秦昭王上畏太后下畏
穰侯是也卒聽范雎之諫而徐收其柄秦賴以安所謂乃

徐有說利用祭祀也

象曰剝剝志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得受制于下而不得行其志也中以心言直以理言

易經辨疑

下經上

本末

惟其中直所以身无不誠而有利利用祭祀之象困可享便
是受福非祭祀受福之謂

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上以陰柔處困極于葛藟纏縛而不得解也于臲臲危殆

而不得安也動悔上加一曰字言其所以困之故由于陰

柔之人動輒有悔无一事不困也然物窮則變占者若能

奮發自強悔其前事之非而改圖焉則可以有所往而吉

蓋天下无終困之理困之不吉人事之失也

蒙引動悔者事有悔也有悔者心悔其事而有改也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰柔非濟困之才故未當動悔而能有悔則有所往而與

吉爲行也吉行則困斯亨矣

三三爻上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井廐其瓶

凶喪去聲汔汔

愚按與木入乎坎水之下而上出其水是水乘木而上升

猶井水被汲而上出井之象也故卦名井改邑三句以王

者立法言汔至三句以後王用法言蓋王者卜居作邑先

易經辨疑

下經上

本末

視水泉以養人井者人力所成居其所而不動者也邑可

改井不可改言國有典廢而汔之宜民者不可廢也所謂

殷困于夏禮周困于殷禮也无喪无得王道不令人喜不

令人怒也往來井井蕩平正直在民之取攜而不禁王道

之大也汔至亦未繙井廐其瓶言後王用法必才思深長

通前王立法之初意方能用前王之法而不禁若用其法

而不能盡其利不能守其成或中道而廢猶汲井幾出其

水而敗其瓶是前王養人之良法美意廢于後王之不善

用內之道也卦辭只就井取義而正意在其中○繙汲井

索也。未繙井未盡汲井之用也。

象曰：巽乎水而上水井，養而不窮也。

巽木入于水之中，而上出其水，井之象也。兩井字，是兩句。上井字，言所以名井也。下井字，釋井之用也。重在不窮上。惟不窮，方見得養道之大。言王前立法以養人，可為天下萬世之用而不窮，有如此井也。

改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

剛中以二五言。創法之君，臣有剛中之德，故本身徵民因

易經辨疑

下經上

本

時制宜，動而世為道，言而世為則，行而世為法也。所以邑可改，井不可改也。未有功，未有成功也。以後之用，法者言幾成而自繙其法之用，是以羸其瓶也。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

勞相並去聲

勞者，人君慰勞斯民，使不怠其所養，如制田里，教樹畜老，者衣食，食肉黎民不饑不寒，省待省缺，補不足，勸不給，所以使民自養也。勸相者，勸民相助，以為養。如此間族黨之相親相睦，貧富有无之相賙相恤，辨則通力合作，收則計畝均分，所以使民相養也。總是養而不窮之意。

初六：井泥不食，舊井无食。

井以陽剛為泉，上出為功。初六陰柔，則无潔身之操，居下位，則處泥塗之中。故象如井泥，无以養人，而人不之食者，禽鳥莫之顧，言无涓滴之可以潤物也。

象曰：井泥不食，也。舊井无食，時舍也。

舍音捨

居下，则无澤物之位，而德又不足，宜乎為時所棄也。

九二：井谷射鮒，甃敝漏。

射音石，甃音同

井谷射鮒，以井言甃敝漏，以汲井者言。九二陽剛有德者也，上无正應，則朝无推挽之人。下比初六，所謂鳥獸同羣

易經辨疑

下經上

九

者也。谷井旁穴出之水也。射鮒所施者，微也。即受其施者，亦不能全賴其潤，故曰甃敝漏，要以无應故也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

上无應與時也，非其德之不足也。

九三：井渫不食，為我心恻，可用汲。王明，並受其福。

為去聲

九三陽剛泉之潔，而可以養人者，居下之上，猶未離乎下也。故未為時用，猶井雖渫而不食之象。三固不求聞達者也，然以有用之才，置之无用之地，即漠不相關之人，為此之故，我心亦惻然自動。无他，以其德可用，汲以資人，而王

明並受其福也可用汲王明並受其福皆側之之能非實
事也言遇王明則求賢若渴君民並受其福耳我行人自
我也不指九三本義施者指王明受者指民亦非謂施是
九三也此又純是象而占在其中

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻言无所干預之人亦為之心惻甚言其可惜也求王
明謂有求賢之王明亦非謂三有求于王明也

蒙引九三井渫愈于九二者不但有泉泉且渫也為其以
陽居陽也不如九五者五剛健中正偏道全美也

易經辨疑

下經

一百

六四井甃无咎

甃側音

以六居四柔順得正是德有餘而才不足者雖未有及物
之功要其持身潔已本原无虧規模已具其象為井甃其
占為无咎所謂宗族稱孝鄉黨稱弟亦其次者也

象曰井甃无咎修井也

修井是解无咎意言四僅能修治其井功雖未及物而亦
不至為時所棄所以无咎

九五井冽寒泉食

井以冽為貴泉以寒為尚五君位也本義不言者以五之

君位自无待言也陽剛中正則才能兼降道濟斯民澤被
天下天下悅其德而賴其養矣故象為井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

但言寒泉則井冽在其中但言中正則陽剛在其中言五
之井冽寒泉食由于陽剛而得中正也中正以德言

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反

井而曰收聽人之汲取也曰勿幕无所覆蔽也上六在卦
之上故象井收居坎口故象勿幕有孚元吉是一句有孚
二字在井則出有源而不窮者也以王道言是王者分四

易經辨疑

下經

一百一

制地澤梁无禁開闢而不征公天下之利養天下之民无
非誠心實德行乎其中天下之匹夫匹婦无不被其澤大
善而吉之道也

象曰元吉在上大成也

元吉在上言居卦之上在卦之終而得元吉也只言元吉
而有孚在其中出有源而人无不濟井道之大成也至誠
不息博厚高明悠久不疆王道之大成也

以巴音

已計乃孚以理言元亨利貞以卦言悔

水乾火滅水也。水決則火滅。火滅水也。少女殺上而火也。

下倫序既乖。數隙易生。皆革之義也。故名華。實革之象。

可以人情溺于苟安而遂止見之既明持之有定

羣議而革所當革待已革之後人心悅服自然傳上之賢

華爲天下國家之利而非一時之計也。已日者既華之

也。乃乎者。言革之未易乎。所以斷其決于始也。如子產

易經辨疑

下經

政三月而民謫政成而民頌是其驗也卦德內離明順

灼乎義理而其革也不苟。外兌悅則能順平時禁備不虞。

也不驟凡其所革合乎天理元也通乎人情者也

勢利也。正而可久貞也。雖其初人有未信。難處乎終。要之

當則悔亡矣

蒙引文明之德現于當世之前和悅之氣流于萬世之後

愚按革後卦隴无全備元亨利貞四德者元亨利不齊

可見諸卦卦下之元亨利貞皆卦德皆象于象義也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

息滅息也。又爲生息之義。不相得。由上下不得其分也。

已日乃爭韋而信之文明以說大亨以正韋而當其悔乃亡

說音悅
當去聲

已日乃乎者惟其革同乎人心而人之便之

之日也可見事有當革不可惑于人言而中止矣

說大亨以正便是所革之實必革之實其勢乃下

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣

哉

四時之序。成功者退。是天地革。而後四時成。一歲之望。

身經擲炭

下總

湯革夏命爲商武革商入爲周非富天下也皆上順天時

下應人望蓋天道推遷世代更變皆革之大者而其所

以革者時爲之也。時之未至。天地聖人不能生時之既至。

大地聖人不能後時華而華華之時大舜也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火只取水滅火之意蓋水寒勝火滅澤之氣也

屏明時只從輩之大者一端說蓋天遠而難知二氣相

而四時行卽七政之循環可驗也

而知時變以春夏秋冬之時變與時之于人者以時爲

治曆正所以明時而曆書有定則人皆可依其時而為事
因時而趨事矣蓋堯之分命羲和舜之在璇璣玉衡皆
授人時也治曆明時是一串事不可分聯

初九華月黃牛之華

華九

按世傳變革事之大者必有其時有其位有其才皆應而
慎動而後可以无悔

當革之時若可革也然在初是下位新進非身曾歷位
者尤應則獲上之道尚有未孚難以獨行其志雖有
革而在我之分位未可遽進惟以中順之德安常守分而

易經辨疑

下經下

三

已象為華用黃牛之華言其堅確固守而不可輕動也黃
中色牛順物此爻只以占黃牛之華亦占中之象也

象曰華用黃牛不可以有為也

不可有為便見事之不可不革只是時位不可有為耳

六二已日乃華之征吉无咎

六二柔順則无違拂中正則无偏蔽文明則盡事理德可
以革矣當革之時有應于上則又得權秉勢華之至善也
也已日乃華議革之已日也非謂待其事既成而後革只
是審度確當不可輕率倖妄之意征謂往革也象事應而

成功樂故吉而无咎

象曰已日華之行有嘉也

行有嘉解征吉言所革之當即是嘉

九三征凶貞厲華言三就有孚

九三過剛其資性也不中其行事也居離之極而躁動皆
以平日言故其占為平意直前而往革則凶即使事在當
革而正亦不免於厲然其時則當革矣所慮者不審慎耳
華言者議革之言也三就者內謀于乃心而无疑人議則
卿士從庶人從鬼謀則皆從從是三者皆成就其軌也

易經辨疑

下經下

四

當革者此新必日有孚者蓋人情可與樂成難與處始變
革初起最難信從必其德與時素孚于人而後可竟諸爻
多言孚正見華非孚不可也

象曰華言三就又何之矣

華言至于三就則其事已審而斷在不疑无庸再計矣

九四悔亡有孚改命吉

四之有孚人孚之也命以政令也以陽居陰是其平時資
性未免有悔者然卦已過中乃革之時又下離上兌水火
之際水火相息革之時也而剛柔相濟既不失之急應與

不失之因循時宜事理无不盡善而悔可亡然在我雖善之善亦必人心信從而命令乃可更改故又爲有孚改命吉改命吉是一句言心无不孚今出惟一往日之弊克勝而更新之效可收也

存疑已日乃孚孚在革後有孚改命吉孚又在革前蓋改命之有孚即已日之有孚而于革前預言之也

象曰改命之吉信志也

改命而得吉者上下交信其改命之志故吉也

九五大人虎變未占有孚

易經辨疑

下經下

五

九五剛健中正爲華之主是德威惟畏風行于廟堂之上而草偃于邦國之間以處常言則自新新民之極義是也以處變言則順天應人之時湯武是也故爲大人虎變虎君象變則民也此豈尋常所能當哉占得此爻者必其未占之時其德之盛人已信其爲大人然後可以當此占而有此應也

象曰大人虎變其文炳也

言九五盛德在上禮樂文章之治光于四表格于上下而天下化成也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六在卦之上處革之終是治定功成舉天下之君子小人皆在所革之內矣君子小人以德言指在下之臣民非上六也革之者亦非上六特于上六之時取義耳言當此革道已成之時君子則質有其文如豹之變也小人則服義向化亦革面以從君矣總只取革道已成之意占得此爻者若更欲粉飾太平好大喜功而有所往則凶惟當安守此正道自然化淳俗美而吉

易經辨疑

下經下

六

子所謂過化存神天地同流是也君子豹變是指天下之君子只就一身言所謂美在其中暢于四支發于事業是也文炳之文昭于天下禮樂文章之類也文蔚之文止于一身威儀言動之類也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子有文以彰身小人順則以從王皆革道已成之意

三三

鼎元吉亨

爲卦初陰在下象鼎足之時于下二三四陽居中象鼎腹

之受物中實五陰象耳對植于上上陽象鉉貫耳以舉鼎
鼎之微也卦象巽木入于離火之下而致烹飪變腥為熟
易堅為素以養人鼎之用也故名鼎王者問天定鼎必有
所以重是鼎者而鼎乃重也卦德巽而耳日聰明有主鼎
之德卦變未進而上行是主鼎之位卦體得中而應乎剛
自德而又有輔鼎之人卦具此三者則四海生民皆賴鼎
之用元也陽于上下和于神人通之天下萬世而元不有
資于鼎乎也是鼎有元亨之德也本義言衍文也。

象曰鼎象也以木與火亨任也聖人亨以享上帝而大亨以

易經辨疑

下經下

七

養聖賢

反同烹

卦之六五有鼎之象上離下巽以巽木入于離火是用鼎
以烹飪也是鼎所由名也烹煮也任調和生熟之節以養
人也祭祀宴饗皆必用鼎祭祀之大者莫如上帝宴饗之
大者莫如聖賢王者之用以享上帝者此鼎也用以大烹
養聖賢者此鼎也大享上帝養聖賢皆取于鼎則鼎之為
用大矣聖人指君言聖賢則指臣言

按本義享帝貴誠用鼎而已郊特牲天子適諸侯諸侯膳
用特諸侯適天子天子賜之禮太牢註云禮有以少為貴

者故二者皆貴特牲而賤太牢也猶未有牝牡之情故貴
其誠恐陸氏以用一生故曰特牲蒙引貴誠用特而已不
在備物也與大烹意相反對盡天下之物皆天之所生无
物以稱其德故特牲則以特天下之物皆天子之所有故諸
侯膳之以饋盡誠本于心得其本則禮之全體在其中矣
此享上帝之道也昔養聖賢固貴誠然須備人之養生者
供之故饗發牢醴細大必具視用特為盛雖誠有次于享
帝而物則備于享帝亦理之當然也

象曰耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

易經辨疑

下經下

八

國家賴以保舉者君也為卦內巽則沉潛乎義理外離為
目五陰為耳是耳目聰明有其德也以巽柔之理進而土
行以居五位有其位也得中應剛以寬厚和平不偏不倚
之君而應陽剛之賢臣剛柔相濟又有其輔也所以繫之
元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以巽木入離火而致烹飪之用者鼎也惟鼎象德欲其无
倚而无偏惟德承天可以卜年而卜世君子用以保舉亦
惟正位凝命而已蓋鼎非位无以定而位非命无以凝也

易經辨疑

下經

九

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

言言得

夫大寶在躬何在不仰上天之眷祐則位也而命實運焉君子不敢輕言位也齋明盛服非禮不動出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧自深宮夙夜以至于穎朝入廟命官莅政无非有典有則者長正于萬里雖上天之寵祿非可力求而慎修不怠則因通乎陰降而不違矣正位所以凝命亦猶鼎之端正安重而後可以凝所受之實也蒙引正位凝命語其條則堯舜篤恭而天下平也本義協于上下謂和于天人也○參義曰人君若尊位而安正端重則所發必正言所行必正道天命佑之鞏固而不去矣

易經辨疑

下經

十

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

得妾而有子也凡人由困辱而自振拔如秦穆公勝陸渾而後敗以爲功也困貧賤而致貴顯如百里奚遇主于食牛之日因賤以致貴也象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也顛趾而曰未悖其意取下文利出否也四陽也陽貴賤賤初陰上應九四之賢是從貴也在爻爲從貴在鼎爲取祿蒙引初之應四自初本身言固爲顛趾然得陽剛之應則又爲從貴而取新矣意亦一貫

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二以剛居中懷才抱德之君子也故象鼎有實不幸切近初陰非其正應是小人日來親附非我族類乃仇也若不絕而遠之必爲身名之玷則有疾矣二能介然以剛中自守而不之與故初雖爲我仇而不能我即二可謂篤信有守之君子矣占者不失身于匪人故吉

九三鼎耳革其行塞雉不食方兩脣悔終吉

行如字 塞入聲

九三以陽居鼎腹之中其才德足為世用猶鼎之有美實者美實即雉膏也承上卦文明之腹故象雉膏所謂修其天爵而人爵從之者也然過剛不中越五應上未免甘心隱居而從避世之士矣夫五虛中下野之君在鼎為耳今越五應上則與鼎耳不相屬又居下卦之極為變革之賤象為鼎耳革而不可舉移其行塞而不通也侯蒙引行塞屬鼎以象言是鼎行塞也即本義不可舉移之意夫爵祿所以養士奉體所以養賢今耳革行塞而不之食是絕人逃世无濟于民生所謂懷其寶而迷其邦者也然九三陽剛終將明于君臣大倫非長往不返者况五又虛已之君必將陰陽相濟相和有方雨之象占者如是則可免其始之不遇之悔而終有相遇之吉也舒翁免也

象曰鼎耳革失其義也

義君臣之大義也越五應上无所取裁故曰失其義所以勉其終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四大臣身任天下之重者必藉羣策羣力與之共濟方下

易經辨疑

下經下

十一

應初六陰柔小人顛趾于下是不勝任而敗國家之事負君上之託矣象猶鼎折足而傾覆公家之餗折足初折足也餗鼎實也程傳所用非人可羞愧之甚其形渥謂報汗也其凶可知

象曰覆公餗信如何也

大臣致主未有不以安國家康兆民白期許者是信也今乃用人悞主敗乃公事其平日期許之意如何矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉立與反

六五主鼎之君也黃中色耳以虛受所以象五之虛中也

易經辨疑

下經下

十一

鉉指九二所以貫耳舉鼎者全象九二之堅剛也五虛中應二是人君任賢勿二信賢勿疑之正道也故占者亦惟安守此正道而已

象曰鼎黃耳中以爲實也

用人而不自用五之中也中以爲實言中乃五之實德也在卦之上是大臣之位有貫耳舉鼎之責者也以陽居陰剛而能柔象猶玉鉉溫和不傷于煬貞轉運動而不滯于用以之順親信友養上治民安定國家養子孫

上九鼎玉鉉大吉无不利

剛而能柔象猶玉鉉溫和不傷于煬貞轉運動而不滯于用以之順親信友養上治民安定國家養子孫

民之福動无不宜者也故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

不過于剛亦不偏于柔剛柔適均節也在上言卦之上也

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

喪去聲五爻同

程傳震之為卦一陽生于二陰之下動而上者也故為震

震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之爻一

索成震生物之長也故為長男其象為雷其義為動富有

震奮之義動為驚懼之義

易經辨義

下經下

十三

愚按一陽動于重陰之下天地始交萬物无不震動發其

生氣居柔節侯曰雷乃發聲曰驚聲可見蟄藏之物陽氣

一動而皆驚驚者昏昧沉錮之餘得之皆驚而動也故震

在天地人物皆有必亨之道亨者震之德也震來以下是

占辭人能體此震德无時无事而不凜然常若震之來而

思危思懼兢兢然不敢慢易所謂戒慎不懼恐懼不聞是

也則述者以醒怠者以奮心之死于安樂者生于憂患可

以安常履險而不失其變矣啞啞是威儀言詞和適自如

之貌震驚百里二句占中之象言雖遇變故之太如雷震

百里而主祭者誠敬在中亦不至喪失其所執之匕鬯也

○震來虩虩之懼以心言吾心自震也非禍變卒至之謂

震驚百里之懼以事言不喪匕鬯不懼也不懼由于能懼

按虩虩虎之名取其周環顧慮不自寧也匕鬯是一物匕

匙也所以載鼎實而升之俎也鬯以秬黍酒和鬱金所以

灌地降神也秬黑黍也鬱金香草也鬯暢也釀秬黍為酒

以鬱金草和而煮之使芬芳條暢也皆主祭之事

象曰震亨

震動自有亨道言非徒震動而已也若使不亨又何用震

易經辨義

下經下

十四

震來虩虩恐致禍也笑言啞啞後有則也

象許連反

震來虩虩者言有此恐懼之心所以致福也夷聲之兢兢

業業文王之心翼翼皆是正見人不可不戒懼耳笑言

啞啞承恐致福來言人必心存敬畏而後事有法則動止

不失其常度矣即危者使平之意

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

雷聲止于百里遠近只在百里之內盡雷聲之所及也驚

者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而發于中懼深于

驚遠近之別也出可以守句依本義出即望字之誤上履

不喪七三字言祭祀之時神明對越此心隨其誠敬雖雷
震震象而所執之七聖不致喪失只是形容其不改容變
色失其常度耳蓋由于平時理無不明故祭時誠無不至
所謂奏假无言為恭不顯之盛也故可以守宗廟社稷以
為祭主可見誠敬感通執持有定協于上下和于神人皆
是道也是贊許之辭。

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊在
薦反

洊者重疊之至上下皆震之象也在人事則凡天災事變
出于意外皆洊雷也恐懼以存心言修省以行事言君子

易經辨疑

下經下

十五

平時戒慎不觀恐懼不聞既无事不致其小心敬謹及乎
變故當前則又詳審補救修治其事之過差省察其身之
不逮改圖于前加勉于後蓋過災而懼臨事而懼之道也
愚按上古之時天自行天之時為春秋君自行君之事為
命令若兩无所預而兩不相悖者夏商而後意天之聰明
為命計體天之機片為傳庸事事求合于天一有變現則
引咎責躬修省不遑天亦為之轉移而不覺盡其平日所
存所行動與天合故災祥感應若合符節也求世之主修
身立政既與天漠然无所預及乎災異繁興術家乃牽引

自會以為事應毋惑乎其占之有驗有不驗也○蓋必恐
懼于平日乃能修省于臨時恐懼意重

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成卦之主以三畫之卦言震震之初以六畫之卦言
惟為成卦之主故其辭與卦辭同後字與震來相對言必
懼于始而後乃得无懼也卦辭无後字以上文震亨其意
已明下只申言之耳笑言啞啞即吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解現象傳下

易經辨疑

下經下

十六

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

喪去
聲

六二乘初九之剛或以弱小之形為強鄰壓境或以柔懦
之資為強暴凌逼是皆當震之來而危厲也應以心言因
心之畏懼而喪其所有之貝遠避而躋于高陵之上其不
安如此然柔順中正足以自守雖其所遭不幸一時不能
捍禦然中心有主而不亂時過事已自有以復其常而所
喪者不待追求而七日自獲矣貝重寶人所必守今却喪
之者懼之至也并于九陵一則據高以觀望一則遠引以
幸安也億喪貝躋于九陵一申說總是懼甚之象非被初

九驅逐也。勿逐七日得則終于无懼矣。亦象也。九陽數之極言其高也。七日六爻周而復始之數言其未甚久也。

按本義億字未詳。愚按億即大也。觀五爻億无喪而象傳以大无喪釋之可見。

蒙引震六爻初二五始于懼終于无懼者也。三四上終于懼者也。其終于无懼者非以中正則以陽剛也。其終于懼者非以不中正則以陰柔也。不然則以剛處柔也。

象曰震來厲乘剛也

象只解震來厲一句。言乘初九之剛也。以所處之時地言。

易經辨疑

下經下

廿七

六三震蘇蘇震行无咎

以陰居陽所處不得其正是當危懼之時而有行險之行安得不至于震蘇蘇是志氣頗情精神沮散不能振拔之象故聖人教之改行曰占者若因懼而去其苟且偷安之習以震而行則可无咎矣。告曰災也。无青見之明也。

按蘇蘇如唐明皇遇安祿山之亂而不能復振唐肅宗靈武之亂與張良姊傳之類是也。

象曰震蘇蘇位不當也

當去聲

位不當即指置乖方行事失宜之謂。

九四震遂泥泥去

九四當震之時以剛處柔剛失位也不中不正行失當也陷于二陰之間處震懼而不能奮發有為則其震也遂泥而不復起矣。遂者往而不反之義泥滯溺也。

象曰震遂泥未光也

四以剛處動體亦上卦之震主也。本體原自光明乃陷于四陰之間而失其剛德故曰未光。

六五震往來厲億无喪有事

五君位也以六居五陰柔之才不足以制變又當危急存亡之秋无所往而不危厲者也。故為震往來厲幸其中猶足以自守則小心敬畏无敢怠荒凡事可不致于喪失有事者有為也。五蓋始于懼終于无懼者也。

易經辨疑

下經下

十八

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行言犯危險而行也。其所以能有事者以其有在中之震德耳。不但无喪且大无喪也。大即億也。言萬无一失也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索落反
矍矍矍反

以陰柔處震極則備患无素禍至而不能禦也必矣故為有言。

震索索視矍矍之象索索志衰氣喪不能自振也矍矍矍矍視无定居處不寧也征凶總由不能圖之于早冒昧而前至于臨危驚怖若此耳占者若當震不于其身于其鄰之時而能恐懼修省思患預防則无索索矍矍之咎然陰柔之性豈能奮發而又處震極所為所行自難滿乎人意有言者怨讟之言所以譏其遲緩也婚嫁有言他人可知矣

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心未得猶言方寸亂而不知其計之何所出也震于其鄰此鄰人之戒也鄰人之戒而能戒之則防患之早

易經辨疑

下經

十九

雖凶无咎也。

三三

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上陽極于上而无復可進良之美也山正于地上亦止于極而不進良之象也為卦上下皆艮故為艮艮以心學言包動靜兼內外即大學止于至善之意蓋天下萬事萬物大而君臣父子小而日用行習近而親臨言動遠而天下國家莫不各有至善之極為人所當止如人一身背无思也无為也維係五臟六腑五官百骸之

脈絡而未嘗有運用之跡是背者人身之太極止而不動

者也故能統一身之萬用而不窮艮其背一句重艮其背便不獲其身矣惟艮其背不獲其身所以行其庭不見其人也獲猶役也言不為身之官骸所役則雖行于庭除有人之地紛紛應接而浩然與天同游會何彼此之別會何物我之間是不見其人也如是則心純乎理仰不愧于天命之本原俯不作于千聖之心傳故无咎

蒙引艮其背四句約言之只是艮其背不獲其身又約言之只是一艮字單言艮則兼動靜觀象傳先解艮字又以

易經辨疑

下經

二十

艮其背一句另提單解而以不獲其身為帶下文可見。

朱子曰艮其背不獲其身是只見道理不見自家行其庭不見其人是只見道理不見人也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

愚意此節專釋艮字下節方釋艮其背止也猶云一私不起萬理森然也理之當然不先不後便是時行者行此理也止者止此理也時止則止廓然而大公時行則行物來而順應也行止即語默作止之意兩則字正見得行止皆時不吝有私意于其間時止則止靜而合于理也將行

則行動而合于理也。動靜因乎自然，便是不失其時。艮之道，良道上下與天地同流，故曰光明。

朱子曰：凡人胸次須操則皆昧，中有定主則光明。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

背仰止也。故直曰艮其止，止其所，即周子定之以仁義中。

中而主靜之意，所者至善當然之理，所謂人極也。言卦辭取此止其所之意者，蓋以卦畫陰陽敵應而不相與也。凡

易經辨疑

下經

二十一

卦六三陰與陽應，陽與陰應，艮則初與四二與五三與上

陰則皆陰，陽則皆陽，陰陽各以敵應，不相為偶，是各止其所而不遷于物也。只就卦畫說道理，夫惟卦畫有此道理，是以繫之不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

兼山，兩重山也。兩山並立，有各止其所之義，故卦為艮，思

者心之用也。如孟子思誠之思，位現在所居之分也。萬事各有其所得，其所則止而安。如大學之君仁臣敬父慈子孝，中庸之素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤之類，皆是

不出位者，只是盡其當然之理于位之中，而不用心于位之外也。

初六艮其趾，无咎，利永貞。

艮以人身取象，趾在下，所以行也。初六居艮卦而當趾之處，故為艮其趾。陰柔則不能行遠，如聖門原憲窮巷敝廬，高柴足不履影之類，隨其才力之所及，修行立名，以為一身之用，而无愧君子自守之正道也。然陰性多悔，故戒占者不可以无濟于物而有所遷于外，有所變于後，但當永守此貞而已。

易經辨疑

下經

二十二

象曰：艮其趾，未失正也。

艮其趾，是時止而止之，正道與愚而好自用，亢與參，故曰未失正。

六二艮其腓，不拯其隨，我心不快。

腓，足肚也。欲行則先自動，躁妄而不能固守之處也。二在艮卦居中得正，剛雖處非其地，而在已无妄動之志，是篤信有守之君子也。然德不孤必有鄰，若徒自得于已，而不能導人于善，其學猶未人也。九三在上，乃二之所隨，二列貴顯心，而二不能往拯，畢竟非君子大同之道，相規相勸

之善返之于心而有不安也故曰我心不慘

象曰不拯其隨未退聽也

又辭罪二象傳分過于二者所以互相發明也

九三艮其限列其夤厲熏心

限即腰跨也以其為上下之界限故曰限列絕也豈是脊骨能屈能伸者艮其限則不能屈伸上下判隔是列其夤也止道貴乎得宜九三過剛不中止非其所當止是世之執一不通者若告子之不動心是也屬熏心言學非其正內外乖隔而心失所安也

易經辨疑

下經下

二十三

象曰艮其限危熏心也

謂其固執不通心馳靡而不得所安也

雲峰胡氏曰震上六中未得也動之極而心未安艮九三危熏心也止之極而心亦未安

六四艮其身无咎

艮其身者非禮勿視非禮勿聽非禮勿言動是也蓋人之視聽言動皆身也仰不愧于天俯不忤于人故无咎

雲峰胡氏曰咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身兼動靜言也

象曰艮其身止諸躬也

存養止字解艮字躬字解身字非有兩意

六五艮其輔言有序悔亡

輔輔頰也言所由出也六五以陰居陽不正也而當輔之處是言有時未必中倫宜有傷易傷頰之悔者然以柔得中則能自警省而不輕發先儒謂言語无序亦足以見此心之不在夫子曰仁者其言也訥即此意艮其輔則時然後言止其所當言而言有序矣悔所以亡也

愚按人之修身力學言行兩端而已艮其輔止其行也艮

易經辨疑

下經下

二十四

其輔止其言也

象曰艮其輔以中正也

中謂中德本義正字美字○存養五居上體之中由中可以求正故能艮其輔

上九敦艮吉

此艮字兼動靜與卦辭同與諸爻不同上九以陽剛居止之極止于至善而不遷者也敦是敦厚篤實有內外如一恒久不已之意所謂至誠无息是也全卦之理皆備于此故繫之吉

象曰致良之吉以厚終也

言惟積之純一而不薄所以持之永久而有終也

三三艮下

漸女歸吉利貞

為北艮下巽上是止于下而終于上也方其在下則止而

不妄動及其在上又巽順而不急進是進以漸也故名漸

卦有仕進之義取象女歸者蓋進必以漸莫如男女男先

求女女不求男止于下也六禮備而成婚巽于上也宜其

家人吉也卦自二至五位皆得正有正之義故仕進女歸

易經辨疑

下經下

三六

其占必利于正不正未有得其利者也故又利貞

雲峰胡氏曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占

也○蒙引咸之取女時感之一事漸之女歸持進之一事

感之利貞凡有感者皆然漸之利貞凡有進者皆然

象曰漸之進也女歸吉也

之字是漸字言漸之義必漸以進也女歸以漸故吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

此以卦變釋利貞之義自漢來者九自二進而居三以九

之陽爻得三之陽位三之進得位也自旅來者九自四進

而居五以五之陽爻得五之陽位五之進得位也進得位

則有及物之功矣進以正即是進得位三之進以正則上

可以正君下可以善俗五之進以正則正朝廷以正百官

正百官以正萬民蓋必正已而後物正也三五得位是又

位非君臣之位也進得位進以正貞也有功正邦貞之利

也進以正解進得位正邦解有功只是申明上句意

其位剛得中也

其字指九五剛中也謂有剛中之德也九五之位以剛而得

上體之中是其本心之德无邪曲无偏倚所以臨朝聽政

易經辨疑

下經下

三六

命宜用人行天下之大道各得其宜而九不正蓋中重于

正正本于中也

止而與動不窮也

此卦之所以為漸也止而與漸進之義動不窮漸進之效

蓋進以漸則其進得遂矣急于進者未有能遂其進者也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以漸而高故名漸居德善俗也○多識前言往行

以畜其德由善信而美大而聖神必以漸也以德化居型

仁講讓風淳俗美善俗必以漸也○本義賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻進于水涯始進之象小子初之象新進之士也始進于下既未得所憑藉上復无應又鮮援引之人厲者危殆之意有言者言語譏刺危之實也然乃時命之不猶非其才德之有歉故无咎如賈誼始進絳灌之屬詩之謂洛陽年少專事紛更是也妻于身名何損

象曰小子之厲義无咎也

只曰小子厲可見有言就是厲然非已之不善有以致之也故于義為无咎

易經辨疑

下經下

二十七

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎吉反

磐水邊大石是由水涯漸進之義象其居位之安也飲食衎衎象其食祿之安也衎衎只承上鴻漸言非謂六二飲食也二柔順中正既以漸進而有序是人臣德稱其位而非奉竊者比上有五為正應居官奉職得以展布其四體既无冒進之嫌亦无素餐之愧功業可建令譽有終故吉
象曰飲食衎衎不素飽也
不素飽言二之才德在己又以序而漸進故指請不加勤止自如非薄功而厚享者也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸是平原之地非鴻所安也九三過剛則質性福燥不中則舉動乖方无應又鮮輔翼之朋類冥行徑趨而陷身于非其所如鴻漸于陸无一而可者也夫征不復二句占中之象也言如丈夫征行則不得復歸其鄉土如婦女懷孕則陽道偏勝不能成生育之功皆凶道也蓋此過剛之人能无所用惟以之防患禦侮可耳故利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
離羣醜言其剛暴自用已失其黨與也醜類也陰陽不和失其生育之道過剛而又无應也順作慎言此過剛之人惟濟之以謹慎小心乃能交相保助以禦患也

易經辨疑

下經下

二十八

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻指連不能握枝故不木棲桷平柯也六四乘九三之剛是以柔善之資而遇強橫之人處艱險之地任危難之事而不得所安也故象鴻漸于木然柔順于剛體雖所遇不善而能從容審擇其事物之宜如得木之桷則可以稍安矣故无咎曰或得者庶幾可望之辭也

象曰或得其稱順以巽也

順以資性言巽是着力字以順德委曲審處而得宜也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵取居尊位之象五人君而與二為正應二猶五之婦也乃為三四所隔而不得為五股肱腹心之用猶婦三歲不孕者然邪不勝正君臣正道終必得合故吉

象曰終莫之勝吉得所願也

五與二應相合是其本心終莫之勝則得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

易經辨義

下經下

二十九

按本義陸當作建謂雲路也虛空之中雲氣往來故曰雲路取通達无阻蔽之義九陽剛之德居上則出乎人位之外故象鴻漸于陸其清風高節為世儀表猶鴻之羽毛足為羽旄旌纛之飾也雖一時不為世用而康頑起懦為百世之師故吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

按本義其志卓然志高尚之志也蓋其志趣高遠審時知義故不可榮以祿位也惟不可亂所以可則

三三震上

歸妹貞凶无攸利

為卦兌以少女從震之長男則不擇其偶而妄與其情又為以悅而動則不惟禮義之正而惟情所向是不待父母之命媒妁之言也不曰妹歸而曰歸妹歸在妹也以理言之固為未善以卦言之自二至五位皆不正三五又皆以柔乘剛故占者征凶无攸利○愚意主仕進說亦可

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

在家人男正位乎外女正位乎內天地之大義也在歸妹

易經辨義

下經下

三十

男有室女有家陰陽配合亦天地之大義也下三句正是明其所以為天地之大義也人之終始人字蒙引兼母與子言愚意以夫婦父子言所謂有夫婦然後有父子也

說以動所歸妹也

說音悅

男女相從以悅而動是女子自嫁而失身于人所歸妹也

猶云所以為歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

當六聲

位不當言自二至五皆不得正位是行不以正非禮法之所宜也故征凶柔乘剛是婦制其夫夫屈于婦剛柔失位

所謂此鵲司晨惟家之索也故无所利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動則澤水爲之搖蕩如女子之可挑而動者男動而女隨合之不以正故爲歸妹本義君子觀其合之不正而知其終之有敝承歸妹說知字重蓋天下之理无有不正者况男女天地之大義乎推之凡事修身治國幸天下莫不皆然若始之不正其終必敝惟君子謹幾察微見于未然所以凡事必正其始也永終只是久意非永其終也

初九歸妹以娣跛能履征吉

易經辨疑

下經下

三十

少女曰妹少婦曰娣按古者天子諸侯大夫之娶其婦必以姪娣從娣者從嫡以適人者也初在下而无正應故象歸妹以娣女以陽剛爲賢是賢女而非正室僅能承助其君君者正室也跛能履不能及遠也如是而往雖不敢主持內政大有所爲然其職分之所在則克盡也故吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

四句相因說下初九雖歸妹以娣以其陽剛則有恒久之德也惟其有恒德故在娣位而循其職分之當然承助乎正室是以正家之吉道相承也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛得中女之賢者也上有正應而陰柔不正則女賢而配不良不能大成內助之功故象眇能視其占爲利幽人之貞蓋幽人不遇于時之人也抱道守正貞也象是既嫁之賢女占是不仕之賢人其爲不偶則同宜乎守正而不出不然亦終不能有爲耳○存疑問幽人之貞言不利于仕進也

象曰利幽人之貞未變常也

常即貞也言抱道守正好爵自厲而不改其常也

易經辨疑

下經下

三十

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔不中正女之不良又爲悅之主是不正之女人莫之取者故爲歸妹以須而反歸爲娣之象須待也未得所適而姑待也待之不得而反歸爲娣可羞甚矣

象曰歸妹以須未當也

當去聲

未當即陰柔不中正意程傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无娶之者

所以須也。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四陽剛女之賢者也居上體女之貴者也不肯自輕而過期以待所歸故為歸妹愆期非不歸也必擇賢者為配雖遲而歸將有時也。

象曰愆期之志有待而行也

曰志賢女之志也有待而後行見其非人不之娶乃四之自貴而不肯輕以從人也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

易經辨疑

下經下

三三

六五居尊在歸妹則帝女之貴也有柔中之德下應九二故為帝乙之女下嫁之象君主也所謂家之主母也其君之袂不如其娣之良尚德而不尚飾也蓋五以德禮為光華不以衣服為容飾女德之盛无以加此又象月幾望如是則可以相君子而成內治之功立家人而敦風化之本吉之道也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上二句單爻儀下二句方釋爻義其位在中言五之位在上體之中是有中德之貴者也以中德之貴而行自然不

尚純惟其不尚飾則自然貴德矣。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

全利音

上六陰柔則非賢正之女歸妹之終則過婚姻之時无應則莫有為之家者在女子則承筐而无實實則在士夫則刲羊而无血刲羊也承筐女子將嫁也无實則不成嫁矣到羊士將新婚也无血則不成娶矣是約婚不終也何所利愚按婚姻之禮女贅係梁東脩以告虔也為酒食以召其鄉黨僚友男婚之宜也承筐无實到羊无血則不成禮矣故曰約婚不終。

易經辨疑

下經下

三三

象曰上六无實承虛筐也

大全董氏曰象不及到羊無血者卦為歸妹設也。

三三 離下

豐亨王假之勿憂宜日中

假音格下同

為卦下離上震離明震動明則幽退皆在照臨之中動則遠通皆在震發之內盛大之勢也故名豐王治道設禮樂刑政四達不悖東漸西被教化大行何功不成何事不立亨字以卦言不以占言豐之時則亨也王假之以下是占龍言此豐亨不可恃也天運无盛極不衰之時人事无治

極不亂之理循環倚伏駢發易生國家可憂之道即在干
此假至也然王者至此豐亨之時勿用憂恤但當盡居安
思危持盈保泰之道使本身之德如日中天无微不照无
遠不徧常如今日可也蓋豐亨之可憂者天運也勿憂宜
日中者人事也人事所以維持天運聖人之貴人謀也
彖曰豐大也明以動故豐

豐大也只解字義明以動是聰明睿知足以有臨發強剛
發足以有執也故豐者言聖德在躬所以有人有土有財
有用也

易經辨義

下經下

丰五

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者當此盈成之運以人則普天率土臣民黎獻並歸臨
蒞以物則四海九州土田貢賦並入版圖以治則內順外
威聲名文物極其赫來所謂不期倭而自侈之時也尚大
者言王者至此志欲日廣其勢易至尚大耳非謂王者要
尚大也照天下以王者之德言蓋王者以天下為心者也
此心常周于天下无偏黨无反側如日斯中方能徧照四
方不憐天下之物有遺于照之外而墮蔽生矣宜照天下
謂持盈保治之道當君明臣良大法小廉法度修明紀綱

整飭天下之民遵道遵路无有作好作惡是也
**日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于
鬼神乎**

此言盛衰之理數以見其所以當守常而不至于過盛也
蓋日至于中則當昃矣月至于盈則當食矣非但日月也
雖天地之盈虛亦與時而消息方其時之息也則天地變
化草木蕭天地盈矣及平時之消也萬物歸根舉動俱寂
天地虛矣時者氣數推遷自然之理也時之所在天地不
能違而況于人與鬼神其能常盛而不衰乎重在人事鬼
神則天地日月運行功用之跡也盛極當衰者天運也宜
日中者人事也人事所以保持天運也

易經辨義

下經下

丰六

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄者折其是非曲直之情所以服其心也明也致刑者
致其輕重大小之刑使各當其罪也動也蓋必判得其情
惟明克允斯可寘之于法惟斷乃威所謂威照並行也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

凡爻之相應者皆取陰陽剛柔相濟之義豐之初四皆陽
爻其幾分才力相為均敵是遇其配主似乎不相得也然

初為離明之主四為震動之主又當豐時明動相資非明則動無所之非動則明无所用不但兩賢無傾軋之咎也是而往大小臣寮相濟為理明足灼理動足致用有功不成何事不立故行有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

正以見人臣同寅協恭之益不可求勝也蓋常人之情至于均敵則勝心易起過旬災也所以戒之也亦以危之也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蒲上聲

愚按日蔀曰沛皆取君側宵小蔽君聰明之意見斗見法

易經辨義

下經下

三十七

蓋日中而昏以世道言非二三四之明有虧也與明夷不同明夷是明為所掩此只是世道昏昧耳得疑疾折右肱遇夷主方着本爻說

六二為離之主德至明也上應六五之君是小人用事紀綱廢壞朝野內外為之昏暗故有豐蔀見斗之象此時往以有為君必不見信祇起君心之疑為其身之害耳惟君誠感悟庶幾可以被暗為明也有孚者二之孚也發者發君之暗而通其明也若者形狀之辭

蒙引往得疑疾人人而去之事事而更之格其外者也有

孚發若積其誠意以感發之格其心者也二句是戒占之辭亦以二之虛中有孚也吉字須從發若上說

象曰有孚發若信以發志也

中溪張氏曰臣之事君不可以君之明暗而異其心惟一其孚信終可以感發六五之志而行其道順不吉舉

九三豐其蔀日中見沬折其右肱无咎

沬作昧大反

沛古本作施謂幡幔也沬小星也三離體至明者也上應上六所遇之主所處之時昏昧之極故象為豐蔀見沬若

易經辨義

下經下

三十八

肱也陽剛如三而不見信任故又為折其右肱然遭時不造非三之明有所虧也故无咎

象曰豐其蔀不可大事也折其右肱終不可用也

兩不可字皆言所處之時所遇之主不可復有所為也君臣之間皆大事非謂小事之可為也終不可用言自始至終到底不得君之信任也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四以陽剛之德上比六五柔暗之君言豐蔀見斗之象下應初九之陽剛則同德也初稱四為配主以四在上而尊

尚之也。四稱初為夷主以初同德而等夷之也。吉者下流同德與之共圖國事扶危濟變故吉也。有匡輔之意在內不可謂下就同德共謀保身避難之策。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也。
前主聲

位不當言所遇非其主也。取近六五之柔暗意日中見斗世道幽暗不明之象也。吉行言朝有同德之臣猶是人臣扶危處變之吉道也。

六五來章有慶譽吉

易經彖疑

下經下

三十九

五无虛已下賢之義聖人設此為教者蓋初二三四皆賢臣而當豐時是祖宗之澤猶未斬天下之勢猶盛大也。此時為之君者若能來致天下之明則雖不明而用天下之明以共成復豐鼎盛之治則福慶偏于天下而譽聞集于君身吉之道也。

象曰六五之吉有慶也

象不及譽而只言慶者慶在天下者也慶在天下而譽不待言矣。

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶。
闕音貴又音明

上六陰柔賢性之暗也。豐極日中則昃之時也。動終好自用者也。幽隱察察以為明也。備是四者則其位尊勢極適足以自蔽而已。象如豐大其屋而反諫其家言屋大而不復見其家也。今爻只是一意貫下闕其戶是上六自闕其家之戶也。闕寂也。闕其无人者自尊自大孤立寡助不但門以外即戶內亦无一可親信之人也。三歲不覿言求之久而終不見其家有可親可信者也。總是昏蔽之辭。自以為盛大而不知其滅亡在此凶之道也。如隋煬帝宋徽宗之類。

易經彖疑

下經下

四十

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

處豐時而在上位妄自尊大若飛翔于天際而天下之人之事之物无一足當其意者自藏者言非人避之也。置身于昏暗之地雖戶內有人之地而亦若无人是自藏也。

三三
艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅鶻旅也。旅无常居此卦艮山止于下離火炎于上去其所而不居旅之義也。故為旅卦。體六五得中而在外卦又順乎上下之二陽卦德艮止安靜而不擾離明通達而不

敵皆旅之所宜也。當旅之時，雖不能直行已志，專斷大舉，然因時制宜，有小亨之道。蓋旅之所以小亨者，无他，貞也。與旅咸宜，感而必通，自有正道存乎其中，非苟且以從人，亂隨以自便也。故又為旅貞吉，明乎不正不可云小亨也。象引天子有天子之旅，大王出居于郊是也。諸侯有諸侯之旅，公在楚是也。大夫有大夫之旅，惟子之去他邦是也。聖賢有聖賢之旅，孔子之帷環孟子之歷聘是也。

彖曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。

易經辨疑

下經下

四

柔得中，以六五之資性言，柔則不失之柔，柔得中則不失之懦弱，又以此德順乎上下之二陽，上交下交，情无拂戾，而上下皆倚仗之人也。艮止則安靜而不苛擾，麗乎明又通達于人情，此旅所以小亨旅貞吉也。旅字是一句貞吉，也是一句君子自有處旅之正道，言忠信行篤敬禮以律身，智以照物，義于同儕，仁于僮僕是也。

旅之時義大矣哉

聖人之意，恐人以旅為小事而忽之也。蓋旅者，王公士庶，聖賢所聚，所不能免也。雖即次之安，信宿之期，必有德有

應，因時制宜，毋失辭失色，于人所謂變通之邪行矣。曰旅之時義大矣哉，見處旅之難也。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎，用刑而不留獄。

山止于下，火炎于上，其所而不處，故為旅。君子用旅之象，以用刑也。則明如火，慎如山。慎者，謹重之意，不留獄，則合二卦之義。如山之不留火也。蓋五刑之用，必得其情，而慎以治之，所謂惟明克允，欽哉。惟刑之恤也。明言也，慎仁也，不留獄義也。智精于聽斷之內，仁行于哀矜之中，仁智既盡，斷之以義而已。若淹留赦除，大慈漏網，是霸者之私。

易經辨疑

下經下

四

思曲縱于窮究極惡之人，而王道之人，公獨拒夫呼冤號枉之衆，豈二帝三王用法之平哉。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。

陰柔居下，是志氣卑下，規模狹小者也。當旅之時，又在下位，誰其與之？故為旅瑣瑣之象。不日災而日斯其所取災，明災非自外來，皆其瑣瑣之所致也。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

窮是引促險阻之意，其言窮極所以取災也。○旅極難處，一千則則昭昭，九三是也。一于柔則取辱，初六是也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順則于人无所拂中正則處事得其宜故能于羈旅之中即其次舍而得安懷其資而裕于用又得童僕之貞信則无欺而有賴旅之最善者也

象曰得童仆以終无尤也

在旅則親黨无依所賴者童僕得其貞信則出入起居有所任使故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪去聲象同

九三過剛則眾莫之與不中則所處失當居下之上則自

易經辨疑

下經下

四三

高而不能下人是以處旅猶焚其次正无所容也恩不及下而下莫之阻喪其童僕也雖其心本非有邪貞也然勢亦危矣焚其次喪其童僕即厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

亦以傷矣是起下二句意言既无容身之地矣况又與下寡恩下即童僕也以義斷之是自喪其童僕之道也

九四旅于處得其資斧我心不快處上

四以剛居柔順以下人人莫不說旅雖得其地猶未如即次之安也二懷其資其所固有者也四得其資斧是自外

來者也上无陽剛之與下惟陰柔之應則朋侶又不得入我心不快統承上文二句說言其心之貌履不安也資所以利用斧所以衛身也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

只用以陽居陰一句解又義旅于處四句上下相應四雖旅于處然以陽居陰未得位也雖得其資斧而上下皆非同類豈是久長之善策所以心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射音石

此爻主仕進言雉文明之象士所執以通贊于君者五柔

易經辨疑

下經下

四四

順文明又得中道為離之主是有用行之具者也當旅之時則筆仕于他邦異國為射雉之象一矢亡者以其有才德而仕非父母之邦也終以譽命言才德如五終得君臣道合也命即名也

象曰終以譽命上逮也

上逮言筆仕者之聲名聞于上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號平聲喪去聲

處旅之上為巢之象過剛則失之禍慘明極則傷于自恃象鳥焚巢失其居也在旅人則先笑自鳴其得意也後號

咥自傷其失據也牛順物喪牛于易言其驕而不馴故凶
也是所以焚巢後號咷之故也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過高也旅之時驕而不順若此以理斷之自莫之容
而有所焚巢之象也終莫之聞言其終迷不悟也

三三 巽上
巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也上下皆巽
故卦名巽巽則沉潛乎義理漸漬于人情入之既深自然
動得通達然陰不能獨立曰小亨明其有未盡亨也巽之

易經辨疑

下經下

四十五

德也占者巽而從陽則利有所往而有為有行可以建功
立業矣然所從之人亦不可不擇又必見德位兼隆之大
人乃得所從而利總只見巽陰不可自主之義

象曰重巽以申命

巽為命令上下二體皆巽是重巽也以字當為字看與象
傳以字不同言此重巽之意為申重其命令使深入乎人
心而人日聆月釋有以相習而俱化也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見

大人

九五君位以剛居上體之中中也以陽居陽正也剛巽乎
中正則申命行事有以徧及乎天下而志行是以卦辭有
利見大人之繫也柔以初四言剛以二三五上言皆顯皆
在剛之下也柔得陽剛之人相助是以卦辭有小亨利有
攸往之繫也愚意柔字釋小亨皆順乎剛釋利有攸往

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼而入物故有隨風之象重在申命上行事是從申
命帶出不宜平看君子用巽凡居官制治發政施仁必先
布為命令播告四方使民共喻上意然後見之行事則上

易經辨疑

下經下

四十六

下相習為故常不致疑慮周禮孟春之月布法象魏是也
命申于未行事之先事行于既申命之後故入人深而行
无阻滯巽之義也

初六進退利武人之貞

進退初六之象也利武人之貞戒占者以備偏救弊之道
也初六以陰居下為巽之主是卑巽之過而不自決斷者
進而思退退而思進為進退不果之象占者反其失而以
武人之貞處之則有以濟其不及而剛柔得宜矣

象曰是退志疑也利武人之貞志治也

志疑是其本性畏懼而不足與有為也志治解利字言能立志則治身治世直前直往可以任重道遠也

九二翼在牀下用史巫紛若吉无咎

愚按二以陽處陰是不得展其志之所欲為者又在下位官則居卑分則處下而當與時有與在牀下之象古者尊長坐于牀卑幼拜跪于牀下按諸葛亮以龐德公父行無拜于牀下是也勢分隔越情誼不能上達似乎難容二翼而得中亦非過于卑遜者故聖人教以自安之道言能丁

易經辨疑

下經下

四十七

象曰紛若之吉得中也

得中言與得其中而不至已甚也

九三頻巽吝

三過剛不中既非能巽之資居下之上又有上人之勢本非能巽者而當巽時以朋類之尚與也則亦勉強為巽而已然豈可以聲音笑貌為哉故屢失屢與有頻巽之象執

守无定而得夫互見吝道也

象曰頻巽之吝志窮也

勉強為巽不久而故態復萌矣故頻巽類朱日志窮言其志窮極而左復之也

六四悔亡田獲三品

象引存疑皆以六四君子敬而尤失與人恭而有禮者也愚思四六之位當巽之時是紀綱墮廢人心偷安又陰柔才弱上事九五陽剛之君下乘九三之強臣似若有悔者然以陰居陰而得其正是從容與願盡忠補過事上接

易經辨疑

下經下

四十八

下彌縫匡救各得其宜而君嘉其誠臣服其量也故悔亡田獲三品占中之象如仲叔圍治賓客視駘治宗廟王孫賈治軍旅之類言分猷宣力各得其人各勝其任也玩象內有功二字可見是大臣若尋常用柔能下之人豈能有功耶○田畝有三用一為乾豆以供祭祀一奉賓客一克君庖故曰三品

象曰田獲三品有功也

言當巽時而得人共濟是有功于國家也悔亡不待言矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五為與之主則苟且偷安之謂也若不免者以其有陽剛中正之德而居君位則會發有為修舉廢墜各得其宜事无不正也吉今日之命令一新也悔亡前日之積弊可除也就一事言无不利則以凡事言有悔是元初也吉悔亡无不利是有終也然貞亦不可恃也必先庚三日丁寧干其變之前後庚三日揆度于其變之後計審慎重入于理者深見于行皆决明退无苟且憂懼之失進无紛更好事之愆矣重言吉者申明其所以得吉也

易經辨疑

下經下

四九

剛健中正自有其貞者也象也

象曰九五之吉位正中也

位正中以德言惟有正中之德所以吉悔亡无不利

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪去

上九居巽之極陽剛非所論矣巽在牀下過于巽也喪其資斧失所以斷也雖巽所當與貞也自輕而取侮故凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

震卦之上巽至于窮極也正乎凶言必凶也

兌下兌上

兌利貞

陰白下面進越在二陽之上以陰乘陽非其所望說之象也悅萬物者莫悅乎澤悅之義也此卦上下皆兌故名兌卦體二五兩爻皆以剛而得中誠无不通亨也三上兩爻皆以柔而居外與物无作用也大理流行正而可久貞也三者皆兌之德也此卦卦下不及占辭

象曰兌說也

說音悅

感惡有心故感去心而為成說忌多言故說忘言而為兌

釋例與咸象傳同

易經辨疑

下經下

五十

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

難去

擇傳陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物而順之象

故為悅而能貞也利貞悅之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順乎天理下應乎人心說道之

至正至善者也

存疑夫理人心正而已悅道在人夫天之理一故言人而

并及天也

愚按說字皆主為上者說悅以先民以下三悅字皆有亨

利貞意在內兩以字要看是平日憂民之憂黎民之樂至誠一體有道悅民君民相親無間矣至于不得已為工勩衆修築滿而民忘其勞子來趨事也而民忘其勞也同仇敵愾民忘其死親上死長也然則為上者特患不能以悅道悅民耳誠能以道悅民則災常有爭先急公之義處變有忠君衛國之忱忘勞忘死即勸也民勸矣哉極言說道之大也此卦辭所以有亨利貞之繫也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

象傳只取澤象兩澤附麗彼此互相滋潤故為兌朋友兩

易經辨疑

下經下

五十一

相資益之人也講是明其講習是踐其講習者講而又講習而又講以我之見聞資于人以人之見聞資于我涵濡漸漬已精而益求其精也

初九和兌吉

初九以陽剛居悅體悅之正也在初則外无干求无應則心无私係故為和兌發而皆中節謂之和言悅之有道而无所乖戾也內不失己外不失人故吉

象曰和兌之吉行未疑也

其悅也正故行无不得未疑言无所疑礙也

六二孚兌吉悔亡

孚以心言悔以事言九二以剛居中孚之象也居陰則事有未當若有悔者然誠未有不能動物者也以孚而悅則上焉得君下焉得民內焉順親外焉信友雖有可悔之事而亦不終于悔矣故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

信志言心之所之无不信是孚也所以吉也

六三來兌凶

三陰柔不中正為兌之主主于悅人者也上无應與反來

易經辨疑

下經下

五十二

就下之二陽以求悅則悅非其類所謂才同而言背肩詭笑是也况初剛而正二剛而中雖求悅而未必得悅洽于卑賤而可恥无往而不凶也

象曰來兌之凶位不當也

當去聲五象同

位不當言其无中正之德也

九四商兌未寧介疾有喜

九四上承九五之中正下比六三之柔邪欲從三則慮失五欲從五又慮失三故中心疑惑善處于二者之間不能自決為商兌未寧之象然五中正三柔邪其人既有邪正

之分而四陽剛之資獨能介然守正而疾惡柔邪也。如此則有直諒多聞之益而無便辟善柔之損矣。有喜者喜其得良友以進德也。

參義大臣之絕私黨而忠其君學者之遠朋友而親仁賢皆喜也。

象曰九四之喜有慶也

擇友得其人則進德修業有所資而日進無疆矣。豈非生平之慶。

九五孚于剝有厲

易經辨疑

下經下

五十五

悅最惑人而易入。五陽剛中正之君密近上六蓋陰柔小人之戒。曰孚于剝有厲。剝陰剝陽也。陰指上六蓋陰柔小人。內則蠱惑君心。外則亂政竊國。凡其悅君者皆剝若者也。若君悅其悅而信之。是孚于剝也。虞舜大聖猶畏乎巧言令色。孔子其有厲可知矣。

象曰孚于剝位正當也

正謂陽剛中正當謂居尊位惟其位正當故自恃其崇高富貴聰明神武以為小人之悅也。不足慮也。若唐明皇明知李林甫之奸邪而猶用之。德宗幸奉天猶曰人言虛杞。

之奸朕殊不覺。是孚于剝也。

象引位正當履五傷于所恃則凡事必行而無疑。兌五傷于所恃則密近小人而不知之。畏皆危道也。

上六引兌

上六成悅之上。又以陰柔居悅。故言于悅人者也。居上則無與悅之人。故引上六陽相與為悅。望人既于九五致惑。故于此爻不言吉。而所以深惡而絕之也。

象曰上六引兌未光也

易經辨疑

下經下

五十四

未光者惡小人所以戒君子也。相引悅人而為不善其心術不可使人見。則為其所悅者。豈可斷其術中而不察耶。

渙亨王假有廟利涉大川利貞

假音格

為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故名渙。卦變自漸。卦九三來居二位而得中。處得所安也。柔得位乎外而上同。依存羣六四之柔得位乎外。卦以六居四。柔得其位。正也。上同九五之中。正四五同德而渙可濟。其說極是。二者皆渙之道也。王假有廟三句。是占辭。即承渙字說。蓋渙之時。不獨人心離散而祭享无時。祖考之精神亦散矣。假。

廟者使天下之人知祖功宗德未泯于人心歷世相傳定于一尊无容渙也假感格之謂非徒格至而已也故王者假廟必先聚已之精神愾乎如聞愾乎如見使安民除亂之誠與祖宗之精神合渙无間方可云聚方可云假利涉大川本義與木坎水舟楫之象只是取象言世難如大川必有濟險之才而後險可濟非謂為涉川之占也利貞二氣所該甚廣言敬天尊祖安民除暴涉險制治凡事皆當本仁祖義協乎天人而不可不正非特假廟涉川二事也雙湖胡氏曰渙有二義有因民渙散而萃之意假廟是

易經辨疑

下經下

五十五

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變言漸卦九三之剛已極于下卦之上而來居渙之二是得中位而不窮于上處得所安也六四以柔居柔得位于外卦而上同九五君臣同德皆渙所以亨也

王假有廟王乃在中也

言天下一王必王者撥亂反治之誠上與祖宗之精神為一乃在廟中而致其孝敬也

利涉大川乘木有功也

看有功二字可見是濟險之功若止就涉川取象何以云有功耶乘木以濟險之才德言

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

王者所以聚已之精神者天地祖宗而已天地祖宗與君心聚而為一者仁孝而已故曰惟仁人為能亨帝惟孝子為能享親享于帝則安民除亂之仁心格乎天地矣立廟則安民除亂之孝思格乎祖宗矣仁孝之誠與天地祖宗合一而天下之渙可合矣○立廟與假廟不同假廟是祭

易經辨疑

下經下

五十六

祀時合渙立廟是平時合渙

陸山李氏曰萃是國民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷保之道渙是憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以為招撫之術

初六用拯馬壯吉

用拯是一句用人之力以救已之難也馬壯是一句急往求援猶如馬壯行之速而不疲不墜占中之象也初六在渙之初陰柔則才力不足幸賴九二之剛中在上是因人濟渙者也蓋初之時勢非二不克有濟必投之也謹赴之

也急則二將諒其艱危失據與之戮力共獎王室而無後時可以成出險之功故吉若遲疑則事无及矣故不日壯馬而日馬壯只取急馳速赴之意

象曰初六之吉順也

言順從九二之剛中則吉也若求之不誠不速豈能有濟豈能得吉耶益可見馬壯是占非象矣

九二渙奔其机悔亡

机音機

机即几也人所憑以為安者如孟子隱几而臥是也當渙之時九自三來而居二是失其故居宜有悔者然以陽居

易經辨疑

下經下

五七

陰而得中位是播遷失據之時而得所憑依之地憑依之人退可自保進可有為故象奔其机如漢昭烈中原无立足之地奔據巴蜀卒之三分鼎足漢祚復延是悔亡也

象曰渙奔其机得願也

王者之興未有不以收拾人心又安天下為願者渙奔其机則有所依據而圖功故曰得願

六三渙其躬无悔

此上四爻皆因渙以濟渙者也六三陰柔不中正才德未必能濟渙而居得陽位是乘時在位志切濟亂奮不顧身

以犯天下大難之衝者故无悔如沛公入關財物无所取婦女无所幸范增謂其志不在小是也

象曰渙其躬志在外也

志在天下國家所以能渙其躬也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

天下之渙由于朝廷之上私交盛而公道低人自為朋黨立黨與國事繫而民心去矣四近君之大臣當渙時下无應舉能散其私黨精白一心以事君大善而吉之道也大

易經辨疑

下經下

五七

羣以成大羣渙有丘也以四之剛誠布公若此豈尋常思慮之所及匪夷所思是贊離所以見大臣渙羣之不易也

象曰渙其羣元吉光大也

光大以心言四之心與天下共見故光大不偏覆故大

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正有其德也以居尊位有其位也當渙之時散其號令播告萬方則兆民因王言之大而知王心之一衆散其居積賸貨用窮則財散于上而民聚于下衆象為渙汗其大號渙王居二者所以收拾天下之人心也曰汗

者今在必行无復反而改易也王居者王者府庫之財也
百姓悅服天下歸心故无咎

象曰王居无咎正位也

王居无咎兼全爻意言五渙其大號渙王居而得无咎
者由其正乎君人之位也苟无其位豈能為此耶

上九渙其血去逖出无咎

去上聲

上九居渙之極時當出乎渙矣陽剛之才則能濟渙者也
故在身之傷患可去在心之惕慮可出為血去逖出之象
其字指上九无咎言散者可合難者可平也

易經

不經下

五十九

象曰渙其血遠害也

遠去聲

不及去逖出三字者省文也其意則包括在內矣遠害正
見陽剛之才德足以遠害非遠俾于天下也

三三

兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者有限而不過也為卦澤上有水虛則藏納滿則流溢
其容受有限卦畫三陰三陽剛柔平分得中而不過皆節
之象也卦德說以行險節之義也故名節夫是節也者通
乎天地通乎人事通乎物理通乎國用莫不皆然故有亨

道亨者節卦之德也苦節不可貞言節固有亨道然此是

天地自然之理非可得而意為減損者也若人修身制行
均財制用知節之當尚而刻意求節檢束太過而无因心
和義之美從容自得之樂則苦于節矣佛性情之正乖事
物之宜人不能堪勢不能行不可為常也

象曰節亨剛柔分而剛得中

凡卦畫陽多于陰是剛勝乎柔也在人則律已太峻苦節
之窮也陰多于陽是柔勝乎剛也在人則縱肆无忌不節
之嗟也此卦三陰三陽是剛柔平分也二五皆陽各居一

易經

下經下

六十

卦之中是得中也辭二句彖須有分曉剛柔分只是不偏
于剛不偏于柔剛柔適均以兩物言得中方有无過不及
之意以一物言蓋節之為道中而已矣若人之修身制用
太拘束則過于節非中也稍縱肆則不及于節亦非中也
分與得中是兩層意

苦節不可貞其道窮也

此只據聖斷之言必至于困窮于卦无所取

說以行險當位以節中正以通

說音悅當去聲

三句意相連總是見節之亨而苦節之不可貞也當位

以位言通以理言卦德見悅坎險以人情言悅則銳于進而不自其過艱難則止而不過于進是節道也九五得位主節于上其所節者又皆大中至正之道而不至于若是以通之天下而无弊也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

陰陽二氣長養收藏四時之序各有節而不過然後成一歲之功是天地之節也王者經邦制用法天地而為節无他制度而已量一歲之入以為出以三十年之通制國用无過取无濫用有損已益人之實无剥下奉上之事不傷

易經辨疑

下經下

本十

財不傷府庫之財也不害民什一而稅不多取以累民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行

澤上有水易卦之節也制數度議德行人事之節也數多寡隆殺之數也度尊卑上下之度也存諸中者為德發于外者為行數度國家之等威德行在身之品節也制定于一王範國不過之謂也議酌乎衆論參考得中之謂也故君子觀節之象而用節也章服車旗宮室器用制其等級為多為寡為輕為重位各稱其物度也而數存焉是節而不過也孝友嫺睦征伐行也仁記聖義中和德也議共大

小禮儀威儀煩簡得宜支質得中使行根于心德章于身行也而德存焉亦節而不過也

初九不出戶庭无咎

初九隱居求志者也當節之始未可出而有為而陽剛得正則有濟世之才德故自得于中而无求于外為不出戶庭之象時隱而隱何咎之有

象曰不出戶庭知通塞也

塞音

塞在塞上通字是帶說知字要看當塞而未通之時惟其知之明故守之定也

易經辨疑

下經下

本十

九二不出門庭凶

九二在初之上時可以仕矣乃以陽居陰不得其正則暗于審時又上无應與則援引无人所謂好從事而亟失時者也其象為不出門庭夫君子幼學壯行貴在乘時耳有其時而不出執泥不通因可知矣凶只就失時上說

象曰不出門庭失時極也

極者言失時之甚也

六三不節若則嗟若无咎

三陰柔不中正而當節時非能節者如用財則不量入為

出而財爲之節立身則不能謹言慎行而尤悔不免嗟若者歎息五刑之謂也事由已作咎將誰歸

象曰不節之嗟又誰咎也

不節于前則事由自致今雖怨天尤人亦无及矣

六四安節亨

四大臣也柔順得正是淡漠之心克勝其驕盈之心无所勉强自然有節者也上近九五則君作法于上臣守法于下其所奉以周旋无敢隕越者王制耳故象安節以是風于在廷則聲律身度皆臣心大法小廉皆臣職也故亨

易經辨疑

下經下

本丰

象曰安節之亨承上道也

五主節于上而四承之人臣不敢有令名凡臣之節皆君之節也是節道之當然者也

九五甘節吉往有尚

九五主節于上所謂當位以節中正以通者也修身制用无非恭儉之德酌乎人情合乎天道非違道干譽者比是節而甘者也推之天下而皆準行之萬世而无弊故吉曰往有尚者言其可法而可則也

象曰甘節之吉居位中也

居君位而有中正之德所以甘節而吉也

上六苦節貞凶悔亡

苦節之極象爲苦節雖節爲正道而苦則不免于拂情故凶然禮奢寧儉終得悔亡

象引易以道義配禍福而道義重于禍福坎上六過涉滅頂凶矣又曰无咎節上六苦節貞凶矣又曰悔亡理之得失尤重于事之吉凶也

象曰苦節貞凶其道窮也

窮則不運節象傳其道窮也之意與中正以通相反

易經辨疑

下經下

本南

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信之在中者也以六畫言一陰在內四陽在外中虛之象也以三畫言二五之陽皆得其中中實之象也下悅上孚上下交孚之義也故卦名中孚在人則心无私欲中虛也心皆天理中實也內悅外異人已相孚也豚魚吉利涉大川俱承中孚說豚魚其然无知之物只是取象如舜之格傲象格有苗之類總見誠能動物至誠未有不動者也豚魚吉是一句言中孚在我即使其人冥頑如豚魚而誠

能感化則吉非謂感格豚魚也卦象木在水上奔實內虛舟楫之象言人有中孚之德不獨安常履順即險難如大川亦可濟也只重在中孚上利貞候蒙引承豚魚涉川二句說感物不以正則為違道以干譽涉險不以正則為行險以徵德極是

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說音悅

卦畫二陰在上下二卦之中是柔在內也有中虛之象二

五皆陽剛得中也中有中實之象人心无私則中虛天理流行則中實卦體下悅以應上上巽以順下君臣朝野上下

易經彖傳
下經下
本義

交孚也悅字兼臣民言乃化邦言國內既孚則近悅遠來

化行天下而無外湯以七十里文王以百里用此道也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

信及于豚魚言天下無不可化之人人有未化皆其孚有

未至也乘木舟虛只就象釋義而正意在言外木在澤上

濟險之才也外實內虛虛則能受濟險之德也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚以利貞則其相為感通者天理之公也夫是人心之

大理非上天之天也孚以利貞順我之心通于人之心則

通乎天下人之心而猶之乎一心乃天理之正而非有所私也故曰應乎天中虛所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄緩死所謂求其生而不得則死者與我俱無憾也蓋

人至于死而無憾則上之仁信于下下之仁信于上孚之

至也參互詳審曰議遲回慎重曰緩總是審求其情非兩

事也

初九虞有他不燕

初九當中孚之初心无私也六四正應與人无偽也聖人

易經彖傳
下經下
本義

恐人守經履之信而不知變故戒占者必慮其人之可信

而信之則吉虞譽度也吉不失已不失人也蓋信亦不易

矣智精于信之先又必義行乎信之內若徒知虞吉二三

其德而有他焉則信非所信矣不燕不得所安也

象曰初九虞吉志未變也

初九之初志未變故戒以虞吉其志已變則有偏私而

非所當信矣豈繫之以虞吉耶

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和音賀象同好如字

上二句就物理取象言君臣之交孚下二句就人事取象

言君臣之所以交孚。子指九五吉。即我也。指九二蓋傷之。相愛托莫如母子之同心。人之所慕者。莫如人爵之可貴。二以剛中之德。上應九五以剛中之德。感乎九二。有鳴鶴在陰。其子和之之象。所以然者。至誠感通。不待約精。而兩心自然相孚。人情之必至也。故又為我有好傳。吾與爾靡之之象。

象曰其子和之中心願也

中心願。兼二五言。惟其兩心相愛。所以鳴和如此。象傳獨舉其子和之然。中心願也。自有吾與爾靡之之意在內。

易經彙纂

下經下

本七

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰柔不中正。則操行无常。居悅之極。而與上九信之窮者。為正應。是人與己。氣質相類。曰得敵。言彼此敵。兩无裨益也。故中无定主。或鼓而起。或罷而止。而作止之无常。或泣而悲。或歌而樂。而哀樂之无節也。鼓擊鼓也。言其發奮也。不言凶咎。絕之也。

象引得敵二字。重三雖陰柔不中正。使得善應。亦不至若此。如衛襄公无道。得王孫賈諸人輔之。亦不至于喪也。

象曰或鼓或罷位不當也

當去聲。五象同。

此與爻辭互相發明。蓋上雖不足。倚仗使三有其德。而能自立。亦不至作止哀樂之无常也。

六四月幾望馬匹亡无咎

月為臣象。四以柔正之德。居近君之位。所謂權不張而自太勢不招。而自集象。為月幾望。而在德上。初陽正應。是四奔走後先。協恭共濟之人。馬匹之象也。四德柔正。獨能匪躬盡瘁。不唯私交絕其朋黨。而一心王室。又為馬匹亡之象。无咎。從馬匹亡取義。不從月幾望起義。

象曰馬匹亡絕類上也

上音。

易經彙纂

下經下

本八

絕其朋類。而上從君。是公爾忘私之臣也。

九五有孚學如无咎

九五剛健中正。中字之實。居君位。中字之主也。下應九二。與之同德。若臣一德一心。孚之學。固而不可解者也。明良喜起之盛。不外是矣。无咎。

象曰有孚學如位正當也

正以剛健中正之德。言當以君位言二字。宜分看。

上九翰音登于天貞凶

居信之極。而不知變。所謂好信不好學是也。如義理可為。

而時勢不可為彼固執其是象猶鷄非登天之物而欲登天甚言其難也雖信亦止理然非所當信終无所濟故凶象引鷄羽族宜飛也而不能飛變也乃以有羽翼欲強飛而登天是不知變也

象曰翰音登于天何可長也

言必敗于信也如宋襄之仁尾生之信是也

三三 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

易經彖

下經下

本无

卦畫四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也故卦名小過愚意此卦以事類言不以君子小人言在人足數欲謹慎之意多發揚蹈厲之意少也亨利貞小過之德也于人无傷亨也于事无拂利也理所當然守以為常貞也下文占辭只可小事不可大事一句盡之矣飛鳥遺之音不宜上宜下又是可小事不可大事之象分作兩層解者非是卦體二五皆柔則天性從容真順得中則舉動循規蹈矩故可小事小事如修行立名之類三四皆剛失位則權奪不中則善辭故不可大事大事如經邦任重之類飛鳥遺

之音不宜上宜下一氣而下蓋飛鳥物之小者音過而不留飛亦過而不留者也鳥音下高音不及遠不宜上宜下亦可小事不可大事之義也作占驗者非是蓋聖人作易未嘗看占驗也大吉事之小者无不可行也

象曰小過小者過而亨也

加一而字言過者小故亨也

過以利貞與時行也

小過之時非時有小過謂時當小過也如分則卑幼位則素庶是也小心退讓无敢專威而自守其居下處卑之正

易經彖

下經下

七

道是與時行也

柔得中是以小事吉也

二五兩爻以柔而得中是凡事畏慎无敢偏倚故事小吉

剛失位而不中是以不可大事也

以三四兩爻言下卦之陽不居二而居三上卦之陽不居五而居四皆為失位是權勢既不在我而不中則才德又有不足故不可大事

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

內實如鳥之身。外虛如鳥之行。翼以飛。卦有飛鳥之象焉。故文王就飛鳥取象。而繫之以辭。夫子則以義理斷之。曰。上逆而下順也。言時當小過。則處下為順。處上為逆。道理當然。所以不宜上宜下。而大吉也。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷行天上則其聲震而遠。山上有雷則其聲近而微。君子用小過之象。故可過于小。而不可過于大也。恭。哀。儉。三者皆小節也。過乎恭。過乎哀。過乎儉。過也不失之微。不失之

易經彖

下經下

十一

易。不失之奢。過而不過也。觀夫子大林放問禮之本。可見小過无傷也。若失之于其過。則恭是足恭。哀如子夏之喪。明。儉如晏子之豚肩不掩豆矣。不可也。

初六飛鳥以凶

初六陰柔。性慤上應九四。則志從于上。恃勢自高。而无屈身下已之意。又當過時。言乎行則傲。言乎喪則易。言乎用。則奢。象如飛鳥之上而不下也。以凶言其以上致凶也。

象曰飛鳥以凶不可如何也

言內其所自取。不可救。言自作孽不可活意。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象引曰。祖曰妣以陰陽之象。言曰君曰臣以上下之象。言同一六五也。對三四言則為妣。對六二言則為君。經過為過。過有心也。邂逅為遇。遇无心也。有意欲往曰及。不期而會曰遇。及有心。遇无心也。遇與及相及。過與不及相反。一程傳陽在上者。父之象。尊于父者。祖之象。四居三上。故為祖。五陰而應祖妣之象。○朱子曰。三父四祖五便當妣。思按。二。柔順中正德之盛也。與五為應。君臣之分也。當小過之時。六五柔順。又隔于三四之強。鄰故聖人號二之進。

易經彖

下經下

十一

不進上說道理。言為二計。若進而從君。則過三四而遇六五。象猶過其祖遇其妣也。此遇字言得所歸宿也。如關壯穆侯之客。魏終與昭烈相遇是也。若退而自守。則不及追隨六五。而適得乎人臣之分。象如不及其君。遇其臣也。此遇字言適得其當然也。如諸葛武侯不求聞達。感昭烈三顧之恩。而後出。是不及其君。遇其臣也。上二句。臣道之變。下二句。臣道之常。无咎言此二者皆无系于臣道也。

象曰不及其君臣不可過也

此只言君臣之義。一所以不及其君者。以枉道從君非人。

臣之正不可也。遇過也。與又辭過字不同。

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居中也。是立身嚴峻。不可犯者。未免為人所忌。又時當小過。宜遠怨。而防不可為人所指議。乃自恃其剛。弗過為之備。從或戕之。則害之來莫知所自矣。凶之過也。

象曰從或戕之凶如何也

自如何其言其凶也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

言占得九四一爻者。當得无咎。何也。因以剛居柔行。過于

易經彖

下經下

卷三

恭者也。又時當小過。則弗過于剛。而濟合乎與人接物之

宜矣。故為弗過遇之。此四所以无咎也。无咎弗過遇之。是

因其所處而善之也。往厲以下。是原其所性而戒之也。蓋

四天資本剛也。若自以為恭之過。不察時宜。而率其剛性

以往。則厲而當戒也。要非以剛不可用也。君子修身制行。

道貴得中。所以勿過遇之者。時也。若膠于一。定以柔為得

正。而安守為常。亦不可用也。往厲必戒。戒其剛也。勿用永

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

當去聲。長如字。

本義。爻義未明。此亦當闕。○愚按。此是釋无咎之說。言四

以剛居柔。為位不當。乃能弗過遇之。故雖位不當。而得无

咎也。往厲必戒。該勿用永貞意。言畢竟過非大中之道。而

不可長。故戒之以往厲必戒。而又裁之勿用永貞也。未知

是否。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲二句。言六五不能成大事也。公。猶上也。指六五彼指

六二。七五。之。取之。自遠也。在穴二。在穴也。言五雖得二。

亦不能共濟大事也。五陰柔。非有為之才。當過曉而居者。

易經彖

下經下

卷三

位則志高。好太而欲過于有為者。象如密雲不雨。自我西

郊。言其不能成澤物之功也。六二應五。陰柔在下。自知才

不足以濟。時又不可為深藏。不出五。必欲招致之以為已

助。故又有公弋取彼在穴之象。兩陰相濟。若弱臣柔。其不

能濟大事可知。

象曰密雲不雨已上也

按本義。已上太高也。言五不自審度。其自待已太高也。程

傳陰已在上。言陽不降。而陰進已在上也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰柔居動終好動之極者在卦上又遇程之時也
遇過之是行微用奢所為所行逆理拂常不近人情如
鳥不肯下人離而去之之象故凶災天殃也貴人害也

象曰弗遇過之已亢也元音

即本義過之已高而甚遠之意言其不肯屈下也

三三 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

為卦坎水在上離火在下火得水潤下之用而不偏于燥
水得火炎上之功而不偏于濕濟之象也卦畫六爻以陽

易經辨疑

下經下

七十五

居陽以陰居陰各得其正濟之義也故曰既濟天德王道
人事物理皆有此義亨小本義當為小亨蓋既濟之時治
功四達人情舒暢有亨之道而不復求進是小亨也水火
相濟而成用利也剛柔各正而不偏貞也小亨利貞既濟
之德也利吉終亂是占離治亂安危相為倚伏時常既濟
在目前則吉而將來之亂萌亦在于此此言天運之循環
所以責人事也

象曰既濟亨小者亨也

小者亨言小事亨也○本義濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也當去聲

以六爻言初九九二九五皆以陽居陽是剛得其正而位
當也六二六四上六皆以陰居陰是柔得其正而位當也
剛得其正則有剛之善而无剛之過為強毅為威嚴為正
直柔得其正則有柔之善而无柔之過為寬和為與順為
慈祥各正而位當所謂不剛不柔剛柔相濟也

初吉柔得中也

指六二柔得中則能持盈守成謹畏而不怠故吉

終止則亂其道窮也

易經辨疑

下經下

七十六

卦離只曰終亂明天運以徵人事也象傳加一止字責人
事以明天運也蓋天人和尚人事不修則天運有權矣道
窮言治極生亂皆人事之窮為之也止者苟且偷安之意

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

時常既濟自庸人視之必以為無復可慮而不知天運循
環治亂相尋正在于此故君子憂盛危明思其終而思其
始預防之者綢繆備禦盡人事于當然則天運于將然也
故曰聖人畏微愚人畏明書所謂張皇大師毋壞我高祖
寡余其一端也

初九曳其輪濡其尾无咎

愚意此爻泛以治道言。既濟之初。紀綱猶未至于墮廢。君臣猶未至于怠荒。故聖人戒之以安不忘危。存不忘亡。治不忘亂之道。言人若于此時。即能畏慎持重。而不敢慢易。詳審而不敢輕率。象如車將進。而自曳其輪。以防傾覆。狐將濟。而自濡其尾。以防沒溺。則身安而國家可保矣。故无咎。總是警戒不虞之意。

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能畏慎若此。于理當得无咎也。

易經彖象

下經下

七

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪去

六二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。理當得行其志也。乃既濟之時。君心晏安。不復求賢其濟。故二雖有用世之才。而不見用。如婦之乘車以行。而喪其茀。則失其所以行之具矣。然天為天下而生人才。患不生耳。不患不用也。故為二諺。當返躬自考。果其才可以用天下。不待外求。自將為天下國家之用也。故又為勿逐七日得之象。

象曰七日得以中道也

中道即中正之德也。道既在我。則天之用舍。我可自慎。自

古賢哲挺生。未有才堪用世而不為世用者也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

人君之用剛。非得已也。九三以剛居剛。而當既濟之時。高宗伐鬼方之象也。蓋高宗當殷道之盛。與伐國之師。猶必久而後克者。无他。既濟而用剛也。小人勿用。主用人者說。蓋用剛者。自恃其剛。易至忽于小人也。

象曰三年克之應也

德。疲倦也。謂老師費財之甚也。不獨民力耗竭。而國家之疲倦。亦已極矣。總是戒占者不可恃剛輕動之意。

易經彖象

下經下

七

六四繻有衣袽終日戒

四近君之大臣也。以柔居柔。敬慎之至也。凡持盈保泰之心。制治保邦之道。戰戰兢兢。悔之人。儲備周密。如防舟之鍊漏。而繻有衣袽也。終日戒。言其存心无一時之懈也。程傳濡。滲漏也。

象曰終日戒有所疑也

言四之謀安宗社。非必有禍亂之萌也。其存心防于未然。常若有所疑。而不敢自寧耳。

雲峰胡氏曰。乘舟者。不可以无繻。而忘衣袽。亦不可謂衣

初已備遂不知戒水浸至而不知雖衣御不及施矣。簡是之具不失于尋常處患之心不忘于頃刻既濟之道也。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東為陽西為陰五居尊而時已過不如二在下而始得人心也。人心即天意也。象為東鄰殺牛不如西鄰之禴祭日實受其福言祭則受福者。福之在天天未嘗吝而不以與人惟有其實者受之耳。○愚意時宜在象傳內發明。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

天道人事貴于得時。東鄰雖殺牛不如西鄰之受福者。時

易經彖

下經下

七九

也吉大來。如川之至。如日之升也。盛稱二之得時所以見人雖不能與天爭而天道實不出人事之外也。

上六濡其首厲

既濟之極終亂之時也。坎體之上危險之甚也。又以陰柔處之。象為狐涉水而濡其首。終不能濟矣。屬是戒占之辭。

象曰濡其首厲何可久也

言以陰柔處既濟之極終必喪亡也。

三三

坎上

未濟亨小狐汔濟其尾无攸利

范音

未濟事未成之時也。為卦下上離。水火各居其所不相

為用。未濟之象也。卦畫六爻皆失其位。未濟之義也。故

未濟天道无不濟之時。人事无不濟之理。故卦有亨。豈不

狐以下。是戒占之辭。言未濟之所以亨者。亦存乎其人耳。

若尤濟亂之才。无審時之智。无敬慎之心。如小狐幾濟而

請。何所利哉。終于未濟而已。所以貴人必濟之道也。

象曰未濟亨柔得中也

以六五言柔。則慎密以圖事機。得中則順應而合時宜。故

未濟者可濟而得亨也。

易經彖

下經下

八

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不濟終也雖不宣位剛

柔應也。當去聲。

中謂水中也。在人處是未出乎坎險之中。未濟之象也。狐

濡其尾。則終不濟矣。始焉臨流而汔濟者。何心在人事。則

狐疑不決于後。是不濟終也。雖不當位。剛柔應也。分明是

教人求濟之方也。蓋六五初三五皆以柔居剛。二四上皆

以剛居柔。雖不當位。是自已失位。而无濟世之權。然初柔

與四剛相應。二剛與五柔相應。三柔與上剛相應。得人助

與眾謀併力。以立勛名。而濟則有終也。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所而不雜天地之辨物居方也辨物使各居其方而不相混君子之奉若天道也慎字要看言幾微不敢忽也如辨君臣父子夫婦長幼朋友之異倫使各盡其道辨公卿大夫之異位使各稱其職辨農工商賈之異事使各修其業之類

初六濡其尾吝

初六陰柔无能濟之才居下无可濟之勢在初又非常濟之時象為狐涉水而濡其尾不能有濟吝之道也

易經釋疑

下經下

全十

象曰濡其尾亦不知極也

慘本義極字恐是敬字不知敬慎之道是補爻辭所未備

九二曳其輪貞吉

當未濟之時國步多艱而二五相應若柔臣剛剛有凌柔之象水有勝火之象應之二之剛不思其不濟也惟慮其用剛好進耳故戒占者當小心恭順安守臣道如曳其輪而不敢徑進者然則得臣道之正而吉

象曰九二貞吉中以行正也

中以心言正以事言曳其輪臣道之正也九居二本非正

以其得中也故能自止而不進是因中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔剛才不中正剛德薄時當未濟往則有凶然在坎體之上將出乎險又為利涉大川之象未濟征凶據三之才德言人也非天也利涉大川以特濟之時言天也非人也

象曰未濟征凶位不當也

只是陰柔不中正意

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易經釋疑

下經下

全十

四大臣也以陽居陰不正或所為乖其力或所遇非其時不免有悔者上有文明之主而時已出乎險故戒之以貞則吉而悔亡四以不貞之資而當貞之時其所為貞者因時順理未汲汲以求濟不違道以下舉也震用伐鬼方二句占中之象戒其發奮有為也震動之極也此又以人臣受命出征言有賞于大國受賞于朝廷也

象曰貞吉悔亡志行也

當不正有悔之時其志未始不欲得吉而亡其悔也貞吉悔亡則其志得遂矣故曰志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五君位也以六居之若有悔者然文明之主夫資既高而中應剛又有虛已下賢之善故能修身立政各得其正貞也若德克修故吉貞是五所自有者與四不同故不曰悔亡而曰无悔美在其中暢于四支發于事業君子之光也禮樂文章根心而生本身微民无非實德之流行是有孚也上吉字君德之修也下吉字治功之盛也

程傳上吉字以貞也下吉字以光也

蒙引貞吉无悔是舉其善以掩其不善也君子之光有孚

易經辨義

下經下

八十三

吉則純舉其善而言之也六五文明曰其本體之明言

君子之光則其明發越于施為之間矣虛心下賢是一事之誠有孚則見于施為者无一而非實德誠意之流行也

象曰君子之光其暉吉也

光之照映處則暉也故日光之散總是見其明无不被也

爻辭吉兼有孚象傳獨言君子之光而有孚在其中

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

愚按聖人設卦終于未濟者生生不窮之理也未濟易卦之終上九未濟之終全易之理于此成終全易之理又于

此成始矣上居卦極是將濟之時為于上下自然而可值

者也九剛明體是必濟之本格于天亦自然而無疑者

也故曰有孚有孚二字是一句飲酒濡其首是取象非實

事也蓋酒以導和氣乾卦貞元之會曰保合太和復見天

地之心邵子曰元酒味方淡言人于此時惟有培養和氣

以迓天庥不與易卦俱盡之意全在于飲酒二字上見得

不然先儒謂禹惡旨酒之功大于治洪水豈周公于易終

以飲酒為訓耶仰不愧俯不作何咎若惛率求濟如狐之

濡其首則于所謂協上下格神人之有孚者失其宜矣有

易經辨義

下經下

八十四

孚于飲酒无咎是占辭濡其首有孚失是是戒辭

象曰飲酒濡首亦不知節也

愚意節以天運人事言故功始于元而終于貞所以貞下

復起元人心始于靜而終于動所以動極而復靜世道始

于治而終于亂所以亂極而復治无他節故也言人當未

濟之終苟于飲酒得其義矣而又輕燥以濡其首是亦不

知天運人事之節也

易經辨疑

江都張問達天民編輯男張宜年惟馨較

江寧沈士堉曲江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫郎詒仲恭訂

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣見音現

易經辨疑

繫辭上

按本義以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人秉體之也愚意此節是夫子推論未有易書之前以畫前原有易也摩盪五節言聖人之作易易知二節言人之學易

乾坤以易卦言貴賤以爻位言剛柔兼卦爻言吉凶以卦爻之占言變化則著策中卦爻之變也數句自有次第始干乾坤體之立也終于變化用之行也天尊地卑卑高以陳動靜有常類聚羣分成象成形七句指天地事物說言易有乾坤貴賤剛柔吉凶變化聖人不過據天地事物自

有之理筆之于書耳聖人非能自為易也夫純陽至健故

在上而尊乾則純陽而性至健者也地純陰至順故在下而卑坤則純陰而性至順者也定有各安其分而不可易之意卑高者天地萬物上下之位也言乎天地夫上地下其卑高固昭然可見也言乎萬物如山川陵谷飛潛動植之類其卑高亦昭然可見也言乎人類則君臣父子夫婦長幼其卑高亦自莫之掩也卑高之所在即貴賤之所在貴賤者易中卦爻上下之位也以一卦言則上卦為貴下卦為賤以六爻言則在上為貴在下為賤各有定位也陽

易經辨疑

繫辭上

有布列當前觸目皆見之意但有序次各當不可踰越之意太極動而生陽靜而生陰故凡物之陽者其性類皆動物之陰者其性類皆靜而易之卦爻有剛有柔剛者必動而動者由于所性之剛也柔者必靜而靜者由于所性之柔也有常者恒久不易之意斷者判然不相混淆之意方謂事情所關言人之事情有善有惡各以類聚如奸姦殊途極合異尚不可錯雜者也物以羣分如君子小人各從其羣不可混淆者也要人事之吉凶皆由善惡而生吉所謂惠迪吉從逆凶惟影響是也善惡之不可混淆而卦爻

辭之有吉有凶皆由事物之善惡而生矣陰變陽陽化陰自然相推而不可已在天則成日月星辰盈虛消息之象在地則成山川動植屈伸往來之形皆自變化來者也易著策中之陰陽老少變化之理于是彰明較著而不可掩矣此易之所以作也。

蒙引卦爻為易之體著策為卦爻之用本義以著策二字加卦爻之上者正以卦爻本无變化其變化者皆是著策陰陽老少之為也。

是故剛柔相摩八卦相盪

易經辨疑

繫辭上

三

此節指橫圖言是聖人作易原本圖圖則即此橫圖現而圖之耳承上文言惟其未有易書之前先有易理是故伏羲聖人仰觀俯察即天地事物之理而作易蓋自太極分而有兩儀一剛一柔各有定質于是此與彼應彼與此摩兩相摩而有老陽少陽老陰少陰之四象四象又兩相摩而有乾兌離震巽坎艮坤之八卦是八卦以兩柔相摩而成者天地事物自然之理也八卦既成聖人又將此八卦逐卦推衍于諸卦之上于是有六十四卦是六十四卦以八卦相盪而成者亦天地事物自然之理也聖人何能損

益于其間哉應只是兩者相應盪則有用流員轉互相推盪之意應在未成八卦之前盪在既成八卦之後。

蒙引孔子繫易只說入卦便住此云八卦相盪後云八卦成列因而重之四象生八卦于是始作八卦八卦以象告蓋以六十四卦即八卦之所重也。

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此承上文相盪只說易卦變化之成象者與天无相干涉鼓潤字是從雷霆風雨字生出按蒙引震為雷又為霆則雷之疾而威者也鼓之云者言以此震卦圓轉推盪于諸卦則諸卦皆有陽動于中之象為之振起是鼓之以雷霆也以此巽卦坎卦圓轉推盪于諸卦則諸卦皆有陽陷陰中陰伏陽下之象為之滋息是潤之以風雨也潛日也坎月也以此離坎圓轉推盪于諸卦是日月運行也八卦相盪而為六十四卦周流錯代是一寒一暑而歲功成良所為成終而成始也兩一字有循環意在內此主圖圖說方合盪字圓轉之意。

大全朱子曰鼓潤四句是說易中所有。○雲峯胡氏曰六十四卦中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成象自有男

易經辨疑

繫辭上

四

女變化而成形也。此畫後之易也。大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中。及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中。本義兩以實體言者。見得在天地者即未畫之易。在易者即已畫之天地。其體皆實而非虛也。

乾道成男坤道成女

承上文言八卦皆生于乾坤者也。乾道坤道易書一剛一柔之道也。言八卦相疊而有六十四卦。則六十四卦變化之形成。參六十四卦中有陽卦。有陰卦。凡有得于乾之陽者。男也。皆乾道之所成也。有得于坤之陰者。女也。皆坤道之所成也。此專指易卦言。與人物无干涉。而人物之理自具于其中。

易經辨疑

繫辭上

五

象引六十四卦。凡貞卦是乾震坎艮者。皆陽為主也。男也。貞卦是坤巽離兌者。皆陰為主也。女也。或陽爻為卦之主者。亦男也。陰爻為卦之主者。亦女也。

乾知大始坤作成物

愚意知始二節。專主易諍正以起下文。易知二節。所以教學易者。學此乾坤之易簡也。本義亦未嘗及造化學者。不可不辨。

承上文言易書之變化成形者。皆乾坤之道。分見于諸卦。

一而二者也。其所以成男成女者。乾坤之道相交而有合。二而一者也。本義知猶主也。大全知者。皆也。象引始言其初也。大言其全也。乾陽之理動與坤交而運行于諸卦之中。其理甚全。其用最先只是管施而施之外。无所預也。是乾專主易卦之大始也。坤陰之理順承乾施乾之所施而坤受之。乾之所施而坤成之。是坤只起而順受而受之外。无所為也。是坤專在代終居後而成物者也。作猶起也。猶言起而成之也。

易經辨疑

繫辭上

六

乾以易知坤以簡能

易音異後並同

言乾知大始。則六十四卦皆其所始。似乎難矣。而乾陽性健動而不止。凡其所始諸卦得之而无不始。更无等待。更无停留。自然而然而未嘗有一毫勉强。驅迫于其間。惟其易也。坤作成物。則六十四卦皆其所成。似乎煩矣。而坤陰性順靜而含受。凡其所成。惟從乎陽。而不自造作。至則順應。因乾之所施。而成六十四卦。當然。而然未嘗有絲毫加增。作為于其際。惟其簡也。○易字與難字對。不與陰字對。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可以久。

有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言易理之在人者亦惟易簡而已。易即天命之性自然之謂也。簡即率性之道當然之謂也。此節易知二字與上節易知不同。此只是性體昭明易于通曉也。故人得乎乾之易也。孩提稍長之良由心發現義理自然昭著。无待于外。是不慮而知者也。豈不易知得乎坤之簡也。動靜云爲。因物順應。爲所當爲。无藉于人。是不學而能者也。豈不易從。易知易從。言本心之明易于通曉。當身之理易于從事。皆在我者也。因其所已知而不自昧。中庸所謂溫故是也。

易經辨疑

繫辭上

七

而可太則賢人之業矣

愚按賢聖字古无大分別。兩節一氣說下。只是見得人道盡于易之易簡可字。亦是層層推出。易簡之在人者。非僅可而未盡之謂也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而位乎其中矣

示上文言此易也。簡也。天得之而成位乎上。地得之而成位乎下者也。天何以成位乎上。地何以成位乎下。爲其知大始。作成物而天下之理无不盡也。天地何以知大始。作成物易簡而已。人而易也。簡也。循乎性之自然。盡乎道之

易經辨疑

繫辭上

八

當然存之于心。而吾心一易理也。天下无心外之理。心純于易。則天下之理全于吾心。一心之中矣。著之于身。而吾身一易理也。天下无身外之理也。事純乎簡。則天下之理全于吾身。一身之內矣。天下之理得。則能盡人之性。盡物之性。贊天地之化育。皆從心所欲。而不踰矩矱何也。天位乎上。此易理也。地位乎下。此易理也。人位乎天地之中。亦此易理也。本原所在。各循其職。各盡其分。无少欠缺。无少過讓。而成位乎其中。此人所以與天地參也。此易所以與天地準也。學易者學天地而已。學天地者學易簡而已。

蒙引易簡即是德不得謂造化之功本于德也。如人體易簡便是德安得謂立心處事之外別有所謂德哉。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義此章言聖人作易君子學易之事。○蒙引上章聖人作易以盡卦言此章聖人作易以繫辭言至下章則合卦爻辭而言其通例。

此聖人專指文王周公文王有見于易之有用于人也是陳列各卦。述一觀其卦中之象陰陽消息不同而人事

易經辨疑

繫辭上

九

之吉凶存焉。因繫象辭使一卦吉凶之理人人曉然易見也。周公又卽其卦中之爻述一觀其爻中之象時有消息位有當否之不同而人事之吉凶存焉。因繫爻辭使一爻吉凶之理人人曉然共見也。此象字專指人事吉凶之象言吉凶內該悔吝。

剛柔相推而生變化

蒙引言聖人所以觀象繫辭而明吉凶者正以卦爻之剛柔相推而生變化也。夫惟剛柔變化則在此卦有此卦之象在彼卦有彼卦之象在此爻有此爻之象在彼爻有彼

爻之象其變无常其象不一。陰陽迭相推而生變化。陽或化陰變化不常皆其理之必至者有。于此而各觀其象各繫以辭則吉凶不明何以使人處吉避凶。

愚按卦爻之一剛一柔各有相推而生變化之理聖人所以觀象而繫辭也。一字不及著策爲是本義衆人所以因著而求卦爻據後來說亦非此節正解。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此申言首節聖人設卦觀象繫辭以明吉凶之意。吉凶悔吝皆卦爻之辭也。失得憂虞人事也。凡人事逆理爲失失則

易經辨疑

繫辭上

十

凶順理爲得得則吉卦爻辭之吉者皆人事順理而得之象也。其內者皆人事逆理而失之象也。憂慮也。虞審度也。卦爻未全乎吉而有向于吉之理聖人繫之以悔者蓋人事初有未善而展轉思維以求改圖便有自凶趨吉之機是悔者人事憂虞之象也。所謂憂深慮遠審時度義也。卦爻未全乎凶而有向于凶之理聖人繫之以吝者蓋人事初未卽至于不善而憧憧往來私意橫起此卽自吉向凶之端是吝者亦人事憂虞之象也。所謂咎嗟涕洟變起不虞也。

存疑此與首章天尊地卑節相表裏易言準造化人事而作故吉凶悔吝變化剛柔六爻之動皆造化人事之象損聚羣分吉凶生矣故吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象成象成形變化見矣故變化者進退之象動靜有常剛柔斷矣故剛柔者晝夜之象此與下節皆當如此看

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此申明上節剛柔相推而生變化之意變化泛以造化人事言剛柔則專以卦晝言要見循環意六爻之動言六爻

易經辨疑

繫辭上

十一

皆是剛柔變化其變无常則卦爻因之以事占者因之以斷吉凶也

進退猶言消息也晝夜猶言盈虛也陽主進陰主退卦爻剛柔相推柔變而趨于剛是造化人事進之象也剛化而趨于柔是造化人事退之象也進極而退退極而進自然之理也晝夜進退之已成者也柔變趨剛而變之已成者剛也晝夜之象也剛化趨柔而化之已成者柔也夜之象也但進退晝夜不必詳說六爻之動動即變化也謂剛柔變化周流六爻之間而无少停滯也故自卦位言之初二地

位也三四人位也五上天位也天地人各具一太極太極

生陰陽陰陽相推而生變化是以立天之道曰陰與陽陰

不一于陰必變為陽陽不一于陽必化為陰天道然也今

五上兩爻象天則五上之陰陽變化即天道之陰陽變化

矣立道之地曰柔與剛柔不一于柔必變而為剛剛不一

于剛必變而為柔地道然也初二兩爻象地則初二之剛

柔變化即地道之剛柔變化矣立人之道曰仁與義仁陽

義陰二者積中而時出應用而不窮人道然也三四兩爻

象人則三四之剛柔變化即人道之仁義變化矣故曰三

易經辨疑

繫辭上

十一

極之道以理言則曰三極以用言則曰三才道字虛說

象引只以九六為剛柔不以初二三四五上定位為剛柔

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此下二節君子學易之事不可分兩層正見君子之躬行

心得皆易也此節若字兼身心說下節若字對動字說易

之序謂卦爻所著事理之次第也在人不必偏歷許多次

第只是隨其時之所遇位之所在事理當然便是易之序

安者安乎易而不遷所謂思不出其位是也樂者自得于

心也玩者深思其義而身體之也易之序兼卦爻辭而言

爻不言卦者有文也。彖引易之序即著于辭者辭之所以
可玩以其皆序之所在也。爻辭在所玩則卦辭可知矣。
存疑易之序即在上文剛柔變化之內爻之辭即上文吉
凶悔吝之辭要之爻之辭不過發明易之序而已。
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是
以自天佑之吉无不利

承上文言君子之動靜皆學乎易也。居則觀其象玩其能
是靜而平居安于易之序也。動則觀其變玩其占是動而
占筮安于易之序也。占不外乎辭看占得何卦何爻則玩
易運辨疑

彖辭上

十三

此卦此爻之辭是占也。繫是剛柔變化之象筮之所傳則
變也。夫易之剛柔變化消息盈虛一天也。君子居安樂玩
動靜皆易則君子亦一天也。與天為一是以自天祐之吉
无不利。周子所謂君子修之吉也。

存疑君子學易不專在卜筮凡一言一動无不法乎易加
提議以成變化七爻例可見居安樂玩不專為動則觀玩
之地然動則觀玩者不過以平居所觀玩者見之于用耳

右第二章

彖者言乎象者也。象者言乎變者也。

按本義此章釋卦爻辭之通例蓋通全部易書皆此例也
釋是指示之義非原有是說而訓釋之也。

首節是分釋卦辭爻辭之通例第二節是合釋卦爻辭之
通例列貴賤一句是釋爻之通例齊小大一句是釋卦之
通例辨吉凶三句又是合釋卦爻辭之通例分承第二節
末節又是釋卦辭之通例而爻辭包括于其中

象者一卦全體之象也。文王彖辭則指其象以示人如乾
元亨利貞是指示全乾純陽至健之象也。坤元亨利牝馬
之貞是指示全坤純陰至順之象也。變者各爻一節之變

彖辭上

十四

也。周公爻辭則指其變以示人如乾初九潛龍勿用坤初
六履霜堅冰至是指示其初陽在下陰雖微而必盛皆一
節之變也。諸卦爻例此卦亦有變但象于全體尤著爻亦
有象但變于一節尤著故以象變分屬之。

象者奇偶純雜陰陽老少象造化之運而擬事物之宜者
也。卦之有象辭所以指此象以示人也。變者應顯貴賤承
乘比應隨其位之所在而各為時義者也。爻之有辭所以
指此變以示人也。

吉凶者言乎其得失也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補

過也

衆言象爻言變其辭皆不外乎吉凶悔吝无咎有明者其
福而繫之以吉者有明者其禍而繫之以凶者所以言衆
變中時之息位之當而爲得時之消位之不當而爲失也
象變各有時位有自凶趨吉而繫之悔者有自吉向凶而
繫之吝者所以言象變之得猶未其得而尚有小疵失猶
未其失而已有小疵也又有吉雖未得而不至于凶悔已
全而不至于吝而繫之无咎者所以導人之善補過也然
衆變之時位不當是過也其間或有一節之善尚可改圖
多經辨疑 繫辭上 十五
補救則復于无過矣象爻辭之无咎則言于此也
樂良儀曰卦爻吉凶如雷以貞吉訟以終凶謙二以鳴而
吉豫初以鳴而凶之類悔吝如乾上之亢不宜得凶然九
陽龍能則能反而趨于得故曰悔同四應初本宜得吉然
處位不當則必至于失故曰吝之類无咎是聖人許人自
新之意如師卦川衆行險宜不免于過惟貞故无咎雖初
履錯者不免于過以敬故无咎之類凡京利慶與等字皆
屬吉无咎有災厲害等字皆屬凶悔吝要之吉凶二字畫
之矣所以上章只說繫辭而明吉凶

衆引其字指卦爻言曰失得曰小疵曰善補過皆是卦爻
中所具善補過善字皆能字看不用言乎者省文耳

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

承上文言爻有貴賤卦有大小卦爻辭有吉凶列貴賤者
分布一定如人之尊卑上下不可踰也僅只就初三四
五上六位說故本義謂六爻之位不指九六蓋六爻之位
在上而乘者則貴在下而承者則賤爻有定位而易之貴
賤于是有定分矣齊猶定也類也卦有大小猶人類之有
君子小人不可亂也卦之以陰爲主者則小如姤遯否之
易經辨疑 繫辭上 十六
類以陽爲主者則太如復臨泰之類類其何者爲小何者
爲大使之整齊不紊存乎卦之定體而易之大小于是有
定名矣卦爻辭之吉凶皆人事之失得所致也辨其何者
爲吉何者爲凶使人之所趨避者必繫之以辭而後曉然
明白蓋卦爻之得失雖无吉凶之迹而有吉凶之理辭則
辨其理之吉凶而指示于卦爻之下也
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
上節辨吉凶句與此節二句是再申第二節之意卦爻辭
有悔吝固是言小疵然有預知其小疵而求免于先使不

至于悔吝者則存乎卦爻之介介是善惡分路處卦爻之善惡動于時勢消息之間居位當否之際念慮何而得失方者是之謂介于此辨之一念一事之善所當慎惡一念一事之惡所當遏絕是聖人愛人之悔吝而繫之辭者亦存乎其介耳不待事後也卦爻辭有亢吝剛足要人善補過然有震起其備過之心使急圖自新而不終于有咎者則存乎卦爻之悔悔者時位雖極居位雖窮而有人事可改聞也震是旁入震動之亦有自己奮發興起之意

易經辨疑

卷上

十七

蒙引儀曰介如像六三時豫宜有悔也而口遇有悔可見速則无悔矣速速之間是介也太過九四悔降本无吝也而口有它吝可見无宅則不吝矣七不宅之間是介也悔如臨三之甘臨是咎也然能憂則知悔矣故曰既憂之无咎餘可類推所以本義于悔字上加一知字使不自知悔又何從憂

蒙引受字震字是易憂之震之也與上列貴賤一側

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此節總結上文蒙引此條卦字辭字皆當兼爻說小大即陰陽也蓋卦爻之辭无非卦爻之情也卦有以陰為主而

小者有以陽為主而大者辭有艱難阻喪若內悔吝之詞而險者有明白順利若吉无咎之類而易者小大險易各有不同而聖人非有意分別于其間不過隨其情之所向而已卦之小者其分恩其道私而情之所之則險矣險則向于失向于小此而內悔吝之辭隨其所之之險而指之耳卦之大者其分恩其道公而情之所之則易矣易則向于得向于補過而吉无咎之辭隨其所之之易而指之耳其字指卦爻之情言

右第三章

易經辨疑

卷上

十八

易與天地準故能彌綸天地之道

此章言易道之太聖人用之以窮理盡性至命也易言卦爻只此陰陽而已天成象地成形亦此陰陽而已準猶言平準无欠缺也彌綸天地之道如所謂幽明死生鬼神仁知造化萬物莫非陰陽之變化自其外而統觀之凡由明死生鬼神仁知造化萬物之理易言皆能終竟聯合之而无遺自其內而細觀之則于所彌之中或由或明或死或生或鬼或神或仁或知之類皆能選擇條理而不紊亂意與天地準易言陰陽之體也彌綸天地之道易言陰陽變

化之用也。玩一能字。可見本義是于天地準內發出。具有天地之道。故下句只謂字義。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。

此聖人用易以窮理之事。蓋理之隱而難知者。莫過於幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。而易皆窮論之。无他。陰陽而已。在天成文。則有晝夜上下。在地成形。則有南北高深。而天文之晝也。上也。地理之高也。南也。是明也。陽也。天文之夜也。下也。地理之深也。北也。是幽也。陰也。而其所以有

易經辨疑

繫辭上

十九

晝夜上下。南北高深者。幽明之故也。皆陰陽之變化也。聖人即卦爻之剛柔變化。以觀察而無不知。其故明人之所以合于天地者。不外乎易矣。○天遠而難窺。故曰觀地近而易見。故曰察。

一人一物。各有始終。始陽也。終陰也。原者。從其有生之後。推原到有生之初。所以生處極則必反。反者。又折轉回來。到終之所以死處。一終一始。而人物之死生存焉。皆陰陽之變化也。聖人用卦爻之剛柔變化。原始反終。而無不知。其說則人之所謂全而受之。全而歸之者。不外乎易矣。

重濁有迹者。陰也。故為精輕清。无形者。陽也。故為氣精氣。

今而成人物。知人生自視耳。聽情也。而聰明運行于其中。

則氣也。是精氣與天地萬物相感應者也。陽也。及精氣散。

而見游游者。莫知其所之。雖有聲不能聞。有色不能見。可。

見與天地萬物間隔不通矣。是陰也。為物自无而有也。為。

變自有而无也。只是陰陽合散之意。皆鬼神體物而不可。

遺者也。聖人即易而知鬼神之情狀。明人之所謂與鬼神。

合其吉凶者。不外乎易矣。○下節緊接與天地相似一句。正。

為此節用易窮理。聖德與天地相通也。不然若徒知之。

易經辨疑

繫辭上

二十

而已。是術數之學。何足為聖人。愚之窮理盡性。至命是一。中事。後儒分三截。及性陰陽。謂皆失聖人作易之旨。○鬼。

神。就造化言。死生就人物言。

與天地相似。故不遠。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行。

而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。○知周之知。皆。

此聖人用易以盡性之事。承上文言易不外乎陰陽。而陰。

陽之行于人心者。知也。仁也。皆性所自具也。相似一句。能。

單全節。聖人既于造化人物之本原。无不知之。是聖人純。

乎陰陽之理。而與天地相似也。既與天地相似。則其本諸。

身而指之世者莫非天地陰陽之理又何違乎天地

夫聖人之所以不違乎天地者何也知仁而已智輕清而

无形陽也仁重濁而有迹陰也則萬物皆也濟天下仁也

此句指智仁與天地相似之實道實言方法也萬物二字

兼人物言天下則專指人言聖人既窮極萬物之理則萬

物之所為遂生復性者皆曉然于心而心之所明即濟天

下之方法也以此方法推而廣之則能使天下之人各遂

其生各復其性所謂能盡其性則能盡人之性也仁也仁

至于濟天下則所謂知幽明之故知死生之說知鬼神之神

易經辨疑

卷上

二十一

情狀者皆實用之于天下而非索之于渺茫不可知之間

也不過者言智以行仁而不偏于智也愛聖人之所謂仁

智者各有躬行心得之本而非取之于外也蓋聖性與天

相似則智極其高明矣雖時有消息事有常變隨其身之

所接不必拘于一是而所行无非正理不流言因時變化

而不失其止也不失其正則仁矣

天以理言命則其所以然者也樂言其自得于心无待于

外也知言其洞見本原而无所疑惑也此其所以為周萬

物之本而似天也不象對能愛言所謂處富貴而與天地

同其通處貪賤而與天地同其否是也聖心純乎理雖境

有順逆遇有得喪隨其身之所處无入而不自得是靜而

安立之事也漠然无欲之心脫然乎與仁為一而好生之

德全于一心之內矣此其所以為濟天下之志而似地也

故能愛仁者愛之體愛者仁之用也仁且智而聖人盡性

之功全矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而

知故神无方而易无體

此聖人用易以至命之事承上文言天地之化无周于上

易經辨疑

卷上

二十二

下之則自聖人用易盡性而後人之有待于天地之化者

有若範圍其外也夫天地之化如何範圍得總只是使用

之者不至于過差便是範圍如同律治曆授人時也封山

濬川奠民居也樹藝五穀厚民生也明倫敷教復民性也

伐木殺獸蕃民用也聖人只是因天之時制地之宜而裁

成輔相之所謂贊天地之化育也

曲成萬物使為民用如水火金木土穀舟車馬牛以及一

草一木凡有用于人者聖人无不因其性情相其材質而

制其所偏以為民用曲成有順以成之遂以成之損其過

蓋其不及以成之之意。物物各盡其性而不使有一物之遺。所謂盡物之性也。惡意此句。專以物言。上文濟天下事。以人言。不相兼帶。若範圍而成。諸家分過不及。亦未嘗不曰天地之道。而曰晝夜之道。晝晝晝夜。晝晝人所共見者。也。如明也。生也。神也。晝之屬也。晝為陽。陽根乎陰。而晝之道實行乎其中。幽也。死也。鬼也。夜之屬也。夜為陰。陰根乎陽。而晝之道實具于其中。凡人只知晝是晝。夜是夜。而已。聖人陰陽合德。動靜無端。兼乎晝夜。循環之道。而流行于心。以為是晝也。而夜之道于此成終。而成始。以為是夜也。而晝之道于此成始。而成終。所謂知天地之化育是也。幽明死生鬼神非晝夜也。乃晝夜之變也。

湯明王子曰。知晝夜則知死生。又曰。知晝則知夜。或曰。晝亦有所不知乎。曰。悄悄而與蠢蠢而食行不著。有不察終日昏昏。只是夢晝必也。息有養。靜有存。此心惺惺明明。天理无一息間斷。纔是能知晝。此便是天德。便是通乎晝夜之道。而知更有甚死生。愚按此。卽夫子未能事人。焉能事鬼。未知生焉知死之意。

愚按易指易書故神无方一句。是結通章。非結本節也。天

右第四章

一陰一陽之謂道

本義此章言道之體用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗簡于陰陽也。愚按上章神无方而易无體。卽一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神也。此言造化人物只是陰陽二氣而已。一陰而復一陽。一陽而復一陰。陰陽循環不停。只此便是道。蓋太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極而動。皆太極動靜之所為。故聖人卽陰陽迭運以語道之全體。非陰陽迭運之外復有道也。蓋道无從見。半一陰一陽

迭運見之故曰之體道下文節節都是一陰一陽之運節節有陰陽不測之動

朱子曰陰陽何以謂之道當離合看衆引道不外于陰陽故當合看而又不能平陰陽故當離看

蒙引此章陰陽專指動靜皆以流行者言靜其體動其用也道字便兼有動靜合陰陽則道无動靜處

平岩葉氏曰論易之陰陽先要認得流行者對待如乾靜專動直坤靜翕動屈是對待也成象篇說效法謂地闔戶

謂地闔戶謂乾則是流行也動靜者對待也流行變易也

易經辨疑

繼之者善也成之者性也

此就造化生物上言繼成字與陰陽字相應指氣言善性

字與道字相應指理言而之字應下文善即其所繼者

性便是其所成者皆有道字實之善只是純乎天道之本

然而不雜對下句在字實不是善惡之善也蓋此理在天

道則曰善付于人物則曰善是動靜交界處成是天人

分界處乾道變化之善也各正性命保合太和成之

者性也

一陰一陽循環迭運天亦能繼而不能創繼之者氣也

行而末有所著尚无清濁之分理方動而末有所附尚无

昏明之異道之本然者渾全而不失純粹而不雜善也及

平氣以成形而理亦賦焉是人得之成人物得之成物莫

不各有本然之理性也成之猶言完成之也性則人物所

受以生之理也性兼人物言

節齋蔡氏曰繼善成性以天命之序言陰陽也仁陽知陰

以物受之性言陰陽也然陽之所以爲陽者皆動而无體

也陰之所以爲陰者皆靜而有體也

建安丘氏曰一陰一陽之謂道是就造化流行上說成之

易經辨疑

素辭上

二末

者性是就人心稟受上說

按本義道具于陰而行乎陽是謂繼善成性之屬陰陽也

言其發言其繼兩其字皆指道

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣

知者之知二知字音智鮮上聲

此就成之者性上說一陰一陽之道專以人言兩見之之

字指仁知兩謂之之字指道本義上章仁知以清濁言此

章仁知以動靜言言人既成性則此道常于氣質不能皆

全而不偏純而不雜矣其得乎陽之氣多而性偏于動者

仁者也。仁者從發起處見道，以為道在動也。遂謂動處是道，而不知道之全體動根乎靜也。其得乎陰之氣多而性偏于靜者，知者也。知者從明察處見道，以為道在靜也。遂謂靜處是道，而不知道之全體靜根乎動也。是皆氣稟之拘，而道未嘗有所偏也。若百姓亦同具是性，而氣稟之蔽雖終日所用皆在道之中，而不自知其動靜皆道也。所謂行不著習不察是也。是人與天地皆陰陽二氣之流行，而在人不能无清濁昏明之異，不能合乎當然而无間全乎本然而无虧。故君子之道鮮矣。鮮者，人自鮮能之，而道未嘗不具也。君子之道，即一陰一陽之道，以其在人也。故曰君子之道。

易經辨疑

繫辭上

二十七

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此就造化上說一陰一陽之道。顯諸仁，猶言顯而為仁藏諸用，猶言藏而為用。諸字，輕仁謂造化之功，用謂機械之妙。只是一陰一陽化生萬物者也。顯自內而顯于外也。當窮冬閉塞之時，萬物之生意收斂于內，及至天地交而二氣通，造化生物之仁彰著而不可掩矣。故曰顯諸仁。藏自外而藏于內也。化機流行，罔昭著于外，及至性命各正之

時陰陽之氣收斂閉藏，以為後來生生之本。如弩之機一

動而矢即發，如絲之絃一引而絲即出也。故曰藏諸用不

曰藏諸體者，此有用之體，故亦謂之用也。顯諸仁是鼓萬

物之生機，而使之出也。藏諸用是鼓萬物之生機，而使之

入也。其出其入總只陰陽之迭運，天地无心也。夫天地聖

人皆以萬物為一體者也。若聖人則有心憂民憂物，而天

地何心焉。不與聖人同憂，言其自然而不倚，非人力所能

預也。此无他，仁者德之發也。發于外者本于內，由外以知

內，陰陽互根而顯仁。若此德何盛也。用者業之本也。有諸

易經辨疑

繫辭上

二十八

內者形諸外，由內以知外。陰陽互根而藏用，若此業何大也。盛德大業而天地未嘗勞也。至矣哉，是申贊之辭，只在

不與聖人同憂上看出。非盛德大業之外，別有所為至也。

蒙引：得在仁之內，業在用之外。德在仁之前，業在用之後。

必于顯仁言德，藏用言業者，以其相為表裏也。○繼善成

性以天地之流行，賦予言陰陽。顯仁藏用，只以造化之氣

機出入言陰陽。○用指天地之性情言。

富有之謂大業日新之謂盛德

上以顯仁藏用為盛德大業。只大槩言此，則承上文言藏

用之所以爲大業者何也蓋其所藏者舉天下之物皆在
包括之內而无一物之遺是惟不發發則无物不有而爲
業之大矣故即其富有而謂之大業顯仁之所以爲盛德
者何也蓋其所顯者自微而皆自小而太真日俱進愈久
而愈尤竊若非存于中者溥博而不可限量則一出而竭
矣安能如是之不息故即其日新而謂之盛德
存疑辟如天地之无不持載无不覆帔富有也辟如四時
之錯行如日月之代明日新也顯仁之盛德陽也藏用之
大業陰也顯而復藏藏而復顯一陰一陽之道也此道之

易經辨疑

繫辭上

十九

見于化機出人者然也

生生之謂易

一陰而又一陽陰生陽也一陽而又一陰陽生陰也繼善
而成性顯仁而藏用陽生陰也成性而繼善藏用而顯仁
陰生陽也造化之消息人事之動靜皆陰陽爲之也道也
而易書之奇偶往來屈伸變化不窮者具于此矣
愚按生生之謂易是一章關鍵一陰一陽之謂道句括起
通章繼善四節發揮造化人物之理已无餘蘊者此一句
進入易書故本義曰理與書并然也下文乾坤占事四句

都是說易書蓋聖人繫辭只是贊易其言天地言造化言
人物言聖學皆爲易書發論故愚意斷主易書說
成象之謂乾效法之謂坤

易書生于乾坤者也太極動而生陽奇也動與靜交而陽
輕清而虛行乎諸卦之中而成變化之象是諸卦之象皆
知始于乾者也夫是之謂乾靜而生陰偶也靜與動交而
陰重濁而實順承乾之所施而成諸卦變化之形是坤之
作成諸卦皆效法于乾者也夫是之謂坤乾坤立而體用
行而七八九六之數以之起陰陽老少之變由是著矣

易經辨疑

繫辭上

三十

極數知來之謂占通變之謂事

承上文言易書之數也變也皆一陰一陽之道也惟成性
之在人者仁知得其偏而未全乎陰陽之道百姓日用而
不知有陰陽之道聖人作易亦教人即數以明理觀變以
制事而已是故抱蒼問易極參伍錯綜之數立卦生爻因
卦爻而知未來之吉凶則人于理有未明者即數以決之
夫是之謂占以所占之卦爻通其屈伸往來之變趨吉避
凶求而指之曰用云爲之際則人于占有所得者事以貴
之夫是之謂事乾陽也坤陰也一乾一坤生生不窮而易

之體立矣。占陽也。事陰也。占事生生不窮而易之用行矣。
陰陽不測之神

是易書與造化人物皆不外乎陰陽而陰陽未嘗分也。道也。即陰而道亦在陰。即陽而道亦在陽。陰陽迭運而道无乎不在。其要不過陰陽兩端而已。一陰一陽相爲循環。莫測其定所。而天地人物生生于此。易書生生于此矣。夫是之謂神。故曰神无方而易无體。

右第五章

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎通則靜而正。以言

易經辨疑

繫辭上

三十一

乎天地之間則備矣。

夫音扶下同

承上章言一陰一陽之道具于易。可見易書之理廣矣大矣。廣中之含蓄者多也。太外之包括无餘也。言乎遠則易理无處不到。而莫之止遏。言乎近則不待安排布置。无物不有。而理皆各正而不偏。言乎天地之間。凡造化人事。歲功物理。天德聖學。而易書之理皆具也。以言者言以此易書。看遠近天地之間也。三句是說廣大之模樣。非廣大之實也。廣大之實在第三節。遠邇對直說天地之間。門散說夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動

也。開是以廣生焉。

此言易之所以廣大也。專以易書言。下節配天地。方有根據。蒙引亦主此說。蓋易始于乾坤。易之廣大皆生于乾坤者也。大乾一畫之奇陽也。方其靜與坤別。主六十四卦之性情形體而不雜是專也。及乎動與坤交。行其自然坦易徑。遂如矢斯直。獨往獨來于諸卦之中。无有停待。无有屈撓。凡遠邇天地之間。理之所有。事之所具。无不統該于其內。是易之大所由生也。夫地一畫之偶陰也。方其靜與乾別。合聚六十四卦之性情形體而不分是翕也。及乎動與乾交。施效其當然。開通四達。如門斯闢。隨諸卦之往來出入。无有阻拒。无有遲礙。凡遠邇天地之間。理之所有。事之所具。无不包括于其中。是易之廣所由生也。愚意繫辭乾坤字皆言易書。未嘗指天地。若解此節乾坤爲天地。動靜爲氣機。不獨于易之廣大空虛无實據。亦于下節配天地句接不去。總之聖人繫辭乾坤天地自有分別。細玩繫辭上下兩傳自見。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

易經辨疑

繫辭上

三十一

承上文言人之見以為廣大者莫如天地而天地之廣大陰陽而已易書之廣大奇偶而已奇偶之所在皆陰陽之所在是易書之廣大與天地配也配言其體用相似也變通即易書著策卦爻陰變陽陽化陰也四時錯行不過此陰陽之變化耳故易之變通配乎四時日陽而明于晝月陰而明于夜晝夜代明者也易書陰陽之義則配乎日月義字淺故本義以說字代之乾以易而知大始坤以簡而能成物初本嘗有所安排造作是易簡之善也人有仁義禮智信五常之至德是天命之性自然而然而非有強

于中也率性之道當然而然非有擾于外也易書之易簡則又配乎人心之至德易之配乎天道人事如此易所以廣大也
蒙引首節廣大字兼變通陰陽易簡在其中此節廣大字對變通陰陽易簡言

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑

崇效天卑法地

夫音扶知音智

此意以易其至矣乎一句為主夫易聖人一句是大綱所

以見易理之至也智崇以下直到道義之門皆詳言聖人以易而崇德廣業處以見易之所以為至也

此夫子贊易之至而即聖人以明之也至言其無處不到无理不具也蓋德業與天地參通義與天地並者聖人也使聖人无所用于易則易猶未見其至也乃德至聖人崇矣聖人設卦觀象而奇偶生成愈推而愈覺其理之無盡是聖人之德不自崇也易則其所以崇者也業至聖人廣矣聖人居安樂玩而進退存亡愈變而愈覺其用之不窮是聖人之業不自廣也易則其所以廣者也蓋卦爻之所從无非理之所在聖人以易而窮理于心則聰明睿知而在心之知日崇以易而盡性于身則篤實光輝而在躬之禮日卑崇效天卑法地者俯仰觀察无非心之所明其聰明如天之高而出乎萬物之上崇之極也三千三百无非身之所行其實踐如地之卑而安于萬物之下卑之極也效法二字不着力只是如天如地意

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之所

崇廣莫如天地而聖人效法若此者尤他易也蓋天位乎

地地位乎下其中陰陽升降變化不窮而易理行乎其中

矣是易者天地得之而設位人得之而成性者也。常人氣
拘物累知有未明行有未為故成性在人而不能存惟聖
人知崇如天禮卑如地存之心而无一私之蔽存之身而
无一理之違本然之成性存存而不已矣。夫天下之道義
皆自成性出者也。率性之所至因心順應變化无方是道
義之得于心者日新月盛而德于是崇矣。道義之見于事
者日積月累而業于是廣矣。道是統言義其條目也。夫易
之在天地雖聖人崇德廣業亦莫之能外。信乎易之至也。
故德崇禮卑者以易而實踐于身不忽近小不畧細微等
事都在道理上故業廣。

易經辨疑

繫辭上

三五

按象引道義之得于心者日知其所未知則為德崇道義
之見于事者日行其所未行則為業廣。應意行字當改作
謹字。○此章重在知禮上知禮是工夫德業是知禮所成
就者成性是人所固有者兩節意相貫本義以知崇禮卑
分屬崇廣其實本文德崇業廣意直到道義之門方見

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

愚按此節聖人指文王是易卦既成之後擬卦之形容而
象物宜也。象即象也。朱子曰象言卦也上繫象者言乎象
者也可見象是言象故象直謂之象。不然下節謂之象豈
獨遺于卦辭耶。有下文言天下之至賾言字可見是卦辭
非卦畫也。擬之議之分明是擬議其卦辭若卦畫何以擬
議耶。○大全存疑以象物宜而後畫卦竊恐于下兩言字
說不去不敢信以為然。

易經辨疑

繫辭上

三六

文王于易卦成列之後有見于天下事物之理者包括于
易卦中而事理之在天下者又雜而无統亂而无序若難
指以示人者而不知皆陰陽變化之所為也于是即易卦
健順動靜性情之理一一比度有一卦即有一卦之物宜
看其形容以象物宜而繫象辭象者肖像之意擬者象之
未成象者擬之已定者也。如乾純陽至健則元亨利貞其
物宜也。坤純陰至順則元亨利貞其物宜也。六十
四卦做此是卦皆象萬物之宜而有俾于人事者也。故謂
之象。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以

斷其吉凶是故謂之爻

觀會通以行典禮是就天下之動說尚未者在易上蓋天下之太一非一物皆有衆理存于其中是理之會也既爲衆理所會則其中有似是非而非宜有是而非雜于非者人不能均見其理之一定則惑于多岐而得失混淆趨避無從矣如何可行周公聖人有見于天下之動皆衆理之所會而衆理所會中只有此一是一通而可行通之所在即典禮之所在禮者秩然有條而不紊典者確然有則而不越也故于文王繫卦之後觀其會通以行其典禮繫之六爻之

易經辨疑

繫辭上

三七

下使知凡民之日用得乎此則吉悖乎此則凶斷者言其出此入彼分途別類判然不相混也是爻辭因天下之動而立也故謂之爻爻者交也變也變則動矣故爻有動象言天下之至隨而不可惡也言天下之至動而不可阻也

卦言天下之至隨而无所遺則美惡兼收小大並列宜若頭緒煩多而可厭矣然皆物宜之象天下所自有缺一不可者也故不可厭又言天下之至動而不可阻則人事有當否物類有邪正宜若混淆錯雜而可阻矣然其吉凶之

斷各有定理只是專人于義而不爲惡故不可亂擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

卦爻所言不可惡不可亂如此則夫人一言一動之理莫不具于易矣故君子之有言也必觀象玩辭觀變玩占擬于易而後言其于動也必觀象玩辭觀變玩占擬于易而後動擬議于易以成言動之變化使言動皆合乎卦爻之理也變化以人事言如言之淺深詳畧動之進退遲速皆非一定者故曰變化此節以學易者言

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其

易經辨疑

繫辭上

三八

室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此以言行感通發中孚之義爻辭所該甚廣此獨以言行言者蓋人之感人莫大于言行也居其室只就至近說出身發邇二句是申明上文千里應違之意千里應違皆由于言行可見言行是君子之樞機矣蓋樞機者門之由以開闔者勢之由以張弛者也言行之善不善在已而千里

之外應違因之豈不猶門之樞之機耶應違即是榮辱
下文動天地是又推廣言之見得不止于千里之外應違
也蓋人心有欺僞而天地之休咎災祥皆隱而未形迫言
出行發而災祥休咎无不為之轉移咎咎若有自我聰明自
我明感之理是君子之所以動乎天地者言行也可不慎
乎說得凜然可畏正教人擬議中孚而謀其言行之發也
經書補註鶴在陰君子居室也鳴出言也子相千里應之
也好義即言行也靡之相勸而善之謂也又靡與靡同是
協和字

易經辨疑

繫辭上

三十九

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二
人同心其利斷金同心之言其與如蘭

號平聲處上聲

先號後笑只是始異終同之象不可看先後字大泥自其
迹而觀之二人之一出一處一默一語若不同也要于理
而論之則是二人者其心實同也其心既同豈人之所能
斷即使讓諸交構黨邪宮正之習牢不可破而心之同者
自不為所離阻其利如斷金矣所以能斷金者何也二人
信在言前自有不言而喻者言則莫非仁義道德之語如
蘭斯馨又何聞之有蓋人之言語所以不相入者只是心

不同耳既是心同而出處語默亦各因乎時各隨其分各
安于義而已如禹稷顏回同道股有三仁之類皆是君子
擬議此爻不可不求其心之同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎
之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往
其无所失矣

錯指同大音扶

自苟錯諸地至用可重也只就象上說何咎之有只就藉

用白茅上說慎斯術也以下方是爻辭无咎之義言人而
求物之安也苟錯諸地已可无傾覆矣况又藉之用茅乎

易經辨疑

繫辭上

四十

此防患于未然謹慎之至也夫茅之為物至薄者无所用
于人者而物賴之以安人用之以保物之安是茅之為用
則重也可見世道之安危人事之險易只存乎錯之者何
如耳此慎字與上文不同舊言守也守斯藉茅之術以往
則世道可以常安而不危人事可以有易而无險其无所
失矣期許之辭也擬議此爻可見凡事之當慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語
以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也

勞而不伐二句是解勞謙意勉于事之謂勞事既成而
有利于人謂之功不德不以爲德而自居也厚之至也是
贊辭是大樂說語以其功下人者也方說又離蓋勞而不
伐三句正是以其功下人者也九三之分謙如此德言盛
二句是推原九三所以以其功下人之心言若功以德必
極其盛而後可以无愧德何以盛有而不居之謂也謙也
謙者禮之當然者也爲禮不敬其何以觀恭者敬之由中
而達外者也二言字是君子之居心念茲在茲拳拳弗釋
之意此所以不伐不德致恭以存其位也存其位是君子

易經辨疑

繫辭上

四十一

有終意擬議此爻見有功勞之當謙也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是
以動而有悔也

解現乾卦

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則
失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不
出也

國家之禍亂人事之怨尤皆自言語始故爲君者言不密
則禍及其臣爲臣者言不密則禍及其身不獨此也凡人

發謀舉事其初不審其終必害成幾事句通衆人言不止
說君臣是以君子擬議此爻發言制行謹密而不輕出也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之
事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣
上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致
寇至盜之招也

乘也者乘去
下如字

知盜言知盜所由起之情也所以戒天下竊位之小人也

凡人才德不稱而據非其有皆盜類也通節都是發揮致
字意蓋負者小人之事不負已贖其役矣而且乘乘者君

易經辨疑

繫辭上

四十一

子之器而負者乘之是名器顛倒朝廷詔功謂德之與不
足服天下之人心致天下非分之思因之而起日奪之是
奪小人非分之獲也其禍猶小曰伐之則篡逆相尋蕩然無
存復名分之可言矣上慢下暴正究極小人竊位之害必
侮慢而不忠其上暴虐而不仁其下以致盜之伐之也誨
盜誨淫誨即致也可見天下之盜情皆起于上之輕棄名
器以致此也擬議此爻則必辨名定分而不爲盜之招也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易經辨疑

繫辭上

四十三

伏羲時龍馬負圖出于河其背上旋毛有一二三四五六七八九十之數其位則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中人知其爲河圖之數而不知其爲天地之數知河圖爲天地之數而不知其何者爲天何者爲地故夫子逐一分別指以示人曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是數也伏羲以之作易孔子發之以垂萬世而必置于大衍之前者明其爲易數之祖也愚齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生也然對待之位則水克火金克木而相克者寓于相生之中洛書

生之序洛書主五行相克之序
蒙引河圖主于陽故以陽統陰而極于十全數也洛書主于陰故以陰合陽而少不足焉陰道也又河圖主五行相生之序洛書主五行相克之序

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

有音又下

同

易經辨疑

繫辭上

四十四

上文既即河圖之數分析其孰爲天孰爲地此又各就天地之數總計之曰一三五七九皆天數是地數有五也二四六八十皆地數是地數有五也天地之數布列于五方故曰五位相得者一變二化三變四化五變六化七變八化九變十化奇偶之相爲次第所謂相得如兄弟缺一不可者也有一二三四五皆生數居于中宮六七八九十不過合中宮之五數而成之耳一生而合于中宮之五數則成六是一與六合也二生而合于中宮之五數則成七是二與七合也三生而合于中宮之五數則成八是三八與八合也四生而合于中宮之五數則成九是四與九合也五生而合于中宮之五數則成十是五與十合也所謂知夫婦之有合也曰相得有合可見定位中具有流行之理正成變化行鬼神之本原也又分天之一三五七九總計之則天之數二十有五分地之二四六八十總計之則地之數三十又合天地之數總計之則五十有五而河圖五位之數全矣河圖奇偶之數既全而天地流行之用即由是而起萬事萬物流行之用亦由此而起成變化而行

鬼神句是總結上文二節之意所以二字要細看不有定數定位何以流行數位既定而變化之流行自不容已變化者天地奇偶之數陽變陰除陰化陽陽變化而不已者也而變化中之生成屈伸往來自然而然者即鬼神也鬼神運行于變化中者也非變化之外又有鬼神也。

愚按天地之理主宰乎數者也數則理之推遷進退運行之分限模樣也奇偶既定而變化以成一部易書初不及水火金木土五行生克之說其間間有及之者皆以其用于人者言也六經如箕子陳洪範彝典上六府孔修之類聖

易經辨疑

辭上

四十五

人之意可見矣雖五行之義未嘗不具于易而聖人繫易總只爲人事謀言理言數而外未之多及即民可使由之不可使知之之意不然則術數之書矣此節不用一變生水二化生火等語入講爲是蓋後儒解經多是從歲功物理測易聖人只說易理而物理歲功自在其中蒙引亦云一變六化二化七變等語未必孔子之本意。

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇音格

承上文成變化而行見神言天下之人皆在河圖之數中

而不知其用達使河圖之數徒在天地而未見其有用于人也蓋中宮之五數天地之生數也中宮之十數天地之成數也一者數之始十者數之終聖心與天地相流通取中宮五生數爲衍居十數爲衍十以一乘十則一行而成十是爲小衍取五箇一各皆乘十則衍而成五十故曰大衍之數五十著本百華止用其半者謂有餘不盡之數以還造化也及用以揲蓍則又虛其一而不用所以象太極之本體陰陽未判而天地人物之數從此生也以四十有

易經辨疑

辭上

聖本

九筭信手中分爲二置之左右兩手二大刻之間所以象兩儀也以右手取右大刻之一筭掛于左手小指間所以象人之參乎天地也以左右兩手之筭各四四而數之以象四時也以所揲四數之餘或一或二或三或四掛于左手中三指之兩間是歸奇于扚所以象四時之有閏也再扚者問法每一歲氣盈六日朔虛六日通三歲應餘三十六日以三十日爲一閏又二歲餘二十四日合前所餘又成一閏是五歲再閏也然後別起積分以爲後閏之始故揲蓍之法既扚左筭之餘筭又扚右筭之餘筭然後別

起一卦以爲後揲之始也。

按象引不從故蒙四揲左右手之策歸餘于左手四指三指間以象門與再問之說者蓋揲四兼左揲右揲間歸奇自兼左揲右揲但只彈說至五歲再問二句乃申明其意蓋再揲即兩揲非專指第二次也。西山蔡氏曰不言分二揲四只言掛一者明第二變不可不掛也。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音

上言揲著之法有合于造化此下二節以通揲之策計之

易經辨疑

繫辭上

聖七

又有合于歲功物數也蓋三變之餘三奇爲九爲老陽則一變是四二變三變皆是三又通計三次掛一之策共計十三策其掛之外猶餘存三十六策通計乾六爻則餘策二百一十有六矣三偶爲六爲老陰則一變爲八二變三變皆是三又通計三次掛一之策共計二十五策其掛之外猶餘二十四策通計坤六爻則餘策百四十有四矣是合乾坤通揲之策數計三百有六十與一歲之日相當也若少陰少陽通揲之策數則乾百六十有八坤百九十二其數亦相當而此不及者舉此以該彼也。

孫卿曰揲著只是初變去掛一之策策歸餘非四則八若

二變三變去掛一之策策歸餘非三則七此節以三變通揲之策言而本義止云凡四爲奇而不及三凡八爲偶而不及七者蓋通計三變之餘去其初掛之一是初變去掛一策而二變三變則兼掛一算也故三變皆可云四入若蒙引未詳初變之歸餘爲四爲八而二變三變之歸餘則三面非四七而非八也遂有三奇則九三偶則六之說蓋亦因本義而誤耳然本義亦未盡善不若三變皆兼掛一言而云四五爲奇八九爲偶之直捷也。

易經辨疑

繫辭上

聖八

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此由乾坤二卦而推之六十四卦凡陽爻百九十二陰爻百九十二其老陽老陰通揲之策數合計之萬有一千五百二十與萬物之數相當也。○朱子曰此亦取象之能不是萬物恰有此數

是故四營而成易十有八變而成卦

易四變易是一變也此節即揲著求卦之始終言之也上文分二掛一揲四歸奇是四營也是揲著求卦之法四營而後一變也變未成爻必三變而後成爻十有八變而後

成一卦之六爻要皆自四營積之也。

八卦而小成

承上文說十有八變而成卦則六畫皆具而卦大成矣要其先自一變而至九變止是三畫則具有乾坎艮震巽離坤兌八卦之象然卦之外體猶未全六畫之義猶未備只謂之小成而已必待十八變而後成卦蓋操著之用也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此以著卦之變言操著所得者一卦耳以此一卦而伸之則一卦可變為六十四卦也又以此一卦為準屬此類而

易經辨疑

卷四

四九

長之則卦卦可變為六十四卦也天下之能事所以成變化而行鬼神者盡于此著數十八變之中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

行音幸

此極言著卦之功用也道是易中所具有者如吉凶消息進退存亡之理是也當十八變之後引伸觸類看其所成何卦所值何爻如此則吉不如此則凶而道之在易書者无不彰明較著矣德行者民生日用趨吉避凶為善去惡之事是也當十八變之後引伸觸類看其所值之卦爻吉者以趨凶者以避而德行之在人者變化无方矣顯道神德

衍第此處人之于道有所疑于德行有未成者慮其

卦爻之象有如麻生之難而无不盡其情為其誠

神之不能以道告人以德行德人者隨其所得卦爻之

有如麻之助佑无不應之吉象之凶矣

存疑必四數而得辭因辭而見道而德行乃可

而本義以顯道神德行德行德人者隨其所得卦爻之

著卦未嘗及辭不若直專注者無說為嫌

子曰知變化之道者其知神之所為乎

自天一地一至於此之數著數也自其用四十有五

易經辨疑

卷四

五十

至天下之能事盡於此也然形起于天地而天地无

也相得而合變化行鬼神氣機之迭運皆理勢之自然

莫之為而為者也法制于聖人而聖人无心也故易成卦

引伸觸類奇偶之積分亦理勢之自然莫之為而為者也

是數法變化之道何其神也夫子于此復深嘆之以見數

法之道非人所能為也非人所能知也知神則知變化之

道矣神豈易知哉蓋人知操著之法而不知其起于河圖

人知河圖之數而不知其本于天地人知法起于河圖數

本于天地而不知其神之所為也神者陰陽不測之謂也

愚按聖人不言數易書揲理以立後而有時以教言者蓋聖人恐人于理上見不透故指出數以示人欲人即數求理趨吉避凶所謂君子修之吉也觀左傳所載賢士大夫相見卽一威儀言動問而曰之與亡人之死生事之成敗无不灼見預知可見吉凶皆人爲之也是理也非數也殆人于見乎四體之理又見不透只得就者數示之耳可見言數皆是第二意。

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器

易經辨象

卷二

九

者尚其象以下筮者尚其占

承上章言教法既立而易書之有辭占象變皆聖人之道也聖人之道具于易而天下之人不肯聖人也卽不能不由易以用聖人之道易有聖人之道四焉亦存乎人之用之耳以聖人之道而立言者必尚易之辭則言皆聖道之言矣以聖人之道而有動者必尚易之變則動皆聖道之變矣以聖人之道而制器而卜筮者必尚易之象而占則占皆聖道之占而卜筮皆通乎聖道而无憾矣聖人之道四字該括通章

凡人用易有不用卜筮者居則觀其象而玩其辭是也有因卜筮而後知趨避者動則觀其變而玩其占是也四句都有二意在內不分貼爲是尚者念茲在茲率由无忒也動者事之未成變則象之未定言也器者動之已成利用不缺者也動尚變則器尚象只是一事而分始末爾占不外乎離卜筮所得卦爻之辭則謂之占

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

音與

易經辨象

卷二

九

此尚辭尚占之事惟易之辭占有聖人之道是以君子將修之于身而有爲也將措之事業而有行也抱書問易而告之以所爲所行之事則易受人之命如響之應聲若占若辭將聖人之道一一指示出來何者當趨何者當避得之則吉悻之則凶無論千里之外百年之久遠也几席之前旦夕之間近也天道之幽而難知人事之深而莫測不待辨詰詳微而辭之著于卦爻者遂知物之未來人所不能定者占以决之入所不能喻者辭以示之非聖人之道極天下之至純而不雜其孰能與于此至精以理言以信

言字是問易之言非本義發言處事之言也。

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

主據者說按存疑此節是尚象尚變之事參伍以變謂分二卦一揲四歸奇四營而成一變也錯綜其數謂三變而成一爻也變者數之未定數者變之已成參伍只是一先一後更相考覈以審其多寡之意錯綜依存疑說只是三變之際分布著策三變之後總挈著策兩方參伍之時因有變矣未通則未有爻也及通三變而參伍而一爻之陰

易經辨疑

繫辭上

五十三

陽老少辨焉陰陽老少既分則凡天地之所為柔來文剛剛來文柔者略同于往來進退之中不待六爻相雜而一爻之義遂成天地之文矣錯綜之時固有爻矣未極顯未

只求有益于身心有補于世道不在此等字義錄求也
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此又推言辭占象變之體所以立用所以行也易指著卦言易之至精至變若此而只是聖人之自然而已未嘗有所審處謀慮也无思也未嘗有所安排造作也无為也方人未操著之時易理渾全如太極之陰陽未分寂然不動所謂无聲无臭是也及抱著問易而有感也凡理之是非事之得失无不指示出來故者事之所以然者也夫理

易經辨疑

繫辭上

五十四

无定在事无方所而易感而遂通非聖人之道極天下之至神其孰能與于此至神兼理數言

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫音

至精至變至神聖人之道也而皆具于易蓋聖人有見于天下之事莫不有是非之理凡民發謀定慮吉凶未現其理因隱于无形深也聖人繫之以辭占使之受命如響遂知來物是于吉凶木形之先遂窮究其理以告人是易者聖人之所以極深也極深不至精說凡人于著策未揲之先卦爻動靜未知所分吉凶悔吝未可知所判理初萌而難

象幾也。聖人繫之以象，變使之操，蓋而卦爻之陰陽動靜，事之吉凶悔吝，无不鑽研出來，以示人是易者，聖人之所以研幾也。研幾承至變說。

唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。

易為聖人之極深，則深莫如易矣。唯深也，故能使人尚辭，尚占，知吉當趨，凶當避，而聖人之道通乎天下之志矣。易為聖人之研幾，則幾莫如易矣。唯幾也，故能使人尚變，尚象，而得則吉，失則凶。聖人之道克成天下之務矣。至精至

易經辨疑

繫辭

王士

變陰陽之理，迭運不窮者，神也。唯神故不用人，於惟促而天下之人心自奮，不用人力，施為而天下之人，事自赴，所謂出入以度，外內知懼，雖無師保，如臨父母，是也。

子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

所以說易有聖人之道四焉者，正此通志成務，不疾而速，不行而至之謂也。若非易有聖人之道，則易一著策之書已耳。天下之志，何由通？務何由成？耶？其能不疾而速，不行而至，若此其神耶？

右第十章

子曰：夫易何為者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。

大音扶下同

此章專言卜筮。夫易何為者也？一句呼起這章語，最鄭重與而已者也。句相應。開物成務，冒道三句是一章要領。言易具有此三者，是故聖人以下方是作為卜筮以通以定以斷也。下文六句是故字，都承接開物三句說。

夫易之奇偶陰陽，何為者也？夫易之奇偶陰陽，非徒畫象已也。天地人物之理，有從來晦塞而未顯于人心者，易之

易經辨疑

繫辭

王士

奇偶陰陽，一一開闢出來。人心之道德仁義，有從來蒙昧而未著于云為者，易之奇偶陰陽，一一有以成就之。天下之道有散著于遠近天地之間，而人未知所統者，易之奇偶陰陽有以丕冒之。蓋天下之道皆陰陽之變化為之也。易理具有斯三者，而天地人物之本原已竭盡而無餘矣。如斯二字，指易言而已者也。四字指天地人物之理言。此易所以為卜筮之本也。是故聖人作為卜筮以教人通志，句承開物說，使人不迷于非定業句，承成務說，使人不怠于趨避，斷疑句，承冒天下之道說，使人知吉凶而無

所疑于心以趨以避而无所疑于事此卜筮所以作也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

以知之知音智下文

知以居知並同音音亦與音預

此言聖人无卜筮而知吉凶是作易之本也惟易有開物

成務冒道之理是故易之有書也七八九六多寡之數隨

其所擇流轉不滯初无不定是圓也而圓之中往來不窮

皆自然之理莫之爲而爲者故曰圓而神德字以理言著

易經辨義

卷上

五七

則成卦其理之是非事之得失各有定向是方也而方之

中是非分明理可共見故曰方以智卦則有爻六爻所處

各有時位所稟各有才德則亦各因其時位才能變易一

卦之義以告人故曰易以貢貢即告也聖人體具圓神方

智易貢之德而心无一塵之累猶如以易理洗滌其心底

一般退藏于密所謂无思无爲寂然不動是也凡吉凶之

未知趨避者民以爲愚聖人亦與人同耳而藏往知來則

聖人與人異來是吉凶之朕兆已萌者聖人清明在躬善

必先知之不善必先知之是以善之德知來也往是吉凶

之理已有一定者書曰惠迪吉從逆凶自然之報也聖人

文理密察下吉凶之理无不藏于胸中是以卦爻之德藏

往也此豈人所能及哉惟古之聰明睿智不假卜筮而知

吉凶之人猶如神武不殺而威自服人者方能與此聰明

睿智與神武不殺是兩項人一是正言一是喻言聰明以

耳目言睿智以心思言

朱子曰著是未成卦時所用未有定體故圓而神卦是因

著之變而成者已有定體故曰方以智○密是主靜處萬

化出焉者知來藏往以聖心之神智言

易經辨義

卷上

五八

蒙引藏往與後章知微知字不同者以其既往世謂之藏

不待推者也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人

以此齋戒以神明其德夫

此承第二節言聖人已具作易之本是以作爲卜筮以教

人也明天道四句言作易之事聖人以此句言用易之事

天道民故總是一理明察皆以自然者言洗心是觀象玩

辭理與心會也齋戒是觀變玩占臨事而敬也主聖人卜

筮言陰陽迭運消息不齊者天之道也天下之事紛紜不

一者民之故也。聖人洗心藏密已具作易之本。是以于天道見之明于民故知之詳。明天道故知著可用之筮。龜可用之上。以著龜神物具有陰陽消息之理者也。察民故故與著以教民筮。與龜以教民卜。使民用有以開其先而民行因之以濟此。聖人教人卜筮之事所由起也。蓋聖人見得天道民故。都是此易型著龜神物。都包括得盡。以此著成云者。正見聖人猶敬此著龜。以神明其德。凡民可知矣。蓋惟聖人心純乎易。故能敬信此著龜。聖心無時无事不敬。此特因卜筮而言。尤見其精誠之至。聖德所以如鬼神。

易經辨疑

繫辭上

五九

之知來也。此聖人之用易也。

朱子曰。齋較詳于戒。到湛然純一時。並肅然警惕意俱化矣。○雲峰胡氏曰。此言著卦爻之用。不能不假于物。而亦不外乎聖人之心。故上曰洗心。此心至靜而聖之體具也。此曰齋戒。此心至敬而理之用行也。聖人非齋戒无以神明其德。其教人卜筮不教之齋戒。亦无以神明人之德也。是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。見音。

愚意此節承闔戶三句。專言操著之用與造化无流。

雲峰胡氏曰。本義專言卜筮。此節從卜筮說闔戶謂之坤者。四十九策之合也。闔戶謂之乾者。四十九策之分也。一合一分是謂著之變。分合進退之中。有往來不窮之妙。是謂著之通。見而為七八九六之數。謂之象。形而為剛柔動靜之爻。謂之器。此聖人制為卜筮以教人。是謂操著之法。民一出入咸用之以為利。則為用著之神。

易經辨疑

繫辭上

六九

既成剛柔相雜。言成卦也。往來不窮謂之通。九六之動交相往來。言之卦也。皆自神而明之也。按其迹而言之。見于著策。謂象形于卦。爻謂器制而用之。謂卜筮之法。可謂明矣。究其用而言之。枯莖敗葉而內外動靜之務皆資之以利用。王公皂隸之人皆用之以決疑極深研幾其妙如此。豈非至神此自明而神也。

愚按此節人多誤認為造化講者。只為上文與神第一句耳。不知神物既興而民不知神物之用。則物自特卦自卦。兩不相涉。咸用出入何從起耶。且通章專言卜筮。前既以

書卦之德並言下文又言易卦之所以生若此處不言書
書不獨前後又兼斷落偏漏并易卦亦虛設矣此大全前
說所以確不可易

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

愚按此節承開物三句言易卦之所以生也凡書之神皆
易卦之神也易者筮之體筮者易之用筮易具有太極之
理者也太極動而生陽故畫一奇以象陽靜而生陰故畫
一偶以象陰是為兩儀兩儀之上各加一奇一偶則生老
陽老陰少陽少陰之四象四象上各加一奇一偶是為三

易經辨義

卷上

六十一

書而算之離震巽坎艮坤之八卦成矣此八卦該六十四
卦言

八卦定吉凶吉凶生大業

六畫成而卦爻立而卦爻之時有消息位有當否體有剛
柔類有善惡而人事之吉凶定于其中矣夫是吉凶者人
事得失之報也人因書求卦觀變玩占而以之發言處事
吉則趨凶則避天下之事業推遷變化无不生于易也此
言易之體立而後書有所用也

平菴項氏曰易有太極二節言爻象所由生下文法象一

節言成器所由立天生神物節言易書所由作

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎
日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大
乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜

愚按此節承開物三句言書龜之功用天地四時日月富
貴聖人皆是借以起書龜之意總見易書无書龜則開物
成務月道之功用无從見也

易經辨義

卷上

六十二

則全乎法象而莫之外矣晝夜之往來萬物之終始皆變
通也而四時則于歲功為克償星辰之樂燭雲漢之路回
皆繫象者明也而日月則于天之象明之德為尤顯公侯
卿大夫凡居民上者皆崇高也極之貴為天子富有四海
則无復加矣物如水火動植之類无不相其生成之質以
資民生之用是備物致用也器如舟車網罟之類大小方
員各成其材為天下所永賴是立成器以利天下也此非
聖人不能也賸隱深遠依象引分二項認為是言天下之
賸悉具于卦爻中而占之所值者其理猶隱而未見也惟

者龜能探于臍中而索出其隱者以示人。陰陽老少未分
吉凶悔吝未形深也。惟者龜之變能鈎取之使人因所佔
而循其占為趨為避以致于遠。夫事物紛紜易既從難從
中擇其頭緒索其理而使之著則其非明而天下之吉凶
定矣。云為變化易既從深微中委曲鈎出而事在百年之
外千里之外者可推而致則趨避來而天下之害憂戚矣。
雖術數之推算亦能明其一二。然不若者龜之全而神者
為易開物成務冒天下之道也。故曰莫大乎蓍龜易書用
者不用龜而止兼言龜者蓋蓍龜皆神物皆具此靈者也。
易經辨疑 上 卷 六十五

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之。見音

此節承開物三句言易所由作意。意只主者說神物靈著
龜言然通章未嘗及龜卜也。

按天地之理不可秘也。聖人之心不可掩也。兩相遇而易
書成其生于天地者不能无待于聖人。成于聖人不能无
資于天地何也。蓍龜天所生之神物也。聖人則之而立卜
筮之法聖人不能自為易也。日月星辰晝夜寒暑之往來
人物之終始天地之變化也。聖人效之而制為分合進退

之者數陰陽動靜之易卦是易之變化天地之變化也。且
月星辰順度則吉逆度則凶。雨暘寒暑順時則吉失時則
凶。天垂吉凶之象也。聖人象之而繫卦爻之吉凶是易者
吉凶之象皆天象也。

雙湖胡氏曰神物謂蓍則之而四十九策之用以行變化
謂陰陽效之而卦爻之動靜以備。

通于天者河也。中于地者洛也。馬負圖龜戴書皆為聖人
而用者也。聖人聰明睿智既通于河洛之先藏審洗心又

精于圖書之內觀于圖而陰陽相配以成位生成並列而
易經辨疑 上 卷 六十六

辨方老少有一定之宜五十有若中之用順以相生而數
以之始矣。觀于書而五奇各居于正位四偶退列于方隅

體皆有用而中五非虛位以為成而縱橫皆七進以相克
而與河圖相表裏矣。聖人則其對待而易卦之方位以定

則其流行而陰陽之變化以行聖人未嘗自為易也。河圖
之點畫得聖人而後顯聖心之聰明睿智觀圖書而又生

于是太極兩儀四象八卦出之而作矣。
象引聖人效之兼蓍策之變化與卦爻之變化二意

存疑述明儒王禪言河圖洛書並出伏羲之世而以漢儒

孔安國劉向所傳治書知于大禹之謨為非愚亦以為然
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷
也

此言繫辭占所以終卜筮之事也易有四象雖只言象
而變在其中定吉凶就在繫辭內易有陰陽老少之四象
隨其所變而卦爻以生是象者所以示人以卦爻也卦爻
各有繫辭所以告人以卦爻之理也于卦爻之吉者定其
為吉于卦爻之凶者定其為凶所以判斷其理之是非也
日示使人共見而啟其明也日告使人共聞而誘之聰也

易經辨疑

繫辭上

六十五

日斷使人決于趨避而心皆睿智也是卜筮作而天下皆
神明其德矣

雲峯胡氏曰示四象所以開物繫辭斷吉凶所以成務而
天下之道无不在其中

雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是
文周事首揭夫易何為者也一句為問辭喚起一章大意
而以開物以下為答辭俱說歸卜筮下文六是故一是以
皆發明卜筮之事第一節是故總言卜筮之綱第二節是
故言聖人以此洗心第三節是以言聖人即卜筮以用卜

筮第四節是故明畫卦布爻之法第五節是故提起太極
之生八卦亦揲著求卦之象第六節是故歸重聖人有官
貴之位成器利用而必以耒耨成臺登結之亦聖人事也
第七節是故四致意于聖人而未及文周之辭故本義謂
此章專言卜筮伏羲畫卦之法其綱領已備見于是而圖
書為作易之原亦因是而發焉此不可不知也

右第十一章

易曰自天佑之吉无不利子曰佑者助也天之所助者順也
人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天佑之

易經辨疑

繫辭上

六十六

吉无不利也

言大有上九之獲天佑者天非有私于上也蓋佑字之為
義必我有以開其先而後天人乃從而輔之天人亦不能
為主也不過助之云耳而天之所為助者非遠而難稽也
協乎理則合乎天无他順也人之所為助者非渺而難知
也誠于心則同乎人无他信也夫是順也信也君之所以
祈天永命而謹保萬民者也上九身之所履无一不孚于
民心而信心之所思无時不合乎天心而順又以此信順
之德任賢圖治治不自用是以時當極盛而佑之自天吉

无不利也。可見上之獲佑在己者也。天亦不能為主也。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，係辭解焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。

此章言象言卦言辭言變通，以終上章卜筮之意。蓋易非象无以立體，非辭非變通无以達用。下文節節皆是發明此意。

愚按：首節言易之所以作也，聖人兼伏羲文王周公第二節言象卦著策爻相為用，皆乾坤為之也。第三節指出道

易經辨義

繫辭上

卷七

字言聖人之意本于道，句句與首節相應。是于易書既作之後，指出名目以示人以明易之為天下用也。第四節謂之象，謂之爻，非重出也是申明繫辭盡言一句以終第三節之意。不然只有象卦變通而累于辭，參事業何由起耶？第五節言道全于卦爻中，以起下文第六節是君子學易之事。

聖人憂世覺民之心，无窮无盡。天下萬世之民，心皆聖人之所憂，皆聖人之所覺也。筆之于書者，不能盡聖人之言；見之于言者，不能盡聖人之意。然則聖人之意，其遂已乎？

觀于易書，聖人之意未嘗不盡也。立象設卦，正答辭不盡言，二句之意，蓋天地人物之理，不過陰陽消息而已。聖人畫一奇象，陽畫一偶象，陰陽造化之屬，伸往來物理之消息，盈虛人事之進退得失，皆具有其理。而聖人之言，不能盡者，象立而意盡于象中，象天下之人循理而動為情，逆理而動為偽，其情偽變化若難以窮詰。聖人因奇偶兩畫，設為六十四卦，卦中有象，而天下之情偽，非所不能盡。

首俱包括于卦爻，而无復通于其外矣。然卦爻只是畫象，人未必能共喻也。聖人又于卦爻之下，繫之以辭，卦爻之情，係明白顯著，則天下之情，無不變現于卦爻，而聖人憂世覺民之言，與之俱盡矣。由是意盡于象，卦言盡于繫辭，而天下之利全于易書。聖人猶恐人未能曉然于易之利，而知所用也，于是制為揲蓍求卦之法，分二掛一揲四歸奇，而生七八九六之數，是變也。通十八變而成卦，而吉凶之辭，無不顯以告人。由是民志以定，民務以成，而易書之為天下利者，无不盡矣。然利之在天下者，吉凶趨避，變化无方，迭運而不停者，神也。卦爻之辭，相推不已，使民共由而不覺者，或震之而使之知來者，或導之而作其向往。

易經辨義

繫辭上

卷七

情，係明白顯著，則天下之情，無不變現于卦爻，而聖人憂世覺民之言，與之俱盡矣。由是意盡于象，卦言盡于繫辭，而天下之利全于易書。聖人猶恐人未能曉然于易之利，而知所用也，于是制為揲蓍求卦之法，分二掛一揲四歸奇，而生七八九六之數，是變也。通十八變而成卦，而吉凶之辭，無不顯以告人。由是民志以定，民務以成，而易書之為天下利者，无不盡矣。然利之在天下者，吉凶趨避，變化无方，迭運而不停者，神也。卦爻之辭，相推不已，使民共由而不覺者，或震之而使之知來者，或導之而作其向往。

述者以教息者以養豈人之智力所能及哉夫是之謂也
至于神而聖人憂世覺民之意无不盡矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

此節專言象卦下籠方言盡意盡情偽蓋聖人所以立象
設卦者乾坤為之祖也

象引乾坤為易之祖通指六十四卦之陰陽言乾坤易之
門專指陰陽二畫言祖者易之所包蓄也故本義曰易之
所有陰陽而已門者易卦所從出也故本義曰諸卦剛柔

易經辨義

卷上

本元

之體皆以乾坤合德而成乾坤成列以下皆言乾坤所以
為易之祖也四易字皆主變化言將易字對乾坤則乾坤
是定體易字指變化无疑矣。畫卦定位則二者成列而
易之體立矣此謂畫成橫圖時節節是陰陽相對便是乾
坤成列此時雖未論著策卦爻之陰變陽化處然其所以
變化之體已立于此矣設若无此畫象則所謂變化者誰
為之體乎故曰乾坤毀則无以見易設若无著策之變化
則彼圖中之陰陽卦畫亦徒設而已何所用之故曰易不
可見則乾坤或幾乎息矣

存聚此言著策卦爻之交相為用也乾坤毀无以見易言

陰陽卦畫之不可无也乾坤幾乎息言著策變化之不可
无也至其解易字有二義則不可從

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此節以聖人用易言形上二句承象卦說化裁二句承變
通說道字是通章關然承上文言乾坤是陰陽之形也乾
坤未形先有易理以主宰于陰陽變化之內形而上者也
是之謂道乾坤既設而道行乎其中是形而下者也是之

易經辨義

卷上

七十

謂器器言其有用于人也上下即先後應象卦繫辭所以
有變有通以盡利者无他皆道也是故聖人擇善求其因
其道之自然是化也總計三擇之策裁為七八九六之數
何者為陰何者為陽何者為老何者為少迭運不窮是之
謂變十八變既成即其常動之卦爻觀其所繫之辭推之
于應事接物之間身體而力行之吉者以趨凶者以避云
為動靜辭達无礙是之謂通蓋卦爻皆為人謀者也通者
道之通也舉道之通而可久者指之天下之民使之趨吉
避凶何事不成何業不就事業之所在皆道之所在天下

之事業皆易書之事業也。故謂之事業。

按本義此章變通以人言人即作易之聖人也。

有變化裁推行是明上文變而通之以盡利句言變而通之同足以盡利矣何以謂之變化而裁之謂之變也何以謂之通推而行之謂之通也。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻。扶夫音

謂之象象字即象字解現第八意此言象卦變通既設不

易經辨疑

繫辭上

七十一

有象爻辭道何由明事業何由起耶故復及象爻辭以終繫辭焉以盡其言之意以明聖人用易必玩其能而事業乃有所本此象爻辭所以繫也。

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

此下二節皆君子學易之事言卦既有見于天下之賾擬其形容象其物宜則極天下之賾者存乎卦矣爻既有見于天下之動繫辭以斷吉凶則極天下之動者存乎辭矣雲峯胡氏曰窮天地萬物之變而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而現乎辭故曰鼓。

作而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行。行音

上文化裁推行易書之謂也此曰存乎變存乎通學易者之事也言化裁之道具于易書固謂之變矣而事業之在人者豈无化裁之道耶人苟思所以化而裁之也則存乎易書化裁之變若不是易書具有變之道人何自而得所化裁耶推行之道具于易書固謂之通矣而事業之在人者豈无推行之道耶人苟思所以推而行之也則存乎易書推行之通若不是易書具有通之道人何自而得所推

易經辨疑

繫辭上

七十二

行耶是人之變通皆易也然人所以神明易書之變通于身世者亦存乎學易之人而已所謂學易之人者何也以此易書之道存之于心體之于身動靜云為无時非易无事非易然而成之不在口耳講說而實有諸已則存乎其人之德行而已神而明之以用易時言默而成之二句以平日言德是得于心行是措諸事者聖人教人學易推到德行上可見德行是用易之本也後世術數家終日言易正為不知有德行耳。

右第十二章

易經辨疑

江都張問達天氏編輯

江寧沈士芳曲江

黃陂葉良儀令侯

休寧孫 郎師仲發訂

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重音

愚按繫辭上傳首章是言易簡全于身也此章言易簡指

于世也摩盪成列俱就卦畫說上繫言剛柔變化聖人作

易經辨疑

繫辭下

一

易之理只是易簡而已未二節是君子學易之事此章言

象爻變動以貞示人聖人作易之事只是易簡而已未簡

是王者用易之功

象三畫之形體也成列即乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八之謂三奇者乾之象三偶者坤之象一陽在二

陰下者震之象一陰在二陽下者巽之象之類象不出乎

卦畫之外也八卦成列是總說象在其中是逐項說此二

句只說得三畫說不得三爻蓋爻有交易變易之義各因

一卦而以八卦次第加之則成六畫必六畫成然後可謂

之爻也在其中言非自外至也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變只據卦爻陰陽相錯而成卦說非占筮之變也動字方

以占筮言

承上文言天地人物一剛一柔盪之矣易書卦爻各六

柔二者而已在剛則皆柔之所推在柔則皆剛之所推一

往一來彼此交錯而卦爻之變已不出乎此矣聖人因其

交錯不一遂卦逐爻各繫以辭此只謂之辭尚未及占筮

然而占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

易經辨疑

繫辭下

二

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝只是卦爻之辭動只是卦爻之動總是申明繫

辭焉而命之之意不可攙入人事說言吉凶悔吝雖在各

卦各爻之下必待著既據卦爻之動而後見也

雲峰胡氏曰八卦成列即先天八卦橫圖因而重之六十四

卦橫圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而

象即在畫中矣未重之先有八卦之畫未見八卦之爻也

爻之為言爻也有交則有變故剛柔相推而變在其中變

統指卦爻言動專指所值之變言繫辭焉而命之則文王

周公之易也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

趨音

此申明上文剛柔相推變在其中之意言一剛一柔各有定位剛柔相推固變在其中然非剛柔則變亦无自而起是剛柔二畫所以立變之本也既有剛柔自然有變其變也自此而彼皆是因其窮而通之物極則反數窮則通時也故剛柔之變通所以趨時者也時謂變而當通之時此變字是操著之變與變在其中變字不同

朱子曰此兩句相對說剛柔者陰陽之質移動不得之定

易經辨疑

繫辭下

三

體故謂之本若柔變剛剛變柔便是變通之用變通只是其往來者

吉者貞勝者也

此申明上文繫辭焉動在其中吉凶悔吝生乎動之意貞正而有常也正意為主若有疑解貞只是常字似未盡本義相勝相字亦失輕重蓋天下无是非並立善惡兩皆之事實聖人繫辭有吉有凶者只此正理爲之主宰而天地人之正理只是有善只是有吉故吉曰天祐其內惡皆後來人事做出是故此貞理塞天地立古今无有不同无有不

其者也下文天地日月二句正是發明塞天地亘古今之

意易簡二字正見易言只此貞而有常者出乎善則必入

于惡出乎吉則必入于凶月子曰君子修之吉小人悖之

內都是此意若云相勝是惡可勝善非可勝是小人而无

忌憚矣豈聖人立教之旨

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一

者也

觀音貞夫音扶下同

承上文言貞勝者非他皆道也天地之成形成象无非此

貞道爲觀于天下者也日月之往來屈伸无非此貞道縣

易經辨疑

繫辭下

四

象者明于天下者也觀字明字內已含有示人二字之意

天地日月不外一貞天下之動雖有不齊總是貞之理一

定而不可移者合乎貞則吉悖乎貞則凶豈有二道耶

存疑言吉內之所以貞勝者只是把此理做定惟隨其順

逆而爲吉凶爾○貞觀節虛說究其實只是下文乾坤示

人易簡之意

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

自然而然故易而不難天命之性也當然而然故簡而不

煩率性之道也承上文言聖人作易乾易坤簡只是發明

此貞之理以示人而已。易簡二字易書屢言之。此重在示人。上言乾坤立于八卦成列之先。乾君坤藏。八卦統于乾坤。而乾坤未嘗有所加也。行于八卦因重之內。乾始坤成。六十因卦統于乾坤。而乾坤未嘗有所為也。乾之所為易者。只是堅確一定。自然而然而以貞道示人而已。坤之所為簡者。只是委致竭盡。循其當然以貞道示人而已。

爻也者。微此者也。象也者。保此者也。

爻之奇偶變化有吉有凶者。所以微此易簡之貞道也。象即卦也。卦之剛柔變化有吉有凶者。所以保此易簡之貞

易經辨疑

卷下

五

道也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

見並

上節言卦爻其體也。此節言著卦其用也。卦爻既設。必有著策之變化。然後卦爻之用以行。爻象動乎內。變也。吉凶見乎外。占也。內外猶言先後顯微。

蒙引。爻象變動于樞著求卦之時。而吉凶之占。則見乎成卦之後。方爻象之動乎內也。卦雖未成。然既有變。自然有卦。有卦則有占。而功業所由生也。不曰見乎占。而曰見乎

變。蓋占而感變。尤重于占也。至于樞著成卦之後。占有吉凶。則聖人欲人趨吉避凶之情。顯然見于言外。若功業以用易者。言聖人之情。是作易聖人連伏羲亦在其中。辭雖繫于文。而其實只為伏羲發蘊耳。

蒙引。章內三變字不同。變在其中。據卦爻之現成者。言變通者。以占者所值當動之爻。象言功業見乎變。以著策方動者。言動後乃有占者所值當動之爻。象。○爻象與著卦不同。著卦泛言。爻象指所值者言。

蒙引。前六節是條舉說乾坤三節。推本前六節而釋其義。

易經辨疑

卷下

六

是相承。謹正見卦爻變占一本于乾坤也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。

大德句。是造化大寶以下。是功業造化者。天地之用功業者。聖人之用曰仁。仁字作人。聖人以下。句句相承。只到義字。方是用易曰義。猶言須是要義。非謂之義也。義即易簡之德也。

萬物成象。成形各有所事。唯天地易簡之德。晝夜寒暑在。古來今。只是生生不息。為心生物。便是德。无一物不在生。

生之內故曰大德天生萬物不能使之各遂其生必有聖人爲之裁成輔相而生乃得其宜大寶非聖人自以爲寶也聖人必須有位而天下之民乃得蒙聖人之功業故曰大寶守謂長久有之也聖人而履大寶必與民同其欲惡而民心歸附永爲生民之主也樂謂生養之使各得其所也財所以養民者也民非財不生非財不聚理不是理則家之財只是理其財之資于民用者耳如易田疇薄賦餘食以時用以禮之類離所以訓民如議禮制度考文教以人倫之類正者納之軌物使不偏不黨也禁民爲非制

易經辨疑

繫辭

七

爲刑罰使之不犯以齊其不率教者所以弼教之窮二者缺一不可者也王者代天地而弘功業果何以理財正辭禁民爲非使民相安于貞勝之道而不違哉亦曰義而已義者事之宜也易之象變辭占所以使人盡利盡神者皆義也聖人之于民均其多寡使之不爭示以趨避使之知懼其非義則莫非易簡之善也作易者有其情乃有其辭用易者由其辭以通其變此帝王之功業所以全于易也平菴項氏曰理財則易之備物致用也正辭則易之辨物正名也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使知懼也

雙湖胡氏曰此章首論象爻變動四者下文皆是覆說吉凶悔吝句所以明繫辭焉動在其中之意立本趣時二句所以明剛柔相推變在其中之意貞勝以下又申明吉凶悔吝生乎動一句謂天地日月之道皆貞天下之動亦惟貞夫一而已蓋易爲人道立教故卦爻辭說吉凶爲甚詳乾坤易簡對天地大德說作易聖人以憂世之情發明易簡于卦爻之內用易聖人有御世之位推行大德于仁義之道蓋之乾坤一天地也易簡即大德之生也。

右第一章

易經辨疑

繫辭下

八

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王音

本義此章言聖人制器尚象之事愚按此章提出王天下三字正見天下之大皆有賴于聖人也仰觀俯察六句只看其有用于人者耳觀象如雷風日月寒暑晝夜之類觀法如高深原隰剛柔燥濕之類鳥獸各有其類各有其羣而羣類之不雜不亂即文也與地之宜地字即土字宜者宜于耕耘播植也取諸身以興天下之利取諸物以供生

民之用也于是畫一奇象陰畫一偶象陰陽離摩由成八卦因而重之而天地人物之理无不具矣近取二句在未畫卦之前說卦傳為馬為首二章則是既成卦之後也按本義陰陽消息四字陰陽其定體也消息其流行也德以性情言如健順動止麗陷說入之德通之云者以是入於天地萬物之性情皆可用也情以形體言如天地水火雷風山澤之情類之云者言分類別族而天地萬物之形體皆可用也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

易經辨疑

繫辭下

九

此以下言聖人備物致用立成器以為天下利皆有取于

易也蓋字疑辭

南軒張氏曰以網佃以罟漁按王者開一面之網信乎以網佃也孟子說罟不入洿池信乎以罟漁也然亦多通用兩目相承既有取于離之象而物麗焉又有取于離之德何氏氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜所以起土耒其柄也耨耘耨也後聖始易之以金上古則用木耳二體皆木有益之象上入下動有益之德農事

之利莫大于此又有取于益之義

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其宜取諸噬嗑

居有遠近必日中方可畢至故以日中為期會市是交易意非市肆也致天下之民非一方之民也聚天下之貨非一方之貨也言天下无不為市非合天下為一市也日在上而明民交易而動取噬嗑之德有互相通市各得所取噬嗑之義

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民

易經辨疑

繫辭下

十

宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

總是變化而无為意无為二字九重通其變四句以事言尚說得虛易窮則變三句以理言易字大槩是說天地人物變易之理也象引亦云當以理言不可認作易書垂衣裳二句是就一事而指出通變宜民之實也通其變變字是時常變也通則人為之也易窮則變變字主人言若非人謀如何得變窮則時之窮也要看得有分時黃帝堯舜之時民生知識漸開故因其時之當變而通其人情通

其物理循乎勢之不得不然使民相安于變之中而莫知變之所自是不倦于變也要其上之所以通其變者未嘗有變之迹而下之安其變者不見有變之事神而化之使民各得其所而已所以然者蓋天地萬物之理至于窮極則必賴人事以變之變則合乎人心之所同故通達則垂之萬世而無弊故久聖人未嘗有所作為于其間也是聖人之王天下而為其變通者聖人一天也自天祐之神化宜民而吉无不利此所以垂衣裳而天下治也天實在一身則有上下之分在邦國則有尊卑之別貴賤由之而辨

易經辨疑

繫辭下

十一

理義由之而明威儀文質由之而著然聖人不過教民被服以變其草衣木葉之習耳而天下以之而治取諸乾坤乾坤變化而无為者也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡木而使之中虛剡木而使之末銳舟以載物楫以行舟則江河川渚限于水而不相通者可以往來渡涉矣海木在水上有舟楫之象○本義致遠以利天下擬仿

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛性順能引重馬性健能致遠可代人力民生之利也隨下動上說是牛馬動于下而人物悅于上隨之象也為人服乘而不倦隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重音

重門以防奸擊柝以警衆豫備之意蓋安不忘危治不忘亂也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動小過之象勢力精食小過之義萬民以濟言萬民得此以濟也

易經辨疑

繫辭下

十二

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

採木使曲張之制也剡木使利矢之制也弧矢長兵所及者遠于卦義无所取只取威以服天下合異而同之義

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風

雨蓋取諸大壯

處音

冬則穴居夏則野處宮室言室宮中之室也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇風雨動于上棟宇健于下取大壯之象四剛能勝二柔能其取大壯之義

古之聖者厚衣之以薪墜之中野不封不樹喪期無數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過

示去聲

按大壯震動在上風雨飄搖之象大過巽木在下棺槨入土之象本義送死大事而過于厚丹陽都氏曰柩曰棺槨所○使民養生送死无憾者也養生不足以當大事故取小過之義送死足以當大事故取大過之義○古之葬者是一句厚是一句

上古樸樸而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易經辨疑

繫辭下

十三

上古民淳事簡結繩足以爲治後世人心熒蕩詐僞日生書卽字之點畫形象也契合約也言不能記書以識之事不能信契以驗之故百官得之以分其職掌考其勤惰萬民得之爲其生齒辨其姓氏皆取明決之義

右第二章

是故易者象也象也者像也

首節言先天之易立象以盡意二節三節言後天之易繫辭以盡言末節總承先後天之易而言其前民用也

易書之所有不一然合象爻總不離象伏羲作易一剛一柔相摩相盪而有三畫六畫之易是易者卦爻奇偶純雜

之象也然象也者非徒卦爻奇偶之迹乃象乎天地人物之宜仰觀俯察遠取近取无不肖似乎此也

象引象字且輕說像也方宜說得重○象有全體有一節本義卦之形卽卦以該爻也理之似也似字貼像字理字以寓于氣者言盡有是物必有是理也

象者材也

卦爻雖設有畫无文字王繫之以卦辭是之謂象象言一卦之材也凡人能爲之謂材猶言材料也如乾純陽至健之材料元亨利貞所以言其材也六十四卦皆然

易經辨疑

繫辭下

十四

象引如卦體卦德卦變卦象卦義皆其材也

爻也者效天下之動者也

周公繫之以爻辭者凡天下之動日用云爲往來趨避一擬之于爻其辭之易者效乎動之順理辭之險者效乎動之悖理有似于倣倣之耳爻非无枯而曰效天下之動者道有變動故曰爻爻以動爲義也

是故吉凶生而悔吝著也

總承易象象爻言卦以象告吉凶生于剛柔之中辭以情言吉凶生于象爻既繫之後得失之故明則人不疑于趨

避災遠近相取而悔吝著于畫言乎小疵而悔吝著于辭
憂虞之故則則人不惑于從違矣先天後天之易无非因
就以濟民行吉凶本著故曰生悔吝微而未顯故曰著○
吉凶悔吝如八卦定吉凶例不指占筮
蒙引既有卦爻又有卦辭爻辭則吉凶由此生悔吝由此
著矣只宜平說

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

易經辨疑

繫辭下

十五

乾坤純陽純陰所以立六子之體人所易知六子多陽多
陰所以盡乾坤之用人所難知故置乾坤而專言六子前
二節所以起末節也末節重有扶持世教之意
卦有小大其名分不空混淆故分別言之曰陽卦陰卦剛
柔相雜其陰陽之畫有多寡故交互言之曰陽卦多陰陰
卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

奇音

恐人疑多陰者宜為陰卦多陽者宜為陽卦此復指示其
故言少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰奇為之君
震坎艮皆一奇皆出于乾所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦

二陽偶為之主義離兌皆一偶皆出于坤所以雖陽多亦
謂之陰卦耳註疏之說較本義為密

愚按偶者一畫中虛之謂非以兩畫為偶也若依朱子四
畫五畫之說是以偶分為二畫下文二民乃四民一民乃

二民矣似不可從

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小
人之道也

行音

數根于理由數以窮理則卦之德行辨焉陽尊統陰君道
也陰賤承陽民道也論卦則陰陽通相為主論各分則陽

易經辨疑

繫辭下

十六

為君陰為民陽為君子陰為小人不可易也一君二民先
就卦上說君子之道方就人事上說指世道不指人類一
君實是一箇君二民一民只是多寡意蒙引德行兼君子
小人言

中行朱氏曰在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦
者未必皆小人之道此特借陰陽二卦之體以明君子小
人之道不同耳非可一剛成卦也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮

此節專以人事言。憶憶煩擾也。不貞則憶憶矣。往來即感應也。從彼從我也。思我思彼也。思心之用也。慮思之深也。殊塗就行事說。百慮就心之發念處說。對殊塗則為同歸。對百慮則為一致。九四只管計較煩擾感就。要應往就要來。所謂思慮是也。天下何思何慮一句。所以破九四憶憶之非。言往必有來。感必有應。此自然之理。人无所容其思慮。天下之大。亦非人思慮營求。所能使之來應也。蓋人心本自虛明。未與物接。寂然不動。何思之有。既與物接。應之

易經辨疑

繫辭下

十七

各有定理。何慮之有何也。理之在心。无不同也。因事之不同。而所行之途遂殊。人心之理。无不一也。因事之不一。而所發之慮有百。是塗雖殊。慮雖百。而應事之理。則同而一也。水又着何思何慮一句。總承上同歸二句。籠罩造化物理。人事在內。以起下文。

中行柴氏曰。天地萬物之往來。皆天理之自然。所謂夫子之一貫。子思之誠。曾子之守約是也。同歸天下无二理也。一致天下无二心也。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明。生焉。寒往則暑來。

暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

信音伸下同

此以天道言。屈伸往來之理。日往則月自來。月往則日自來。寒往則暑自來。暑往則寒自來。不待思而來也。往者自然而屈之理。來者自然而伸之理。日月寒暑。一屈一信。不待思而信也。相推相感。有循環不窮。意利生功。效也。明生廣成。自然之功效。若此。則憶憶者何為哉。其矣。思慮之无益也。張子曰。屈伸相感而利生。感以誠也。情偽相感而利害生。雜以偽也。

易經辨疑

繫辭下

十八

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。

此以物理言。屈信往來之理。尺蠖不屈。如何得信。必屈然後能信。可見屈乃所以為信之本。龍蛇之蟄。蛰也。不蟄如何能存身。可見蟄乃所以為存身之地。皆理之自然。不待思者也。

精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

此以學問言。屈信往來之理。精義以知言。利用以行言。義者。事理之宜也。神。謂義之變化。自然不已者也。精義入神。以平日言。利用安身。以臨事言。蓋事物之理。各有所宜。若

易經辨疑

繫辭下

十九

相爲表裏也。

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

內焉精義而外有以致夫用外焉利用而內有以崇夫德
內外交相養互相發學問到此已是顏子欲罷不能既竭
吾才地位非復人力所能爲矣過此以往幾非在我所謂
雖欲從之末由也已未之或知言不容于有思不容于有
慮然而又熟可以窮天地之神知天地之化都无容其致
力矣盛只是精義利用做到極至處未之或知往而屈也
德之盛也來而信也然則天下何思何慮

察之不精或以是爲非或以非爲是而在心之理未能審
極其精微必不能推行于事物而各得其當故學者精研
其義不使有毫釐之差至于變化无方无不咸宜而入神
屈之至也然乃所以爲出而致用之本則屈之感乎信也
是內之養乎外外之發乎內也循理而行則動无不順上
身之所處隨處皆安信之至也然乃所以爲入而崇德之
資蓋人而與物无攔阻事順應則理之得于心日進月積
而至于高大矣則信之感乎屈也是外之發乎內內之養
乎外也故本義不但曰交相養而又曰互相發所以見其

易經辨疑

繫辭下

二十

蒙引義之精者皆以精至于耳順心通之地用之利者皆
以利至于從心不踰矩之天則吾心之神極于天地之神
吾心之化通乎天地之化矣神化二字皆主天地說神以
天化之存主言化以天地之運用言交養互發積而德盛
德字兼內外意過此以往未之或知正指窮神知化不
是以窮神知化贊其德之盛乃是由其德之盛故能窮神
知化也德即崇德之德字崇是日進于高明盛則大而化
聖而不可知矣

存疑窮神知化皆自精義利用積之也

蒙引推行有漸爲化主二氣之迭運言合一不測爲神主

一理之妙于二氣言

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至
妻其可得見耶

事有非分所當爲者是是非所困也不度勢力冒昧圖之而
取困焉則名累矣人有非已所可依者是是非所據也不審
時勢苟一日之安而依據之則禍至矣如是而困焉不但
身名之敗皆其自取而禍患之來家且不保妻其可得見

耶正見處困而亨存乎其人也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

射音石

隼者禽也三句相承言隼是禽中之禽射之者必以弓矢

而執弓矢以射之者人也只據及辭射隼一事說人字重

即爻辭公字正用以起下文君子二字君子藏器五句是

夫子發出爻辭言外之義以釋象意言君子懷才抱道安

民除暴凡有用于天下者皆器也所以藏器于身者原為

易經辨疑

卷下

二十一

待時時既可為則有為之具在我何不利之有君子藏器

三句一氣讀下不括即利也言其動與時宜人无阻礙由

其器之素具是以一出而功成易所謂公用射隼于高墉

之上獲之无不利者正語君子成器而動非盜虛名者比

也若存疑通在射隼上講无關於世道恐非聖人立言本

旨

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此主為民上者說羞惡之心人皆有之是非之心人皆有

之若小人則不恥不仁不畏不義是非羞惡之心俱絕矣

蓋小人惟利是嗜者也言見利不勸為民上者禮樂政教

而外立可以利勸天下則惟威以懲之而已然懲亦不待

其終也小懲言所懲者小也大誡言所誡者大也所誡者

大便是小人之福履校滅趾言治小人之不可不懲其初也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无

益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪

大而不可解易曰何校滅耳

凶去上聲何去聲

善不積二句要看積字積則非一事一日之善惡矣成名

易經辨疑

卷下

二十一

滅身則積而克之至于其極也小人二句是推原小人之

立心只知有利害不知有是非其初不過為无益于己无

傷于己耳以者是一生所見如此弗為弗去是一生所行

如此孰知惡積而不可掩名亦不能保罪大而不可解身

亦不能保總是未會懲之于初故積而至此何校滅耳所

以戒小人亦所以戒治小人也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也

是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安

而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

易經辨疑

繫辭下

二十五

蓋言國家治亂安危存亡之本全在君心也。

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音鮮上聲勝音升

德是理之得于心者如剛健中正柔順利貞之類謀事以

智任事以力重在位尊一句惟其位尊所以謀太所以任

重蓋人未有德不足而可稱才者也未有才德不備而可

居尊位者也三者有一不具鮮不及于敗所以象鼎有三

足也今鼎九四一之不足而居尊位宜乎不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者

動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

見音現

存疑自知幾其神至不俟終日是言君子之知幾自易曰

介于石至斷可識矣重在介于石一句是言君子之所以

知幾知微知彰三句則正言知幾之事而贊之也。

神字以人言見得人心識見學問到精微處方能及此甚

言知幾之難而人當致力也凡事皆有幾獨言上交下交

者就一事之親切者示人也謂卑屈也瀆義慢也上交與

易經辨疑

繫辭下

二十五

恭。幾有心于恭便不知不覺而有謂在內謂與恭之分其

端甚微幾也能于恭內辨出謂便止于恭之則而不流于

諂便是知幾下交要知幾有心于和便不知不覺而有瀆

在內瀆與和之分其端甚微幾也能于和內辨出瀆便止

于和之則而不流于瀆便是知幾此所以為神也何也幾

最難知者也凡人只能見于已者不能察于未然幾者動

于身而威儀辭色之間起念發慮之際現于外而敬肆得

失之萌與亡善敗之端先見于此所謂見乎四體者也惟

君子聰明所智自然見之早而不待終日作猶言起而謹

易經辨疑

繫辭下

三上

易曰介于石不俟終日貞吉惟其平日安靜而聰明
擇堅確而持守有定介如石也及于事物當斷幾微之
際就得就失就吉就凶卒用終日斷然可議矣所以然者
蓋天下事理非微則彰非柔則剛微彰剛柔盡之矣君子
時乎微而藏于中也則知微之幾而得乎微之正時乎彰
而現于外也則知彰之幾而得乎彰之正時當用柔也則
知柔之幾而委曲遜順協乎柔之則時當用剛也則知剛
之幾而斷制勇決協乎剛之宜一柔一微一彰皆存
幾存于其中君子无不知之而致其謹此其謹見超乎眾

人之上言而非人所及是萬夫之望也三句是贊君子言其
本來事事如此認為推廣之辭者皆悞正與其知幾乎相
應所以見知幾之難而人不可不謹也
蒙引微彰柔剛四字活看即以孔子驗之如微服過宋去
魯以微罪行知微也在朝廟便言知彰也在鄉黨恂恂
似下能言見惡人以避咎知柔也如棠兵誅少正卯聖三
都請討陳恒知剛也其幾各有所在其用各有所當
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祗悔元吉

祗音

庶幾言將純乎道也有不善未嘗不知至明以察其幾也
知之未嘗復行至健以致其決也不遠復只在未嘗復行
上而必兼言未嘗不知者改過必由于知過故也朱子曰
今人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知
是難處先儒謂顏子无形迹之過只念慮之發有不善便
知知便不復行故不祇悔所謂失之不遠能復于善也若
見之行則已祇于悔矣

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損
一人一人行則得其友言致一也

易經辨疑

繫辭下

三本

化醲以氣化言氣潛動植之物皆在其化化生以形化言
植物不預焉蓋天地萬物皆以兩而合者也不合則无以
化醲化生所以合者何也其本原則一也三人行三字不
是數目字只志不同道不合者便是蓋朋友以兩相合而
有成者也易曰三人行云云者言取友者必損其異以致
一而德業乃有所藉而成也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君
子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應
也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶

易言

上四句言君子立心之常凡事順理則裕從欲則危君子身安于理而後動是有謹于未動之先者非操動也事理通達而心氣和平然後言是有信于未言之先者非輕言也。有求于民者必分定情合而後進是有定于未求之先者非妄求也君子立心有常動无不安言无不易求无不定其修此三者故全也全即不失之謂民亦人也危以動則民不與黨與之與也无交而來則民不與取與之與也凡人之動所以期民之歸順也動不順理是危以動也謹其與之語所以期民之信從也恆刻而不近人情是懼以語也謹其應之求所以期民之我與也分菑未定情義未孚是无交也元施責報謹其與之莫之與朋爭民施奪而傷之者至矣此易所以有立心勿恒之凶也。

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此章重在因戒以濟民行一句是聖人作易本旨此節言伏羲畫卦之要門者人所從出者也乾地是奇偶

二畫而全易卦爻皆從此出故為易之門奇偶是賁既有

贊便成物故曰乾陽物坤陰物言奇以象陽偶以象陰判然不相混也既分二物必交合然後成易陰陽合德德字輕只是相交意由二而四而八山公而六十四是陰陽合德而剛柔有體也體猶言質幹也陰陽指兩畫之奇偶剛柔指六十四卦之奇偶天地之撰如雷動風散之類神明之德如健順動止之類天地之撰即是萬物之情但雷風是物動散則兼事言體者形容出來通者發揮出來揚自无而有也德謂性情也。

其稱名也雖而不越于稽其類其衰世之意耶

此以下言文王周公繫卦爻辭之事一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名卦之稱名如元亨利貞之類爻之稱名如潛龍見龍之類雖言其多而不一也萬物雖多皆根據于陰陽之變文周因卦爻陰陽之變而所取皆不越于天地萬物陰陽之象也畫上古之辭簡衰世之辭繁于稽其事類該括詳盡所以導民趨吉避凶者諱諱不厭如下文所云者正以起下文也。

衆引其稱名也雖而不越該括卦爻諸名各義下文其稱

名也小。只是一端之稱名。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。大音扶音去聲

本義開而二字衍文。○易既有卦爻辭則易書无所不具造化之消息盈虛往也。卦爻之變象則彰之而使共著。人事之吉凶悔吝來也。卦爻之占辭則察之而使共見。民生之日用至顯也。卦爻辭則于其至顯之中。本以至微之理。天道之隱深至幽也。卦爻辭則于其至幽之中。示以至著之象。大而君臣父子。小而視聽言動。皆有名目。是名也。卦

易經辨疑

卷下

三十

爻辭必教人務實以稱其名。如君君臣臣父父子子。思明思聰之類。是也。尊卑貴賤各有族類是物也。卦爻辭則辨其尊卑之分。貴賤之等。使人知所利用而不相混淆進退存亡之著于人也。必直言其是非。而无所間護。是正言也。吉凶悔吝之切于人也。必判斷其義理。使人无所疑惑。是斷辭也。

彖引上繫顯道神德行。在占筮上說。言其功用之切于人。此章微顯闡幽。在卦爻上說。言其功用之具于易。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事

肆而隱因取以濟民行以明失得之報。中音重行音幸

卦爻有取象于物者。如馬牛與輿之類。有取象于事者。如雷泥負乘之類。其稱名固小矣。然皆本于陰陽之義。是其取類則大也。天地陰陽之變道德性命之理。統具于卦爻之象。其旨遠矣。然其所繫之辭。苟通曲暢。各有條理。而不紊。是其旨雖遠。而辭則文也。辭有反覆開導。不厭詳者。言似平曲矣。皆原于吉凶貞勝之理。未嘗有所偏也。所載之事。根乎陰陽。協乎人事。无物不具。无事不全。若似平肆矣。而肆之中。義理存焉。所謂費而隱是也。易之示人若此。

易經辨疑

卷下

三十

周至考何也。蓋因世衰道微。上之教化不行。下之禮義不。明民心狐疑。不知有一定之趨避。是取也。聖人因民心之東繫之卦爻辭。以濟民。行使之知得則吉。失則凶。出于此則入于彼。一定而不可移。以明人事得失之報也。報猶應也。言此吉凶。天亦不能主之。不過象人事而應之已耳。世雖衰而理則一。民雖演而報无異。此易書之作。所以為人。事謀也。然其要不外陰陽兩端而已。按曰乾坤易之門。

右第六章

易之興也其于中古乎作易矣其有憂患乎

此章三陳九卦第二節言易之有益于人第三節言九卦之德皆盡善第四節言人之用易要知夫子偶拈此九卦非謂此九卦外不可處憂患也

與言言民皆知占筮用易也作易只是繫卦爻辭非畫卦也愚按古今无享庸福之聖賢所以動心忍性增益其所不能皆生于憂患者也聖人教人學易正教人善處憂患憂患者天之所以玉汝于成也凡人憂深慮遠思慮預防則德于是而益進業于是而益廣孟子生于憂患死于安樂即此意

易經辨疑

繫辭下

三十一

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履謙以謹其行復恒以存其心損益以修其身困井以純其德巽則措諸事者也此見九卦皆人所由以進德者也履有尊卑貴賤之等親疎隆殺之別三千三百之儀學者觀于履而進退周旋皆在規矩準繩之中自然積小以至千高大是德之基也禮井外範必有運用此禮之誠心而後可以云禮讓則人所當執持以用禮之柄也論語能以

禮讓即此意道心惟微人必復其心之本然而天理常在

觀于復而天心來復五常自行皆由此始是德之本也有得于善必拳拳弗失觀于恒而德可永久不為外誘所奪是德之固也損以懲忿窒慾克其難遏之氣塞其易動之情是德所由修也益以遷善改過則善日克而心自和平過日寡而體常舒泰是德之裕也困則身困道亨學問之消長德業之進退于此而分是君子之德所由辨也井不可改者也觀于井則德之有得于已者終身于此而不遷是德之地也地即據于德之意要則沉潛乎義理之中自然入神致用裁制事物之理而各得其宜是德之制也有疑承上文作易者之有憂患因指九卦以教人非文王之虛憂患用此九德也

易經辨疑

繫辭下

三十一

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易長音章
解去聲

此節九卦專以易言承上文言履何以為德之基蓋禮緣人情而制非以強世惟其和也紀則自然而然先非天理之節文人事之儀則一毫增減不得是極至道理所以德

基于此也。謙何以爲德之柄蓋謙以下人身愈卑微而道愈崇高心愈簡欲而德愈輝光誠人所當執持所以爲德之柄也。復則善端初復道心惟微是小也然心與義理日親自不爲物欲所累而衆善由此而生所以爲德之本恒則始終如一。雖憂紛雜之境而知之明守之定何厭之有所以爲德之固念心易發而難制念心易滋而難窒是先難也。慎則用力不忘功夫純熟後則易矣此所以爲德之修蓋以遷善改過則善日進過日寡德自然克長優裕而不待造作所以爲德之裕窮通若相反也。處困而能樂天

易經辨疑

繫辭下

三

知命是身雖困而道則亨所以爲德之裕非則止于至善自有以待天下之感與物推移而應變不窮居其所而遷所以爲德之地累則深入乎義理神明變化稱物之宜而人莫測其用稱物而隱所以爲德之制

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

遠音

此節九卦專以人言九以字承上文言人之用易也蓋人之所以尚夫履者履之中有和存焉以和而行則中規中矩而无勉强乖戾之失矣和即發而皆中節之和也有禮

而不持之以謙未免徑情直遂所以尚夫謙者則三千三

百山中而制而非徒致歸于外是謙以制禮者也人心復于善則天理流行自然虛靈不昧即念慮之萌人不及知而已自知之用力于自知之地則退欲存理君子所以有取于復也人而二三其德必至于頻復頻失恒則終始不渝二于天德而可久君子所以有取于恒也德念則无忘身及親之災室慾則无縱情累性之失損以遠害此所以有取于損也遷善則德日新改過則過日寡益以興利此所以有取于益也處困而亨則无入而不自得内无怨尤

易經辨疑

繫辭下

三

外无怨謂困以寡怨君子所以有取于困也精義功夫最難必先有定守定九方能辦事之是非井以辨義則靜極生明安而能慮自然有以晰變化之宜君子所以有取于井也權者聖人之大用自非與道合一者不能行權與則添入于義理因心作則以行其窮神知化之用君子所以有取于巽也

中行柴氏曰道始于踐履終于知權故孔子以可與權爲學之至

蒙引辨義與行權有別義是常理權是變通

業良儀曰此章明處憂患之道非必身當憂患也觀于困
德之辨也則平時亦有修德功夫在

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下
无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

易之爲書不可遠句是一章綱領爲道屢遷以下總明不
可遠之故末節則聖人之不遠乎易也

易之爲書依象引當兼變與辭說不可遠者以其周于天
地人物之理切于民生日用之常不可須臾離者也爲道

易經辨疑

繫辭下

三十五

道字以奇偶二畫言變動周流二句承屢遷句說變動言

奇偶二畫陰變陽陽變陰動而不僞无一定之居也六虛
統言六十四卦之爻位未有奇偶加其上皆虛位也周流

言奇偶兩畫周流轉于諸卦六爻之虛位不是一卦一

爻也上下二句正是周流意言屢遷之實也剛柔相易又

承上下无常說但上下无常是就上卦下卦說如陽當居

上陰當居下理之常也而四五上是上體九居之六亦居

之初二三下體六居之九亦居之故曰上下无常也剛

柔相易只就一位言如陽當居剛位陰當居柔位不易之

理也而初三五之剛位九處之六亦處之二四上之柔位

六處之九亦處之故曰剛柔相易言剛柔二畫兩相交易

也不可爲典要又承上下剛柔二句說惟其无常惟其相

易則剛柔相推不可定爲一事一物之理故曰不可爲典

要惟其變之所之皆有道寓于其中變之所在卽道之所

在也典要猶言定則也道隨變而遷不拘一定故曰屢遷

其出入以度外內使知懼

上節變內已含有離此下二節雖以辭言然亦承變說言

聖人作易皆天理當然之則人事不易之宜也其教民利

易經辨疑

繫辭下

三十六

用一出一入皆示之以法度使人在內在外凜然知法度

之當守得則吉失則凶不可慢易以處也此節承上文爲

道屢遷句

又明于憂患與故无有師保如臨父母

又字正見易書儆人无已之意凡民出入俱有禍福兩途

此獨言憂患者蓋人有吉不能避凶不能避皆可憂可患

也聖人作易只是濟民行所以卦爻辭示人于憂患尤切

故者所以然之理也苟不明其故則人有苟且之心而怠

于趨避矣師保父母皆人所戒懼者藉以形其與民同患

之意非有實指也

初率其階而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

上文言變言辭只就易書說此以用易辭方是理之有定向者初對既字看言人抱著問易當成文定象之後惟循卦爻之辭而求其理之所向則一卦有一卦之理一爻有一爻之理出入之度憂患之故確然有定是有典常矣然辭雖有典常而人之由辭以達變者不可拘于一定必有默而成之不言而信之德行然後能因辭求理通變不窮以見于行事之際苟非其人則心有所蔽而卦爻之理亦

易經辨疑

卷下

三

不能无藉于人而自行也道即屢遷之道行者神明之謂

非趨避之謂也蓋趨避特百姓與能耳

大全朱子曰占得卦爻吉凶自定便是有典常

象引不可為典要統各卦各爻言既有典常析各卦各爻

言切不可說向也无典常今方有典常

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

展下

全章雖以卦爻並論然意却重爻一邊首節原六爻之為

時物二三節分析六爻辭四節總言六爻辭五六節復申中四爻之義

易書有卦有爻然爻與卦不同卦必有始有終而後成體故必原六畫之始以要六畫之終而貞悔始全內外始備陰陽純雜之體質成矣若卦之六爻初三五二位也宜乎九居之而六亦居之三四上柔位也宜乎六居之而九亦居之相雜无定唯其時乎陽而陽物居之非乎陰而陰物居之也原字要字輕只是兼備始終方成卦之意相雜只就爻之九六言下數節方以辭言○言始終則中四爻在

易經辨疑

卷下

三

其出只此剛柔之位或九或六居之便是相雜非剛柔相

間之謂也卦有定體故曰質爻无定用故曰時時即六位

時成之時與趨時時字不同趨時時字主兩卦言此時字

主本卦言物即乾陽物坤陰物之物

其初雖知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

始終以卦未成實言初上以既成卦之後言初則義理隱

而難知上則已顯其蘊義謂擬其當假何象當著何占也

卒謂究竟也上爻繫辭不過因初之象占而卒成之耳

易知難知就後人學易說初辭二句亦是後人逆推聖人

之意明所以難知易知之故此節承原始要終說是教學易者緣本以知未即始而見終也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

大者

若夫二字承初上未物如潛龍雷冰之物德即陽剛柔順之德是非即當位不當位中不中正之謂錯陳為難採索為極分析為辨三項意實相承蓋爻中所具只是物與德二者其是與非即在雜物撰德之中

行疑初上二爻非不可雜物撰德必合中四爻然後周備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

易經辨疑

繫辭

三十九

知音

此承上文言一卦六爻既全則天道存亡人事吉凶之理已具人若欲究極天道人事惟總六爻求之則一卦之理可見居可知者猶云可坐而定也然此特百姓與能之事耳若智者據象辭觀之則吉凶存亡之理雖陳于時物間者已識其概而所思過半不待六爻也然天下不皆智者也中四爻所以不可不備
時有消息則口存亡位有當否則曰吉凶要末也末二句是極言爻辭當備意

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此下二節皆論中四爻二與四均是陰位德性相似皆能為柔順之事業是為同功二居下體四居上體是為異位同功意謂善不同單承異位說善即懼其意多者大槩之辭近也謂四近五之君位位高有借偏之嫌任重有覆餗之患此辭所以多懼也只言四之近而二之遠者可推柔陰柔必附陽剛乃能自立本不利于遠者二柔而遠于五大要无咎而多譽者以其用柔得中也用者德之用柔中

易經辨疑

繫辭

四十

之德修之身而措之事也重中不重柔柔以位言四所同也中則二所獨也若柔而不中雖遠亦不能致譽柔只言

二之柔中而四之多懼固以其近而亦以其不中可據柔

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其

剛勝耶

勝音

三五皆陽位皆能為陽剛之事業是同功也然位有君臣之異故三多凶而五多功貴賤之等句言所以多凶多功之故也五為君而貴任賢圖治為所得為故多功三為臣而賤自專有凌迫之嫌委靡有覆餗之患故多凶柔危剛

勝兼三五言剛柔以德言蓋三五皆陽位以柔居之則息
弛不振君權下移臣職不稱三之賤固多凶五之貴亦不
能多功危也以剛居之則強毅有為君克建極臣克有終
五之貴固多功三之賤亦不至多凶豈有不勝任者耶
上節言近不言遠此節言貴兼言賤者明君臣之分也遠
近皆賤為物剛柔中正為德譽體內功為是非信非中爻
不備也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三

易經辨疑

卷下

四十一

才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣太統言之也悉備折言之也八卦成列雷動風散日曜
雨潤有天之道也乾乾坤坤男女老少長有人之道也乾南
坤北離東坎西有地之道也是三畫具而天地人三才之
道兼而有之矣兼字兩字皆主易畫言立天之道曰陰與
陽立人之道曰仁與義立地之道曰柔與剛是道之在三
才者非兩不立所以聖人因而重之卦有六畫三畫者非
他三才之道各以兩而立者也此易所以兼三才而兩其
畫也三傳以理言三才以明言

按彖引有婦上畫象天中畫象人下畫象地之說是象天
象人象地象何以云有天道有人道有地道耶大全誠齋
楊氏亦辨其非是且廣大二字正為其有天地人之道也
若如所云豈伏羲畫卦兩儀生四象四象生八卦先有地
而後有人先有人而後有天耶即彖引亦云天道三句道
字內已該天之陰陽人之仁義地之剛柔蓋可見象天象
人象地之說為非矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故

吉凶生焉

易經辨疑

卷下

四十二

六畫備三才之道則三才之道具于卦中矣是卦有三才
之道周流變動于六畫之間上下无常剛柔相易故謂之
爻爻者交易變易之義只各據一畫言如初自為初二自
為二之類爻有遠近貴賤之不同是有等也有等則分辨
而不相混一定而不可移矣故曰物如乾陽物坤陰物之
類是也六爻初剛二柔三剛四柔五剛上柔既各分類異
位而各以奇偶往來于其上相雜者六畫之奇偶與爻位
之剛柔相雜也或柔來文剛或剛來文柔剛柔相雜故曰
文然其文不必皆當也有剛居剛位而當者亦有剛居剛

位而不當者有柔居柔位而當者亦有柔居柔位而不當者當則吉不當則凶吉凶生而得失之報明人道備是矣天地之道亦備是矣此易所以廣大也

彖引其曰物者即所以明其爻之等也其曰文者即所以明其位之剛柔相間也非爻之外別有所謂物與文也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易者之易音異

易經辨疑

繫辭

四三

易作于伏羲興于文王蓋夏商之世易書有象无辭人多不知所用也非末世則人之情為不盡非盛德則易无由而傳兩危字不同其辭危危字是警戒震動之辭危者使半危字是憂深慮遠之意使者象變辭占使之也其道道字即易之道也物猶事也文王身經憂患故其繫辭也危懼之意居多危者使平二句承上文危字論易道言人心存危懼可致平安心若慢易必致傾覆此易書包括天地人物平處往復消長進退得失存亡之理其道甚太所以易之變象辭占无非懼人于終懼人于始使人始終如一

不敢有慢易之事只是使人去欲循理趨吉避凶而无咎耳易之道如此此易所以興于文王之盛德也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫音扶行音幸易音異

乾坤皆以人言所謂无卜筮而知吉凶者也至健至順以性情言易簡以德行言德得于心者行措諸事者知險知阻處憂患而不為所困也憂之恒易恒簡知險知阻只在至健至順之內恒者无时无事而不易簡也

易經辨疑

繫辭

四四

性情至健剛任重道遠能于天下之理自強不息故易易則應事接物極其精詳而不敢慢凡憂患之來如自高臨下自然見之明而不徑行其知險而不為所困者至健之德行為之也性情至順則居貞守正能于天下之事循其分所當為故簡簡則應事接物極其審慎而不敢怠凡憂患之來如目下趨上自然守之定而不輕進其知阻而不為所困者至順之德行為之也

雲峰胡氏曰此言乾坤之所以易簡者天下之至健至順也乾健而易坤順而簡直无陰阻矣而曰知險知阻者承

上亥憂患言也下危曰險乾在上也上雖曰門坤在下也以乾坤健順而曰險阻易之辭危也健而知險則不陷順而知阻則不因此危者使干也

是故君子居則誥諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

承上文推本乾坤之所以知險知阻也說諸心是平日理與心會統萬事言研諸慮是臨事理因慮審專就一事言所謂理者是事物之理只就吉凶上說蓋順理則吉逆理則凶也至健至順則清明在躬因物順應悅然于吉凶之

易經辨疑

繫辭下

四十五

理樂之不厭所謂義理之悅我心也至臨事又將此理再加研審各得其宜而不使有過差是研慮也既覽諸心則理之執吉就凶无不察其本原故曰定吉凶既研諸慮則其趨吉避凶自然惟忻鼓舞勉勉忘倦故曰成亹亹也○本義係之二字衍文

漢朱氏曰天下之吉凶藏于无形至難定也天下之亹亹求而不可已至難成也定之者易簡而已

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

按本義所謂理與心會者會此理也理因慮審者審此理

也其所謂會所謂審即象字占字意所謂定吉凶成亹亹即知器知來意

變化以天道說云爲以人事說吉事有祥康造化人事說象事知器承變化云爲說占事知來承占事有祥說

此是指理之所在言在天道如日月風雨之變象山川動植之成形在人事則出處進退之大動靜語默之微皆吉凶之理所在也天垂象而見吉是變化之吉事有祥也如國家將興必有禎祥云爲之吉事有祥也祥字只言吉事而凶自在言外凡天道人事已然之迹一以而不移當然

易經辨疑

繫辭下

四十六

之事一定而不易者器也聖人即其事以有象而知吉凶之理如器有定質而不差也所謂智以藏往是也凡天道人事未然之吉凶身有必至而无可疑者來也聖人即其事之可喻而知吉凶之方來知影隨形而不惑也所謂神以知來是也知器知來所以定吉凶成亹亹也

象引器與來俱有吉有凶知之所以趨吉而避凶也即上文險阻之義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此節見天人之合一也天地設位雖吉凶消長之理進退

存亡之道全于其內然不能以告人也聖人作易初為卜筮視其吉凶以告人是天地之所不能者聖人有以成其能矣聖人既成天地之能故天下之人將有為也將有行也既謂之人有其事之可行與否然後決之卜筮則吉知趨凶知避咎百姓之愚皆得以預聖人之能矣象事知器占事知來聖人獨擅其能也人謀也謀百姓與能斯人亦預其能也

蒙引古人之卜必先人謀而後証之鬼神且國將興與于人事將亡聽于神安可一任鬼神哉愚謂鬼謀所以教百姓

易經辨疑

繫辭下

四七

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此下二節言作易成能之事此節以卦言蓋聖人作易不外乎象請變占伏義書卦八卦成列象在其中矣此八卦以象告也八卦通指六十四卦是先天之易也日以象告者有前也又周聖人設卦觀象而繫辭繫辭又附是以卦爻之情言之于人後天之易也要象之所告情之所宣皆不外乎吉凶而吉凶則自見哉蓋前儒二畫剛柔交錯變通以趨時或得或失而吉凶見焉是象之所告已具所言

之情而情不外于象也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動是據耒卦之曉自四營至十八變皆變動也耒策之變動乃是推民事之利不利以示人其時雖未有言而言在其中矣其言利老固以利人言不利者亦所以利人也變動以後所值之卦多有吉有凶皆隨卦之情而遷也此二句以耒言

易經辨疑

繫辭下

四八

愛惡相攻以下皆吉凶以情遷之實悔吝利害皆吉凶之屬也相攻相取相感皆情也三句平說下文方合言之只專以爻言其實兼卦意

凡爻有此爻有應爻有一卦之主爻皆兩相與者也蓋天地人倫萬物皆以兩而成則其情各有愛惡其居各有遠近其行各有情偽而相攻相取相感之事起矣是故愛相攻而吉惡相攻而凶或遠相取而失于疎悔吝生于遠也或近相取而嫌于偏悔吝生于近也或以情相感而利或以偽相感而不利蓋卦爻之情以相得為貴者也其遠而

不相得者亦无害也惟近而相惡不相得則惡相攻而凶
生偽相感而害生傷且害生矣无他惟其近也○利害有
所求而謀其始也傷各有其迹矣吉內則其成也相感情
之始交相取則有事矣相攻則其事極矣

將叛者其辭慝中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多
誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此以人之辭發明吉凶以情遷之吉言人之將叛乎正理
者其心亦自知其非故發于辭而多愧將叛者猶未叛其
羞惡之心尚存也昧于是非而莫知適從者疑也疑則辭
易經辨疑 卷下 四九

皆反覆支離无所根據故曰彼若純乎易理之人其心皆
健順之心其事皆易簡之事是吉人也吉則只有一是而
不煩故其辭寡若心輒率而淺躁者不知自返愈辨愈繁
故曰躁人之辭多顛倒是非誣善為惡之人其言皆无事
實故曰流失其持守之人既昧于是非之理雖有辭而不
能伸故曰屈觀于凡人之辭本于情者如此可見卦爻之
辭以情遷者皆人之所以定吉凶成虛實者也

右第十二章

易經辨疑

江都張問達天民編輯男 張宜年惟馨 較

江寧沈士芳西江

黃陂葉良儀今侯

休寧孫 郎印仲恭訂

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

此下二章皆曰昔者聖人之作易可見重在作易上言數
所以用易也伏羲聖人見龍馬負圖而悟易理相摩相盪
易經辨疑 卷下 一

一生兩兩生四四生八八生六十四可見易作于河圖不
待著生而後作也易書既作聖心與天地相流通自有以
參贊乎天地之化育曰幽不言而契也故其時天下和平
陰陽二氣和洽充滿于天地之間著草于是而生是著也
天地之神物所以為聖人作易之用也所以為天下萬世
求計之用也

參天兩地而倚數

著既生而不有數著自著易自易未見其為民用也聖
人制為操著之數亦只是從河圖一二三四五五生數而

起耳。蓋河圖之五生數一、三、五皆奇也。生數中有三箇亦
是爲三箇天故曰參天。二、四皆偶也。生數中有兩箇偶是
爲兩箇地故曰兩地。天地共此五生數而五居中宮合之
以二數則成六老陰之數也。合之以三數則成七少陽之
數也。合之以四數則成八少陰之數也。合之以五數則成
九老陽之數也。數皆由五起。是善法大七八九之成數不
外天三地兩之生數而得之。天三地兩指五生數說故曰
參天兩地而倚數倚數者數倚此而起也。

易經辨疑

繫辭 下下

二

子不用者止以參兩非數目字耳。竊以古人參三兩二之通
用如左傳大都不過參國之一。是參卽三也。詩經兩服上
駟兩駟馬行孟子兩馬之力與是兩卽二也。此處依五生
數說極直提。

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理
于義窮理盡性以至于命

數既倚參兩而起以之求易于十八變之後由六七八九
之數看奇偶陰陽之變則六畫成而卦立矣凡人據書必
先得卦而後爻之變動乃生是卦者爻之本也故曰立卦

既立矣因就卦中陰陽老少發極其時之消息位之當否

乘承比應進退得喪之宜而爻于是生焉卦爻既設則凡
進退存亡之道健順易簡之德傳于卦爻之中者皆和而
无害順而不拂矣就于其中明其何者爲吉何者爲凶何
者自凶而趨吉何者自吉而向凶使凡民日用不知者各
得其宜而不惑是理于義也如是則天地人物之理无不
于易究極其精微天地人物之性无不于易知明而處當

易經辨疑

繫辭 下下

三

天是理也性也皆天命之自然也惟易有以窮之盡之則
人也正合于天矣蓋理性者天命之流行人命者理性之
本原窮理盡性以至于命无不本于易无不由著數以通
于易則聖人作易之功于是爲天下用矣

存疑道者事物當然之理德者人所得乎天之理義者處
物之宜理卽事物之理性者人得此理以有生而命則理
性之所從出也和順于道德而理于義分合言之窮理盡
性以至于命淺深言之也。

蒙引凡吉凶消長之理進退存亡之道天地間所有之事
物易皆一一模寫出來不見有一之或遺是和順乎道德
也而于其中吉凶存亡進退消長隨在各有其條理而不

相混是理于義也。

存疑窮理盡性至命只就順而理上見得就一卦言如何而吉凶如何而消長皆窮究得明白是窮理也。由是而行是盡性也所以合乎天道是至命也。

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理即一陰一陽之道其理固未嘗分于陰陽也順

易經辨疑

繫辭

下下

四

者只是照依此極樣發揮出來有均而不偏全而無缺二意在內帶起下文與字兩字分字迭用字蓋天道之所以立者曰陰與陽是天道以兩而立也地道之所以立者曰柔與剛是地道以兩而立也人道之所以立者曰仁與義是人道以兩而立也有三與字是天地人性命之理非兩不立矣易固兼天地人三才之道者也三畫既具八卦小成止是有天道地道人道而三才之道猶未立也故聖人作易兼三才而各兩其畫此易所以六畫成卦也又于六畫之中細分之初三五為陽位二四上為陰位則見其初

剛而二柔三剛而四柔五剛而上柔而剛柔迭用矣故易之六位以陰陽相間而成文章即文也章字全從間雜處看出不間雜不成章也立天之道三句是言性命之理下五句兩字分字迭用字正與與字對所以順性命之理也蒙引兼三才而兩之分陰分陽迭用柔剛皆承三才之道說即性命之理也故易六畫成卦故易六位成章方是就易說即順性命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

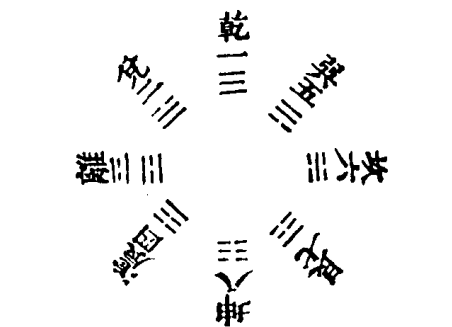
易經辨疑

繫辭

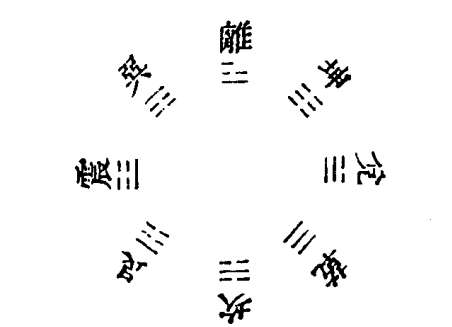
下下

五

伏義八卦方位

文王八卦方位

此下四章皆言八卦圖位伏羲先天圖位主對待文王後天圖位主流行此章言對待中有流行雷以動之意專言對待帝出乎震章專言流行神也者章言流行本于對待皆天地自然之理非聖人可得而意為進退者也

先天卦位乾南坤北天地對待之位定矣定位二字兼帶下文山澤三句說乾陽之中氣流行于坤則為坎坤陰之中氣流行于乾則為離此後天卦位所以離南坎北也先天兌居東南艮居西北是山澤對待之位定矣通氣者陽氣通也兌下二畫之陽氣通于艮下二畫之陰則為乾及

易經辨疑

繫辭下

六

乎陽既極也則陰生于下故為巽此天以初遇而成姤也此後天卦位所以乾居西北巽居東南也先天震居東北巽居西南則雷風對待之位定矣薄者陰薄陽也震上二畫之陰氣薄盡巽上二畫之陽則為地方其薄未盡也則陽極于上故為艮此山附于地而成剝也此後天卦位所以坤居西南艮居東北也先天離東坎西則水火對待之位定矣火之氣不射水則水凝聚而為澤故為兌水之氣不射火則火奮迅而為雷故為震不相射者各居其位各全其用水不射水火不射水也此後天卦位所以兌西震

東也天地山澤雷風水火是八卦也定位通氣相薄不相射是相錯也故先天卦位兩兩相對不惟口對而目對待則對之中分明有待而流行之意相錯只就流行上見得八卦之用生生不窮雖六十四卦皆由此而起尚未說到六十四卦也流行即是相錯先天八卦變而為後天八卦者此也

數往者順知來者逆是故易逆數也

上數字上聲下數字去聲

數往者順二句只是大槩說凡天地人物事理分位已定而不可易者在也順而易知者也生生不窮自然而不已

易經辨疑

繫辭下

七

者來也逆而難知者也二句要說得現成數字知字不着力惟易書對待中具有流行之用是故全易之理都是逆數一生二二生四四生八八生六十四相摩相盪來也逆數也由震齊系繼離致役之類來也逆數也天地之生成歲序之推遷萬物之始終人事之進退得象卜筮之占決吉凶來也逆數也細玩是故易逆數也句加一易字可見數往二句是推問認不專指易言也

按雲峯胡氏謂諸儒訓釋此章皆以已往而易見為順未來而前知為逆易主于前民用故曰易逆數也惟本義依

邵子以數往者順二句為指圖圖言卦氣之所以行焉遂數也一句為指橫圖言卦氣之所以生焉考可也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

說音悅下同

此伏羲先天八卦次序之橫圖也雷風六句之字皆指萬物乾坤二句之字則指六子圖從中起天地萬物之生氣亦從中起者也震巽居中左右並列震一陽動于二陰之下其象為雷蓋陰陽二氣迭相運行萬物閉藏之後陰氣凝結一陽奮于萬物之中而發其生意故曰雷以動之

八

一陰伏于二陽之下其象為風蓋陽氣初萌生意猶鬱而未純風行則解萬物之鬱滯而暢達于外故曰風以散之次乎巽者坎也坎一陽陷于二陰之中其象為雨夫以陰陽之相奇之于雨不必有一定之時而要以膏滋萬物之化亨而起其枯槁是雨以潤之也次乎震者離也離一陰麗于二陽之中其象為日不必有視物之功而要以先引萬物之生而發其光華是日以暄之也次乎坎者艮也艮一陽止于二陰之上其義為止萬物得之而飲華就實生

氣无復有加于外是艮以止之也次乎離者兌也兌一陰

見于二陽之上其義為說萬物得之而飽滿克育快然自得于中是兌以說之也夫是六子者皆陰陽之氣運行于

其間六子得之而為雷為風為雨為日為止為說者皆乾之所統也六子皆乾之一職也不有乾也六子何由起乎

故曰乾以君之歲功既成乾陽之氣行于六子而以動以散以潤以順以止以說者皆在于坤而六子之象之義无復

可見矣乾之功无復可進矣所謂欲却神功寂若无无也是六子皆藏于坤也故曰坤以藏之○先言六子後言乾坤

九

者正見六子不得乾坤无以君之藏之也

按圖正有六十四卦方圖重无八卦方圖今專言八卦可見是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序之圖

本義亦无方圖之說象引以方圖言不知何據

存疑動散生物之功也暄潤長物之功也止說成物之功也以君以藏天地父母萬物之道也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅勞去聲下同

此文王後天八卦圖流行之位帝者天之主宰也蓋萬物之生成必有所以生之成之者其所以生之成之者帝也帝與神字有別帝以理言而氣在其中神以氣言而理在其中理氣雖不相離而字義各有所取此節以帝言下節以萬物之隨帝出入言主宰字要講得自分明不可混入流行意下節隨帝出入方見得流行言後天圖八卦之布列如此而為之主宰者帝也帝臨震位是土宰一歲生成之運而出也出者動也始也臨巽位是土宰一歲生成之運而齊也齊言无一不出无一不生也臨離位是主

易經釋義

下下

十

宰一歲生成之運而相見也下做此相見有明盛會合意致役有竭力長發意說言有催折自得意職是陰陽相搏擊也勞是慰勞休息也成言是一歲之生意于是而成來歲之生意又于是而起也按存疑帝出乎震出者帝出也若齊巽見離不可謂帝是言萬物齊相見也愚意雖着萬物亦帝為主宰之意為重按蒙引此亦解圖意耳起震終艮者一歲之周也而循環之妙在其中矣極得旨意意起震上加一帝字更確按蒙引以方言之則有周游之義以時言之則有迭旺之

理以五行言之則有相生之次愚意此節只有旺之理而周游和生意在下節

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之齊也巽也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物有致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

易經釋義

下下

十一

此言帝一歲生成之功流行于八卦中而萬物得之以為生成也帝出乎震則萬物隨帝以出乎震矣蓋震東方之卦也于時為正春萬物發生之時也帝齊乎巽則萬物隨帝以齊乎巽矣蓋巽東南之卦也于時為春夏之交齊則萬物之生意畢達鮮潔而齊整也離之義為明于時而正夏萬物至此形色无不相見見則明矣蓋離南方之卦明之地也古者聖人南面而聽天下之政向明為治者蓋取諸南方之離也此句輕帶不宜重講次離者坤也坤于義為土土以養萬物坤位西南于時為夏秋之交正萬物屬

養以向于實之時也致有竭盡之意言役已以利物也地
字只作土字解非天地之地也乾字亦同此例兌位西方
正秋之時萬物生意已足收斂自得皆若沛然而暢適矣
次兌者乾也萬物隨帝以戰乎乾者蓋乾西北之卦也于
時為秋冬之交此時陰盛陽微陰疑于陽必戰陰陽二氣
相薄擊而萬物皆此氣之流行其時亦必有所內戰焉故
曰戰乎乾次乾者坎坎象為水水居北方坎正北方之卦
也于時為正冬萬物皆保合太和乃其休息歸宿之地也
此段本意輕特以起下北方之卦句北方之卦又所以起

易經辨疑

卷下

十二

下勞字及萬物之所歸也句次坎者艮東北方之卦也
于時為冬春之交今歲之生意至此將終來歲之生意又
從此復起是萬物之所成終而所成始也若此者皆帝之
所為也此動靜之所以無端陰陽之所以無始造化之所
以流行而不息也所謂一陰一陽之道也
蒙引此節或言位或言象或言德或言時震巽離乾坎艮
言位坤坎言象兌言時離獨言德錯五不一然離言德人
卦之德可推矣坤坎言象八卦之象可推矣兌言時八卦
之時可推矣震巽諸卦皆言位則坤兌言位亦可推而見

泰○位之所在皆氣機流行所寄之地也有其位必有其
時而德而象亦在其中况此以造化流行之用言分明四
時錯行交代之義不可不知

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者
莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物
者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風
不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章言後天六位之流行本于先天圖位之對待蓋合先

易經辨疑

卷下

十三

後天而一之也帝者天之主宰言其體也神者陰陽二氣
之流行言其用也陰陽二氣貫乎六子之屯行乎萬物之
內萬物各得陰陽之理以成物及乎二氣相推萬物為其
變化資始資生成形成質而莫知所自故曰妙萬物言者
稱之也猶言妙萬物所以稱神也所謂一陰一陽之謂道
陰陽不測之謂神也動萬物者六句皆是妙萬物萬物生
理在也不能自動必有動之者而後發萌滋長皆得動之
氣居多故雷一動而萬物之陽氣俱動矣故曰莫疾乎雷
疾猶言速也生氣既動乃質猶鬱而未舒不能自撓必有

撓之者而後披拂解散風得撓之氣居多故風一行而萬物之陰氣皆散矣故曰莫疾乎風陰氣既散二氣猶未聚也必有燥之者而後堅實火得燥之氣居多故火以暵之而萬物之有得于陰陽之氣者形質俱燥矣火以日言然燥于外者猶未適于中也必有說之者而後沛然各得澤得說之氣居多至于澤而物之燥于陰陽二氣者惟所交暢而悅矣然悅于中者必待滋于外也必有潤之者而後得所滋息水得潤之意居多至于水而物之悅于陰陽二氣者沛濡漸漬而潤矣水即雨也道體質堅完性命各正

易經

卷下

下下

十四

萬物六子之功皆天地之功也然後能變化萬物之生成形質以成萬物一歲之功是先天對待中具有流行之理而後天流行之用皆起于先天之對待也言神不言天地者雷風山澤水火之用皆天地也六子各有所為神則無為而無乎不為者也

易經

卷下

下下

十五

之神所謂一故神也至于六子之致用皆其化處必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也雲峰胡氏曰先天對待變為後天流行而後天流行中又自有對待所以說卦傳言先天必繼之以後天而于後天之未終之以先天也其說極是愚意竊字改為衍字差矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

易經辨疑

繫辭

下

一六

此言八卦之性情天道人事聖學物理皆在其中而學問人事之意居多健者剛而无私自強不息也順者柔順利貞厚德載物也動者發奮有為日進无疆也入者亢潛巽順于義理中也陷者困知勉行困于心衡于慮而後作也坎不言險而言陷者陷即險也離不言明而言麗者火麗于木日月麗于天乃明也如學于古訓乃有獲講習于朋友而聰明有所藉是明必有所麗也正如止于至善思不出其位是也說是自得于心也

按蒙引必先有此章然後為馬為首之象方有所自取可見健順等八字貫下二節

按蒙引象者其似形者其真也如乾其靜也專靜時之健也性也其動也直動時之健也情也諸卦皆然今六十四卦所說卦德皆是就情上說然情无不本于性者故于此兼言之愚意凡形之所在而性情具于其中

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易經辨疑

繫辭

下

十七

萬物皆有性情之德者也皆易也馬健而不息性也能行致遠情也牛順而馴性也能載引重情也龍一陽能動性也奮于重陰之下霖雨及物情也雞一陰下伏性也出聲于重陽之上司晨情也豕內剛性也汚濁而不潔可以養人情也雉中虛柔怯性也外象文明情也狗內柔媚性也剛能止物司夜情也羊內剛狠其性也外柔悅與豕同養人者也情也蓋天生萬物皆有用于人者也故八卦遠取諸物无不合也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

人之一身皆性情之德也皆易也首純陽性也居尊在上
情也腹純陰性也廣而有容情也足陽在下性也動而能
行情也股陰在下性也坐如尸一身賴以莫安其情也耳
陽陰陰中性也外虛能受有感必通情也口陰麗陽內性
也陽明在外光可及遠情也手剛止于下性也端拱能持
物其情也口陰外現而悅其性也陽中實能言其情也惟
天生人皆有用于世者也故八卦近取諸身无不合也

愚按萬物皆分得八卦之一端而人之一身則全乎八卦
之理此人所以與天地參也或疑萬物皆有首有腹有目

易經辨疑

繫辭 下

十八

有股有耳目手足何以云得八卦之一端曰所謂性情之
德者仁義禮智之德也有是形即有是形之理孟子所謂
惟聖人然後可以踐形是也萬物能首出庶物乎頭容直
乎手容恭足容重乎必信必謹乎思聰思明乎藏納萬善
乎不能也以此合下章稱父稱母觀之則萬物皆有君臣
父子夫婦兄弟朋友之倫者也但不義不親不序別信耳
此人所以異于禽獸也或疑萬物何以亦得八卦之理曰
此易所以包乎天地萬物也易之所以廣大也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之
長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中
男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男
兌三索而得女故謂之少女

長音掌
少音紹

此文王後天八卦之次序取諸人倫而君臣父子兄弟夫
婦之道備矣或疑後天圖序未嘗有君臣口乾天也坤地
也非君臣乎朋友則貴于君臣父子兄弟夫婦之中者也

乾天之象也而天之道存焉卦之為震為坎為艮為巽為
離為兌者皆知始于乾者也故稱父坤地之象也而地之

易經辨疑

繫辭 下

十九

道存焉卦之為震為坎為艮為巽為離為兌者皆作成于
坤者也故稱母蓋六子皆生成于乾坤者也
按蒙引震是坤初求于乾而得乾之初畫故謂之長男巽
是乾初求于坤而得坤之初畫故謂之長女坎是坤再求
于乾而得乾之中畫故謂之中男離是乾再求于坤而得
坤之中畫故謂之中女艮是坤三求于乾而得乾之上畫
故為少男兌是乾三求于坤而得坤之上畫故為少女其
說亦得有但索字不當作求字解凡求云者皆用人力也
此圖位方成何人求耶愚意索即施受字也受乾施而得

乾之初畫是一索得男矣故為長男乾施而交于坤之初畫是一索得女矣故為長女再索三索中男中女少男少女亦然所以先說坤索者一陰一陽之道也

按本義索謂操著求父之說未當蓋此章據後天八卦圖序言則六畫尚未成也又象尚未具也辭占尚未繫也何所據而操著耶依索引說為是

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

易經辨疑

繫辭 下下

二十

純陽至健為天體剛而動為圓尊而在上无所不統故為君以易而知大始六子皆生于乾故為父純陽之性溫潤光潔為玉純剛之氣純粹精堅為金後天位在西北為寒西北嚴凝之方水始結而為冰赤盛陽之色也純陽則為大赤乾健為馬健而純則馬之良也三畫皆陽則老矣純剛不雜馬之瘠者健極則猛故為駁馬木果剛在外而休圓陽在內而中實也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑

純陰在下至順極厚為地萬物資生簡而成物有母道焉

故為母陰質柔而平廣為布陰虛能容備五行之氣以變化萬物故為釜陰性能受不能施故為吝嗇均者動闢而

廣得不偏也索引為布為均皆以性情言純陰至順者牛

也順極則相依而不離為子母牛行地任重容受極多為

大輿三畫皆偶有文之象靜翕動闢无一物不包于其內

又陰類易聚故為衆其謂偶畫多也在下持載為柄言有

所執以運動萬物也地之象也土有五色坤極陰之色故

于地為黑

易經辨疑

繫辭 下下

二十一

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蒼筤

長音掌鼻音注

陽氣初動二陰在上則搏擊而為雷一陽奮于重陰之下

而變化莫測則為龍雷以氣機言龍以性情言乾坤始交

天地之色猶合而未分故于色為玄黃陽氣始施徧及萬

物為萑葦陽氣開而二陰開通前无墜塞為大塗一索得乾

之初畫為長子陽動而不可遏抑為決躁震東方之卦竹

性向東蒼東方之色蒼筤竹之筠是竹膚之堅實而美者

全乎東方之生氣也。在萬根本實而質幹虛陽下陰上之
象陽氣奮于內則為聲。二陰閉而不能掩取象于馬為蹇
鳴鼻足者馬直伸一足懸起一足陽動于下也。作足者勝
驤越陽在下而健也。頰陰類白也。陰色故又為鼻足
為作足為的頰。凡稼始生根自上而下反若于地既著地
然後萌芽上達陽動于地下故于稼為反生陽長必終于
乾故其究為健至于乾則陽之盛矣故為蕃艸能以性情
言蕃艸以草木言震巽獨以其究言者剛柔之始也

易經繫辭

繫辭 下下

三三

蒙引震坎二卦皆取象于馬是就馬之性情形體而取非

以其為陰陽相雜之馬也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為寡其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三
倍其究為躁卦

長女之手如掌
為長之長如字

木之根陰也伏入地下枝葉陽也而上盛巽入也故為木
氣之善入者莫如風一陰伏于二陽之下其性能巽以入
也。一索得女為長女繩制木之曲而取直者工引繩之直
而制木者。巽德之制也故為繩直為工白者西方少陰之
色長者風行則所及者遠也高者木性自下而上也陰性

多疑故為進退為不果進退以有行言不果以有為言陽
在外而陰氣通于內為鼻鼻即鼻之于鼻鼻字耳目口鼻
取象于人首者也手足股指取象于四肢者也為首為股
主宰莫安乎身體者也鼻能受而不能施其得坤之初畫
故也髮血之餘也陽氣上盛陰血不升又為寡髮陽盛于
外而陰下虛為廣顙眼白者為陽黑者為陰巽則陰反在
下為多白眼陰性好利而善入近利而市得三三利

易經繫辭

繫辭 下下

三三

坎為水為洧洧為隱伏為矯輳為目輪其于人也為加憂為

易經繫辭

繫辭 下下

三三

心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為馵心為不首
為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為
堅多心

坎一陽在內而明一陰在外而暗故為水洧洧行水者也
水流而不盈故為洧洧陽匿陰中故為隱伏陽在陰中抑
而能制陽者矯曲而使之直輳者輳直而使之曲也弓體
彎輪體圓皆矯輳而成者取象于人則陽陷陰中不得安
寧為加憂心也耳也皆以虛為體坎中實則為心病為耳
痛坎水在人身為血卦得乾中畫之陽故與乾同色取象

序卦傳

彖引序卦傳流行之易也。雜卦傳對待之易也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。

此推原天地生物之始。而言易理也。萬物物字。物之始生。

物字。兼動植言。物生必蒙。物字專以動物之有知覺者言。

天地定位。然後萬物生。乾坤定位。然後諸卦成。此乾坤所以為六十四卦之首也。盈天地之間者。唯萬物可見。乾坤

易經彖

彖辭下下

二十六

二卦。金平六十四卦之理矣。故乾坤以後。次之以屯。屯字有二氣。克積雜亂未分之意。故曰。物之始生也。形質初結。

知覺未顯。故次蒙。蒙者蒙昧不明。蓋物之穉而不壯也。

物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。故受之以師。師者眾也。眾必有

此言人生有欲。元主乃亂也。物字專以人言。物穉不可不

養。非謂眾不可不養。蓋言穉即不可不養也。而所需以為養者。飲食也。故次需。飲食。人之大欲存焉。有欲則爭。故次訟。

訟則以一人而起者。必不以一人而止。呼羣引類。相援相。像。必有眾起。故次師。師者眾也。眾必有所統。故次比。蓋民非后。則克。克。匡。匡。以生比者。心親之。身輔之。之謂比。必定于

一也。此皆理勢之必然者。

比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。

音音旭下同

此言庶而富。富而教也。蓋民之所以親輔一人者。无他。賴

其養也。教也。如分田里。教樹畜。皆所以養民也。故大小畜

物。得所者。則必教。以人倫。使尊卑上下親義。序別各有定

易經彖

彖辭下下

二十七

分而不易。故次履。履則思相洽。分相雜。均平不偏。各得其宜。而安矣。故次泰。○本義見氏云。鄭元正泰二字。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

時解以治道循環言。○時至于泰。是氣化人事交通之謂

也。物无終通之理。治極必亂。盛極必衰。天地盈虛。與時游

息。故次否。然世无常否之理。否極必有人同心協力以濟

時。故次同人。

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受

之以謙有大而能謙必受之以豫

時解以治道言○人君以天下之心為心又能推一心以同乎天下則近悅遠來而天下歸之矣故次大有所有既太則宜恭已下賢以盡天下之善不可驕矜自滿故次謙有大而能持之以謙則樂以天下而豫矣故次豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑以觀之觀音貫

時解以治道言○凡人心有所樂身必隨之故次隨隨者

易經彖

繫辭下下

王人

身往從人而有所事也如臣之隨君必以行流濟時為事弟子隨師必以傳道講學為事故次蠱蠱者言有所事也有事則朝勤暮勉德業日新事功日廣故次隨隨者大也道德既大則克實而有光輝事業既大則所施者博所濟者眾修諸身而現于外矣故次觀德業既可觀則歸附者益衆而有合故次噬嗑

噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

時解以文質言○噬者有所聞而合之之謂也人若直情

苟合則不可以成文故入賁賁者致飾于外也如一人之身動止有儀衆人之聚揖讓有禮賓主之交必執贊男女之交必納幣是也然致飾過盛則滅其忠信之質而本盡矣故次剝剝者去其繁文而返之質也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

時解以造化消長言○陰極則陽生陽不可終盡也陽剝極于上則來復于下天地之心降而復見人之心息而復生故次復

復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜

易經彖

繫辭下下

王九

畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

時解以聖學言○復者復于善也人心既復于善則純乎天理而无妄矣故次无妄无妄則誠于中可以多識前言往行以畜其德故次大畜德既大畜必優游涵養而後日新所謂寬以居之也故次頤頤者養其學以為天下用也不養則淺衷薄植不可以任斯世斯民之重所謂以大過之才當大過之時而行大過之事也故次大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離

以離離者麗也

時解以人之行事言○人有過人之才而自恃即未免輕躁淺率動輒時違而陷于險矣故次以公既陷于險者非憑藉于人則不能出險故次離離有附麗于人之義也

蒙引序卦傳言不可者有二如物不可以終吝之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也其言某者某也各有不同如屯者盈也之類則粘帶上文如震者動也之類則粘帶下文如師者衆也之類則承上文而起下文大抵承上起下者居多

易經釋義

卷下

三十

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

錯音

蒙引有天地然後氣化流行而萬物生有萬物則分陰分陽而後有男女此男女專指人言有男女則陰陽相合而後有夫婦有夫婦則生育之功成而後有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立自天子以至于庶人皆有定分而不可紊矣故有上下上下既定

則必有拜趨坐立之節必有官室車旗之制其行之有禮處之有義而禮義有所錯不然上下之分不明雖有禮義將安所施是則天地萬物男女者夫婦之所由父子君臣上下者夫婦之所致夫婦所關之大如此咸者夫婦之交也此下經所以首咸也○夫婦者相托以終身者也故咸後繼之以恒

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

易經釋義

卷下

三十一

時解以君子出處之道言○愚意物不可久居其所一句只承上文恒字泛論物理遯是退避不居之意時有消息道有盛衰遯則陰長而陽消也小人進而君子退也物不可以終遯故次大壯大壯則陽盛而君子道長矣物不可以終壯請不止壯而已也壯則必晉而有為于世故次晉君子進德修業欲及時也然不知盛衰循環之理恃壯而進不止必為小人所妨害既進而傷于外則必退而安于家故次家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

解上聲下同

時解在與亡治亂上說○家道窮以時運言有乎威如吉

正家久遠之道也不幸遭家不造信有所未孚威有所不

振此則家道之窮也窮則人心乖離而睽矣故次睽人睽

不相聯屬則外侮內難潛滋暗長動多牽制故次蹇蹇者

禍難作而不得前也同家不幸而至禍難天意人事豈終

无救解之理撥亂為治轉禍為福存乎其人耳故次解

衆引屯蹇皆取難蹇屯物始生之難也蹇所遇之難也

易經集解

卷下

三十五

解者緩也緩必有所失故受之以損

時解此段與上文相聯屬○解者緩也解字又別取一義

是怠緩之緩非遲緩也業精于勤荒于嬉人而怠緩則為

學為治事事失時故次損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬

時解取損益對舉之義以學問言損則愈益愈益人心日

微道心日振故次益益則是善改過聞善言見善行若決

江河沛然莫禦故次夬○君子以循天理之理言

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

時解以君子進退治道盛衰言大意亦本程子夬者君子

決矣小人之義也小人既去則君子得志不約而相遇矣

故次姤姤者君子相遇之義也君子相遇則有同道之慶

左右後先莫非正類故次萃萃者君子相聚之義也衆君

子聚于朝則必建功立業得時行道治化允升矣故次升

然盛衰相倚人苟不明于制治未亂保邦未危之理升而

不已則好大喜功而罔矣故次困困極于上而無復可為

易經集解

卷下

三十六

必反于下而思自安之道非居其所而不遷者也故次井

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎王

器者莫若長子故受之以震

長音

時解以治道言○井久則停汚必用汲而後清鼎革故之

義也故次革鼎革任之器五行為用水火相濟變應為鼎

易為為柔取新之意也故次鼎主器莫若長子又專主宗

廟中祭祀之鼎言蓋長子世嫡也各正而面言順故次震

程傳震為長男故取主器之義而繼鼎後蓋長子傳國家

繼位號者也片卦是取其一義之大者為相繼之義

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

此以造化陰陽消息言在人心動靜之機上說亦合

程子動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也不終于止故次以漸此動靜相生之理○止必有進屈伸消長之理也止之所生亦進也所反亦進也故所以次艮也

進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐者大也

易經辨類

卷下

三十四

此段時解在學問上說○彖引進必有所歸係指歸字說如水漸進必歸于海學問漸進亦必有歸宿之地也終字輕看

程子進則必有所至故漸有歸義得其歸者必太至其極也中道而廢其能大乎彖引此是泰山不讓尺壤欲成其大河水海不擇細流故成其深之理

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

時解以人情言○富貴極而驕生必喪敗而失其所有故大旅羈旅則親寡而无所依必遜順以求容故次巽

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

說音悅

時解以學問言○巽者入乎義理之謂也人于義理不沉溺深入則不能探其精微而有得于心入而後悅故次兌人心和悅則心廣體胖暢于四支發于事業而散現于外矣故次渙

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

時解以君民言離是民心離散也節是防閑節制也信則

易經辨類

卷下

三十五

民心信從也○愚意承上學問言凡人精神學問只宜欲聚不宜發現在外若到快意時不自省收斂則厚而不實是終離也故次節信者節制而不使過越之志然必誠意在中无勉強矯飾意節而信之方得故次中孚

有其信者必行之故受之以小過

孚言在中自然行之于家邦有定力定識不隨時而變改不因入而變易如必信必果經經然小人哉之類雖遇无傷也若彖引存養以必信為自恃其信似未安

有過物者必濟故受之以既濟

時解以人事言。有過入之才者，必有濟于天下國家，故
次既濟。

物不可窮也故受之以未濟終焉

時解以氣運言。既濟物之窮也，易者變易而不窮者也。
天地人物陰陽動靜，盈虛消息，循環而不窮已者也。故次
未濟。未濟則未窮，未窮則生生之意也。終焉云者，言易理
終而復始，如天地之亙萬物而不窮也。

愚意序卦傳只是大槩說天地人物皆易道之流行，有自
然之序不容已有富然之序不可易也。若逐段分解就一

易經釋義

卷下

三六

事一物為聯貫未免牽合。然以卦義分貼者，猶為近理。

蒙引序卦之義有相反者，有相因者。相反者，極而變者也。
相因者，其未至于極者也。

雜卦傳

蒙引卦皆反對義亦反對之義，即一陰一陽之
易也。聖人序卦，乾必與坤為聯，屯必與蒙為聯，蓋以
此也。

乾剛坤柔比樂師憂

比去聲
樂音洛

乾六畫純陽性至健故剛有天道焉有君道焉有父道焉。

坤六畫純陰性至順故柔有地道焉有臣道焉有母道焉。
乾地所以相為對待也。

此聖作物睹以四海而仰一人樂以天下者也。剛用象行
險以一人而懷萬邦憂以天下者也。此剛比相為對待也。

臨觀之義或與或求

觀音

教思容保上之與民也。然民賴教養于上則又有求之義。
焉是與者臨之道也。求者無窮無疆之心也。省方設教下
之求乎上也。然願翼中正則又有與之義焉。是求者觀之
道也。與者觀民觀我之心也。故曰或與或求。此臨觀相為
對待也。

屯見而不失其居蒙雜而著

見音現

時解屯以建功言。才有餘遇不足也。蒙以好學言。實不足
學有餘也。

愚意屯以物言。蒙以人言。天地始交草木得天地之氣而
形質初成是見也。所受于天地性命之理猶各止其所而
未散故曰見而不失其居。乾父坤母天地賦予之理猶落
于氣質是雜也。而知覺方開清明在中。天人性命之理因
全于其心而莫之掩故曰雜而著。此屯蒙相為對待也。

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

音

震一陽動于二陰之下歲功物理皆由此而作始居一陽止于二陰之上歲功物理皆于此而成終止震艮相為對待也後倣此

損損下益上剝民奉君之象民貧則君不能獨亨雖未至于衰而衰之始也益損上益下自上下下之道然民足則君孰與不足雖未至于盛而盛之始也

大畜以艮畜乾義取止健似乎其難也然行其所當行時之偶然者也无妄動而不妄德无不實矣然事有非意所

易經

卷下

三

及不期而相值亦災之偶然者也

萃聚而升不來也謙輕而謙息也噬嗑食也賁无色也

萃則君子聚而將進而上升則君子升而不復在下也

謙則不自尊而下人曰輕言進德之易也豫則志得意滿

而自放曰怠言不可與有為也

噬嗑頤中有物飲食之道也賁剛柔交錯尚飾之道也此

二卦以食色為對待者也總見食非縱欲色非尚儉之謂

兌見而巽伏也

存察兌現巽伏取陰陽之隱顯言

分一陰現于外為悅言人有得于義理暢通而可見也

一陰伏于內為入言人深入于義理沉潛而不露也

隨无故也蠱則飭也

隨以言取人所謂碌碌因人成事者也言其人固无能時亦无故也蠱壞極而有事也所謂事在勉強而已矣言其事在人治蠱之道則飭也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝陽窮于上則消曰爛者言陽氣爛熳于外而无復可謂也復陽復生于下曰反者言往則必反天下不可一日无

易經

卷下

三

陽也陰陽寒暑消息之道也

晉明出地上容光必照晝象也明夷明入地也明為地掩

而傷也陰陽晝夜消息之道也

井通而困相遇也

巽木入乎坎水而上出其水者井也其養不窮治道通而不窮也坎剛遇柔而為柔所掩窮而不能自振人情塞而不通也

咸速也恒久也

咸感人心而天下和平二感道甚速而不停人心元異理

也恒久于其道而天下化感言德化必久而後成王道无近功也

漢離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

解上聲
難去聲

漢者人心離散王者享帝立廟合天下之心而和之衆也節者風俗修廢王者制節謹度約天下之情而止于義也解言解紛救亂必從容遲重順人心而察事機不可遽次以激變也蹇言蹇難當前事變方急亡乘時有爲不可因循以養亂也

易經

卷下

四十

睽則人情乖離在外而疏君子審異以致同而睽自合家人則父子兄弟夫婦在內而親君子修其身而家自正

否則小人道長君子道消泰則君子道長小人道消是君子小人之消長反其類也類人然也

大壯四陽盛長而君子壯壯則爲小人所忌取義于止者所以爲君子謀也遯二陰浸長小人漸進以妨賢路取義于退者亦所以爲君子謀也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

上

大有六五一陰居尊而上下五陽皆爲所有是百官師師濟濟和于朝也同人六二居下上同九五又五陽同與之是萬民遵道遵路親于野也

革在世道爲革去弊政在人心爲革去舊染故曰去故鼎新在世道爲更新政令在人心爲日新德業故曰以新

過不可有驕小有失亦過也故君子細行之必謹信不可失中心之孚乃信也君子庸言之必詠

豐以明動相資之才振作有爲天下之人皆其任也故多故應以柔順得中之術羈旅于外即次之安非所久也故

易經

卷下

四十一

離上而坎下也

火性炎上水性潤下也

小畜寡也履不處也

畜音角
處上聲

小畜以一陰畜止衆陽而力不能勝者寡故也履以和悅無窮強之後欲進而達其進進則不處矣此以進不進爲反致

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之萌也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

長音章

需以有遇而不遽進以陷于險有所待者也故不遽訟
上剛下陰彼此爭訟其情乖離各有所爲者也故不親
大過四陽居中過盛而上下二陰才弱不勝其任日漸老
言過盛之時需才以濟也

萃本義自大通以下卦不反對或疑其錯簡彖引以何大

正應不敢信其爲是今逐句分解以俟學易者抉焉

疑不期而遇之義也以一柔遇五剛見遇之不以正也

漸言文歸必待男之聘而後行是行以漸而不遽進也

易經辨疑七卷

浙江巡撫

願以養爲養飲食必節言語必慎君子所以克全乎養德

養身之務者惟此正也○持解以學解

既濟燥濕互相爲用剛柔各當其位君子所以日聖乎思

慮預防之道者以此定也○時解以治功言

歸妹女之終蓋女未嫁之稱嫁則從一而終矣

未事三陽皆失位日男之窮言丈夫之无權也

夬取決去之義以五剛而決去一柔是君子消小人

長小人屏跡其道日消也爰即消也无甚分別

易經辨疑七卷

浙江巡撫
採進本

國朝張問達撰問達字天民江都人前有康熙己未
廣平冀如錫序稱其得力於陽明良知之學故其
書黜數崇理而談理一歸之心力掃卜筮之說未
免主持太過問達自序首推王弼又引王守仁箇
箇人心有仲尼及求諸我心之是諸語是卽陸九
淵六經注我之說也宜有取於弼之虛無矣

周易通十卷

〔清〕浦龍淵撰

湖北省圖書館藏清康熙十年敬日堂刻本

附《四庫全書總目·周易通十

卷》提要

周易通辨合序

古人之爲學也，必由體以及用，故先經而後史。其治經也，尤以易爲根柢。此本末輕重之序，則然要之不徵諸史，無以爲經驗，而不兼五經，則專家之學亦不能旁通而曲暢。此易學所以較難於他經也。予與郁子計登衡宇相望，晨夕過從，郁子博於學而尤善爲經，常與之上下古今，考求六藝，顧退然若不勝者，亟稱吳門有浦子吳序一。

潛夫紛綸股笥，奪席解頤，真其人也。口之不置，予貫而佩之，識其姓氏於簡端。何客有抱其書等身，謁吾廬而請也，問其人則爲浦子，視其牘則爲周易通辨若干卷，乞一言以正之。予大喜過望，遂受而卒業焉。始知今日有浦氏之易，勝於諸家遠矣。按漢初言易者三家，一爲田何之學，一爲丁寬、孟喜、梁丘賀皆宗之，一爲焦延壽之學，東郡京房受之一爲費直之學，鄭康成王輔

嗣皆傳之。田氏源流最古，後爲費氏所屈，而焦氏浸微，未幾亦廢。自唐以還，孔穎達特喜輔嗣，李鼎祚獨尚康成，陸德明復宗京氏，嗟乎同一經也。習之者無甚相遠，而其說或傳不傳，卽傳矣。而行之或久或不久，豈說之短長有異歟抑天實爲之也。沿流及宋，周程輩出，各有論著，及康節主圖，晦翁主筮，盡埽漢唐諸家之說，而易之不明，蒸滋甚矣。大約漢唐主訓詁，雖近於穿

果序二

鑿而徵事考物，博稽弘覽，猶不失窮經致用之意。宋人主理學，務爲鉤深索隱，推之於太極無極，別之爲先天後天，旨非不渺也。而家國天下之理亂興亡，以及人才之消長，政事之得失，畧焉弗詳。豈義文周孔數聖人所以崇德廣業而爲治世之大經大法者，僅託之空談性始，縣揣造化而已乎。程傳本義，章分句析，似稍詳矣。又往往支離窒礙，難以推究，使世之學者不咎夫

說之不明，而徒病夫經之難曉，此亦儒者之過矣。宏甫子曠焉有感，不憚爲通辨二書，以發千古之蒙也。計登爲予言，泝夫少負管葛之望，壯年筮仕，稍展驥足，其學易也，得諸經史之淹通者，半得諸人事之磨礪者，亦半自束髮受書，恥爲章句手錄，五經三史，務挾其指要，不溺於文辭。其受業於錢牧齋劉念臺兩先生之門也，旣因文以見道，其參預機務於洪太傅佟中丞諸

果序三

公之幕，而身試其治效於閩之造士，楚之牧民也。復卽事以明理，其轍跡所至，必以書局自隨。有所聞見，輒疏之赫蹠，及罷官歸，猶徧遊名山大川，以助其曠覽，資其考驗，當其歷吳越適燕齊，抵滇黔，溯洄於湖湘粵閩之區，餘二十年。凡境之所接，心之所會，無非易也。於都會見宮闕之壯麗，人物之繁衍，則易之豐亨萃聚也。於江山見岳瀆之崇深，谿谷之幽阻，則易之艮止坎

流也於命將專征見師貞之必歸長子於會同
軒瑞見晉錫之首重康侯於勦逆撫順六合爲
家見解之所以夙吉比之所以後凶以至主德
昏昭之由民生利病之故與夫一切物情世態
俄頃變幻怪怪奇奇可喜可愕者悉舉而參之
於易故其爲言指事類情通變適用舉前此訓
詁之習理學之障廓焉掃除而直宗孔子以溯
義文周畫卦繫辭之本意蓋不啻親承而口授

吳序四

之者至唐以來諸家之說有所鉤纂務平心
折衷無所偏主苟於大義有乖必侃然辨正不
爲模稜兩可之詞要歸於不悖孔訓而已故通
之書詩禮春秋而五經之指趣莫不同歸也通
之二十一史而歷代之情形皆可考鏡也此真
古人由體及用之學合內聖外王而融會以出
之者其言光明洞達炳若日星雖使素不習易
者讀之未有不心目俱開者也以之贊文治於

聖朝振微言於奕禩沛乎有餘矣天之所以復
興易道而久其傳者其在斯乎其在斯乎或謂
浦子之才不使雍容廊廟居鹽梅鼎鉉之地良
足惋惜予以爲不然使潛夫長叨一命之榮絆
其身於朱輪赤轂之間豈能白首橫經爲千秋
不朽之業乎其孰得孰失必有能辨之者吾知
寧爲此不爲彼矣予既嘉潛夫之善言易又喜
計登之善於取友也故爲屬言以序之

吳序五

康熙十年七月既望國子監祭酒侍講學士梅
村吳偉業頓首題

周易

通辯合序

孔子傳六經以教萬世于詩書曰
刪禮樂曰定春秋曰修獨于易曰
贊贊則于前三聖人之言無間然
可知也即易之爲象爲數爲辭爲
意無所扞格亦可知也自漢以後

嚴序一

諸儒各守師說或另出一意紛紜
聚訟尚象數者不言理尚辭意者
略象數支離乖隔不合不公求其
說之通者鮮矣吳門浦子潛夫學
易既久一旦于損之懲忿窒欲豁
然有悟于洗心之旨救世之方遂

貫通全易獨推明孔子所以贊三

聖人之意而即以孔子之言折衷
羣言之非是與似是而非者譬之
奉祖考以繩子孫尊天王以令岳
牧鮮有不屈伏而聽命焉者何也
諸儒之說有所通或有所不通固

嚴序二

不若孔子至聖之言爲無所不通
也余家世讀易古秋堂中父兄師
友夙夜討論亦求其通而已第未
有著書可質天下近于廣陵旅次
得潛夫易通十卷易辯二十卷瀏
覽卒業美其善言易而果有得于

洗心之旨。救世之方。推之六十四卦。莫不會其意于言表。揆其理于象中。朗暢條達。詞旨豁如。每讀一篇。輒快人意。原其所以然者。良由直宗孔子之言。而不滯于諸儒之說也。既有易通以疏通大義。又有

嚴序三

易辨以辨晰微辭。使孔子之言了然分明。則三聖之意燦焉可觀。此真可以翼往聖而開來學者。斯書既出。易道復興。當有鉅公起而肩之余謬忝禮垣職司文教。方欲壽之梨棗。以待其人。會匆匆赴

召。未及舉行。適余子曾渠方候補臺員。暫歸省母。道經吳會。三復斯編。欣承余志。遂首倡捐助。召募梓人。且爲之設法鼓舞。與諸同人共觀厥成。余喜斯道之興有日也。故爲序以先之。潛夫本以通經嗜古爲

嚴序四

哉。山劉總憲虞山錢宗伯兩先生高第。其司鐸閩南也。太傅洪文襄公經略西南。禮致軍中。多奇計立功。奏爲湖南令。有惠政。家居著書有五經通辯。易其一也。

康熙辛亥十月

賜進士出身 內陞以四品頂帶

食俸管禮科給事中事前吏科都

給事中翰林院庶吉士禹航嚴沆

頓首題

廉序五

周易通凡例

一易經自王輔嗣以來解者如林而通者甚少何也
各以己意解之不合卦爻之本旨也惟不合卦爻
之本旨故解卦辭者或不通于爻辭解下卦之爻
者又不通于上卦之爻一卦六爻每多乖隔其不
通一也又謂四聖各自為易本不相謀竊以夫子
稱包義氏作卦近取諸身遠取諸物通神明之德
類萬物之情夫身與物與神明之德皆易之理也周
孔安得立異且文周爻子也孔子憲章文武夢見
凡例

周公者也周公豈肯自異于其父孔子又豈肯自
異于文周耶其不通二也愚謂四聖先後同揆其
言互相發明如出一口一卦六爻原只一線如人
一身五官百骸原只一氣若有乖隔便不成身亦
非聖人之文理矣且夫子不云乎智者觀其象辭
則思過半矣六爻發揮旁通情也可見卦爻情辭
本自貫通時錯解者自為乖隔耳愚解諸卦或中
說或分解不拘一格要以通為主故名曰周易通
一五經道理本是一貫皆聖人治身治世之書也說

者皆謂書道政事。詩存王迹。禮載王制。春秋明天子之事。遂淺顯視之。訓易道陰陽。遂艱深視之。別作理會。流入詭僻。不知四聖人志在經世。立六十四卦。一卦有一卦之時事。一卦之情理。一卦之人。才。一卦之體統。以體統御人才。以情理酌時事。與書詩禮春秋諸經之旨。皆顯而易見者也。諸經見諸行事。表治亂興亡之明驗。易道見諸象辭。著吉凶禍福之實理。有此實理。卽有此明驗。如鏡照形。如水涵月。似乎有二。其實一也。誠能會通諸經。則

凡例

于易中事理。自有渙然冰釋。怡然理順者。愚解諸卦。每引諸經爲証。所謂以經解經。則經旨更明。理本相通。非牽合也。昔韓宣子聘魯。觀書于太史氏。見易象與魯春秋。曰。卿禮盡在魯矣。然則易中爻象。無一不準諸典禮。古人見之已審。特後儒不察。或以爲不相通耳。

一傳註中訛謬頗多。先代名賢多所辨正。第眾子家蔽于所見。因陋仍訛。曲徇其說。恬不爲怪。殊不知經理不明。卽學術不正。內無以辨立心之是非。外

無以審時務之得失。路頭一錯。終于背馳。意見誤人。害事不淺。是所貴于明眼之辨正也。今淵所論著雖由心得。而本諸先賢者甚多。容另輯成一書。各標其姓氏。以彰前哲羽翼之功。

一先儒有云。畫前有易。夫畫前之易。卽夫子所云太極。周子所云無極也。究心至此。言思路斷。雖聖人亦難以示人。惟以乾易坤簡之理。變化于六十四卦時事之中。使人事歸于中正耳。世間儘有上根利器。直捷了悟。領取畫前妙境。然或者自謂敏

凡例

三

悟。已見畫前之易。而于六十四卦中經綸妙用。漫無理會。此是虛悟。無濟于實事。不若且理會六十四卦。明白後。再領取畫前妙境。未爲晚也。

一作易聖人與民同患。說法救世。全賴此書。而救世之權。全賴五位。但因六十四卦向來解者。未能逐一通達。是以未得盡備經筵之講。供丙夜之觀。良爲可惜。茲若輯錄先賢妙論。曉暢經旨者。再經明眼君子潤色疏通。務使大義微言。昭如日月。實可以資將來儒臣之啓沃。爲聖學之指南。兼以教習

儲君具訓蒙士。則扶進人心。挽回世運之大功用存焉。此區區一點婆心。謹畧陳其端。以俟後之君子。

吳郡浦龍淵謹識

序例

附

周易通目錄

卷之一

上經

乾

坤

卷之二

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

卷之三

履

泰

否

同人

周易通

目錄

一

敬印堂

大有

謙

豫

卷之四

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

卷之五

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

卷之六

下經

咸	恆	遁	大壯
晉	明夷	家人	
卷之七			
睽	蹇	解	損
益	夬	姤	
卷之八			
萃	升	困	井
革	鼎	震	
卷之九			
周易通	目錄	二	豫
艮	漸	歸妹	豐
旅	巽	兌	
卷之十			
渙	節	中孚	小過
既濟	未濟		
繫辭諸傳解	分爲四卷	入易辨內	嗣出
周易通目錄終			

周易通卷之一

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

餘杭 嚴 沆 顧亭 參

嘉興 計 東 用章

上經

乾 三三 乾下

易也者聖人洗心之學救世之書也自人事之紛紜而天下之多故聖人憫夫蚩蚩者日撰夫凶咎悔吝之條而不知所以救也于是因圖立卦重之爲六十四以該

周易通 卷一 乾

蓋天下之時事隨事而爲之方以救之由今日而溯之幾皇豈非太古淳樸之世乎而設卦示象一若歷盡後世之變而備陳其故者非皇心之至神何以有如是之善應非皇心之至慈何以有如是之曲濟然六十四卦井各一事各一方方必標本兼治而惟乾則直指人心之全體大用以立萬事之本而坤即順承乎乾而代終其事者也艮即得乾之靜專動直得坤之靜翕動闢而各止其所者也自周易未著之前歷代用易或首艮或首坤取義不同至文王演易則以爲直指人心之全

以上論周
易所以有

以上論周
易所以有

以上論周
易所以有

體大用以立萬事之本者其尊于乾也故卽以乾爲首
焉夫乾天下之至健也何以有此至健乎洗心故也心
緣物而動故每有私有私卽失其至健洗之又洗至于
無可洗而後至健之全體立大用行此義皇所以示萬
世心學之宗也堯舜禹繼統義皇心法相傳洗去人心
之危以存道心之微洗之又洗至于精至于一則至健
之全體以立大用以行其所以內親九族外和萬邦功
德巍巍爲百王冠者自非洗心之密無欲之至何以幾
此故三聖無學易之名而有體乾之實願誓所以得廣
用易通
卷一
乾
運籌論所以須則天也文王繼舜禹之後續精一之傳
新照敬止以成文德之純是亦由洗心之密而完其至
健之體用者也其所以懷保庶民怡甘西土擴富日有
二之業開有闢八百之祥皆此至健之心法爲之耳是
則文王之于乾道得諸躬行而措之事業固已默而成
之不言而信矣顧自義皇以來有畫無辭文王恐天下
後世不知乾之所爲至健者果何事也故繫辭以示人
曰乾元亨利貞蓋以元者父母萬物之大德而乾者理
行不息之真心也惟有此運行不息之真心乃能全此

以上論文
王孔子合

父母萬物之大德是萬善之所統也故名爲元萬美之
所會也故又名爲亨萬義之所和也故又名爲利萬事
之所由正固也故又名爲貞此四德者分言之若截然
有四合言之則亨利貞三者實統于一元而此一元之
理惟吾心之至健者爲能全且盡之此文王所以列元
爲四德之首而繫之于乾也孔子于文言分列四德以
斷其條理于彖傳則專稱乾元以約其指歸蓋卽文王
本意而發明之耳後之儒者乃曰文王有文王之易孔
子有孔子之易文王之易則以爲大通而至正孔子之
易則以元亨利貞爲四德是豈特文義不明卽道統亦
幾于裂矣留諸先聖後聖若此之乖異乎哉
家曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
此孔子將言聖人體乾之功而推本言之也文王之辭
本言乾有四德孔子贊之獨言乾元何也元爲衆善之
長萬物資始焉言元則亨與利與貞已統攝其出不
待悉數而可見矣曰統天者言四德皆天德而元爲之
統明其所以爲大也雲行雨施喻乾元之運行也乾元
運行而品物分派各成形質既成形質則性命之理太

和之氣已具足其中亦不待詳言而可見矣然則乾元在人與生俱生與形俱形人之所以為人天之所以為天物之所以為物孰有不託命于此者第神而明之舉而措之則存乎其人耳○終始時乘以下言聖人體乾之功也體乾即所以體元而此乾元之道在于明之盡行之純而欲其行之純者先在于明之盡凡人行一事辦一職苟不能知其始而要其終即茫無畔岸不知所措况聖人將以統四德乘六龍豈有不照徹終始而欲以偏見小智入其間與窺其涯際乎孟子曰始條理者周易通 卷一 乾 章句堂

智之事也終條理者聖之事也使見之不全明之不盡即造極亦為偏至非全體大用也豈能時措而咸宜乎學以聚之問以辨之此即明之所以尋其緒也知至至之知終終之此又明之所以詣其極也其始也明諸心而無所不照徹其繼也明諸身而無所不顯融然後可以為乾元也六位者六龍所歷之位也位有君臣貴賤之等龍即有潛見惕躍飛亢之殊六位以時成六龍即以時乘過此位即乘此龍各隨其時以治天之事代天之工故曰時乘六龍以御天也凡人所當行之事無一

非天之事惟聖人照徹終始全體乾元之道則已得手天之所以為天者即天亦受治于聖人而不出其範圍矣此所以曰御天也乾元之道既已著明乎身自能變化乎物蓋明則動動則變變則化此聖人成己成物必然之明效也乾道行乎一家即能變化一家之人行乎一國即能變化一國之人而使之各正性命保合太和焉夫性命者人與聖人之所同具太和者人與聖人之所同然也然未經乾道之變化多有失其性命之理傷其太和之氣而不能自正自保者惟有全體乾元之聖人乘六龍以御天則其乾道之所變化能使家國天下之人各正其性命之理而無所傷敗保合其太和之氣而無所乖離于此乃見其利貞焉夫物資乾元以始始則無不亨亨則無不利無不貞者是利貞不待保合各正之後而始具也然人之所以失其利貞者常在于已始已亨之後何也夜氣之所存措之于旦晝一端之所得失之于他端也惟為乾道之所變化而各正保合即形可以證性即人可以見天然後其始且亨者乃果得見其利見其貞也雖有愚昧不肖之人一經變化之後

周易通 卷一 乾 五 章句堂

乃始自明其利貞之本性自信其元始之不誣乃見聖人全體乾元果已能始之能終之不徒明其理實已微諸事也不徒著明于聖人之一身乃能著明于六位所治之人也是知乾元之道體之于身措之于天下隨其所遇之時所居之位皆可以顯其乾道之變化皆可以成其各正保合之功各有龍可乘各有天可御假使舜不遇堯則有鴻之濱側陋之室獨無性命可正太和可保乎然欲使萬國咸寧則非肯出庶物不能也肯出庶物謂飛龍在天聖作物觀者是也蓋二典三但能分治

周易通

卷一 乾

本 象曰堂

不能統治四與上但能輔治不能主治而苟非有身臨五位之大人為聲應氣求之主何以收合羣龍總理萬國使無一夫之不獲哉○彖言聖人體乾之功在于克明終始文言言乾德之大極乎剛健中正純粹精前以言乎明之盡後以言乎行之純明之盡行之純斯可以謂之成德而所謂元亨利貞者分言之見川流之不息合言之見一氣之渾成以此乘龍御天雲行雨施而致天下之平特乾道之精餘耳故不忠天下之不平而忠四德之不立不忠四德之不立而忠乾道之不純不純

由于不明是故先之以克明也○文言分列四德各盡其蘊而結之曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞○玩故曰二字則知文王本意實是分作四德非大亨而利于正之謂也

象曰天行健君子以自強不息此君子體乾之學也不為欲所屈故曰自強不為欲所聞故曰不息誠能自強不息則自能備四德乘六龍以乾道變化天下使之正性命而保太和矣故夫子特舉要以示人不待煩悉其詞也

周易通

卷一 乾

七 象曰堂

乾六爻皆取象于龍何也以其剛健無欲能變化也史稱夫子見老子歸謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走走者可以為網游者可以為綸飛者可以為矰至于龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍乎蓋老子體道而不擾于物夫子至以龍比之故凡體乾之君子皆無欲而不擾于物者也無欲而不擾于物則非綸網綰繳之所得制而或潛或飛時行時止飛則物各被其澤潛則物莫窺其際變化之神有如龍也周公所以取象于龍意蓋如此舜之告

禹也諄諄于道。人心之辯。以道心無欲而微。人心有欲而危也。有欲者可綱之。獸可綸之。魚可網之。鳥也無欲者。不撓于物之龍也。精以辯之。辨此無欲之道心。不爲人心所混也。克明終始之謂也。明之盡也。二以體之。體此無欲之道心。不爲人心所侵也。剛健中正純粹精之謂也。行之純也。允執厥中者。道心用事。時措咸宜。時乘六龍以御天之謂也。○龍德之君子。進居上位。自能雲行雨施。澤被萬物。而時方潛隱。則飲而勿用。勿用而無悶。無欲之至也。英雄豪傑之士。懷才不遇。則必有感。

塞爲憂樂。樂以天下。憂以天下。尤可見萬物一體之仁。非果于忘世者比也。果于忘世者。雖潛豈得爲龍乎。九二見龍。與九五飛龍。俱稱大人。蓋以上下之位雖不同。而其德則同也。夫子于九二。兩稱之曰君德。蓋以九二之德。可以君一邦。與九五之君萬邦者亦同也。說者泥于文言時舍二字。遂以九二爲未得位之大人。如布衣之有君德者。不知卦之六爻。惟初爲潛隱之地。然尚有不潛不隱之時。至于二五正應。上下相須。五得位于上。爲天子。二得位于下。爲邦君。天子有事于天下。非邦君爲之宜力四方。則誰與共成厥功者。故六位之中。在下卦者。惟二爲居中用事之地。所謂股肱之臣也。諸卦皆然。何獨乾之九二乎。文言所云時舍者。正以二有大人之德。而時方舍止于此。適當體仁長人之地。故曰時舍也。豈謂其爲布衣未爲時用乎。嘗論作易聖人。如義皇天子也。文王商之大諸侯也。周公相武王。取天下。相成王。致太平。孔子亦曾相魯。有志于爲東周。此數聖人者。皆以天下之理亂安危爲己任。故其所繫卦爻之辭。皆言治天下者之盛德大業。而六位所居之人。皆相與。

經綸天下之天子大臣其爻位中所云正與不正中與不中皆言其區處天下之事理得當與不得當其吉凶悔吝動有關於天下之得失憂虞非止就士庶一輩人空談性理也而後世布衣之士空談性理者每自就所處之地窺測易中事理則與義文周孔幹局規摹相去遠矣宜其謂乾九二爲未得位之布衣也以九二爲未得位則六位中少一用事之地而夫子所云德施普者果何所憑藉而施之乎所云天下文明者又安得以一布衣之力遂能化被天下乎○聖人以卦之六畫配三

周易通 卷一 乾 十 敬軒堂

而見其體仁爾首出庶物者將以成寧萬國必得此人而後可故曰利見大人蓋爲天下得人也○龍德而正中言九二所以爲大人也凡卦之得失無不取裁于二五之正中正中者中之權度也見龍與潛龍龍德雖同而時位不同潛龍之時志在詔晦即或有放言自廢者無害于中權中潛至于見龍有君人之貴矣故其言與行非庸不可何也天子見之以爲我之則行者此言行也邦人見之以爲民之師率者此言行也百辟卿士見之以爲萬邦之憲四方之綱者此言行也故必庸言庸行準之于民藝物則爲萬世不易之常道者斯可以出身加民發過見遠然猶恐言浮于行開天下飾詐之端行違其言導天下邪僻之徑故言必信而言不過行行必謹而行不違言乃可以開邪而存誠蓋邪之所入于不謹謹行乃所以開邪而存誠非我之所固有乘我之疎而入也故曰開誠爲我之本來因邪之入而亡也故曰存且爲邦君者開邪之事非一端夫子與顏淵論爲邦曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆則凡不遜聲色不殖貨利罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳

周易通 卷一 乾 十 敬軒堂

去邪勿疑皆所以開邪而存誠也。夫大人之善世豈有他法哉？信言謹行，開邪存誠，此其所以善世也。善世而伐其善，則志自滿而善有限，善有限則德不博而不能以化人。故惟不伐則德博，德博而民自化。乾道之所以變化者，豈淺功薄德之所能致哉？必至于化而後養民之事始盡。不然飽食煖衣，逸居而無教，則近于禽獸，非善養民者也。不足以稱君德矣。君德之成也，非學無以聚，非問無以辨，非寬無以居，非仁無以行，必學聚問辨乃能徹明終始，必寬居仁行乃能全體乎乾元統天之

周易通

卷一

乾

三

敬日堂

量而成純粹以精之謂九二之爲正中如此，此所以成君德而稱爲大人也。故凡爲君者其德必寬必仁而入德之門，則必先從學問始。嗚呼！不有夫子之言，烏知見龍之所以爲見龍哉？九三重剛而不中，上不在天下不在田，上不在天在下不在田，在下不在田在上也。此言其處地之危也。何言乎危也？在上之下則爲上所責成，而上得以議其功罪在下之上則爲下所表率，而下亦得以持其短長，故危也。且三剛位也，何謂剛位？蓋九州之牧方伯連帥之

任統率一方諸侯，天子賜之斧鉞得專殺，賜之弓矢得專征，與其餘諸侯專掌教養者不同。專掌教養者用柔道居多，而掌專征專殺之任者則以剛勝。夫子曰：三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危其剛勝耶？三居下之上得專征殺，其威命靈爽幾與天子同，故曰同功。此所以爲剛位也。夫剛位爲用剛之地，三慮其未足勝任也，而益用其剛以濟之，則重剛矣。重剛未嘗非正而處位不中，則未能善用其正也。以過剛不中之行而處于危地，此咎之所集也。然則何以得无咎乎？必也終日乾乾夕惕若則雖危无咎矣。所謂日乾夕惕非徒有其心而已也，必有所行之事焉。所行何事？進德修業也。龍自潛而見則皆有君子之成德矣，至于見龍則德博而化矣。三又何以進德修業乎？蓋位至于三則又有九三之時事，不可不更進于德而增修其業也。夫德不進則業爲無本，而止以氣魄爲擴張以智術爲補奏，必有奮于始而怠于終，功成于外而孽生于內者矣。業不修則德爲徒善，文教失宜固無以達其文明之化，武功不振亦無以成止殺之仁。上不足爲天子之屏

周易通

卷一

乾

三

敬日堂

翰下不足爲四國之藩垣矣。所以進德修業必兼行而並濟也。德何以進。忠信所以進德也。不忠則發于心者不真。不信則見諸行者不實。而德無由進矣。業何以修。修辭立其誠。所以居業也。功之所積曰業。周官曰。業廣惟勤。君子之于業也。勤以修之。可耳。而何取于修辭。蓋在上之下。則必有敷奏于上之辭。在下之上。則必有布告于下之辭。有所修之辭。卽有所修之業。苟業有毫髮之未盡。必不敢爲毫髮虛飾之辭。以欺乎上下。是誠立而辭立。辭至而誠亦至。皆有成業之可居者。也不然。上周易通 卷一 乾 古 敬日堂 考其辭而辭未底績。下徵其辭而辭徒文具。則辭有不誠。而業無可居矣。然忠信以進德。立誠以居業。此二者亦無他端。要在不欺其所知耳。夫德之所當至。業之所當終。在凡人或有不。知君子未有不知者也。知其所當至。而必至之。此所謂忠信也。知其所當終。而必終之。此所謂立誠也。何謂至。幾是也。幾之所發。其兆甚微。而長此不已。勢必由小以至大。由微以至著。所謂至也。若從其微者。而蚤圖之。則用力省。而取效多。所以曰。惟幾也。故能成天下之務。此知其所至而至之者也。知其所至

而至之。此可與幾者也。福有幾。知其幾。則致福者必力。禍有幾。知其幾。則弭禍者必謹。豈不可以爲萬夫之望。使一人有事于四方。若卜筮之先見乎。何謂終。義是也。義之所利。務在必爲。而黽勉不怠。則以義發者。必以義收。以義始者。必以義成。所謂終也。要之于收功之日。然後見其始事之足據。所以曰。爲山九仞。功莫虧于一簣。此知其所終而終之者也。知其所終而終之。此可與存義者也。存一事之義。則存一事之業。存數事之義。則存數事之業。豈非在一時。而庶績咸熙。垂來禎而萬世永賴。與天地不朽者乎。九三之所以進德修業。其道若此。此日乾夕惕之實事也。以此居上位。則凡所以率下者。皆其身所自勵者也。未嘗倚勢以凌下。而何驕之有。以此在下位。則凡所以應上者。皆其實有成績者也。初非空文以塞責。而何憂之有。然則君子處危地而無咎。豈倖也哉。 九四以剛居柔。不爲重剛。而以上乾重下乾。故亦曰重剛不中。其上不在天下。不在田。與九三同。而中不在人。則又不在九三之危地。而進處多懼之地矣。天子曰。二

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也然則四與二皆以用柔爲功二近民司教養故其功在用柔四近君司調變故其功亦在用柔但總攬羣職有專權之懼啓沃主心有規璣之懼以人事君有竊位之懼故曰多懼多懼則宜有咎而四之或躍在淵无咎何也或之者疑之也自疑其德不足以當此位也凡當此位者患在居之不疑故其始也敢于冒進其既也敢于固寵而凡妨賢病國之事于是乎無所不至皆坐此不疑之念爲之也

周易通 卷一 乾 未 敬日堂

今以龍德之君子進居此位猶且遲疑不敢遽進則其自審審時必有處之裕如者矣躍者自下而上爲騰躍之象在淵者四居陰有淵象淵者龍所藏身之處凡飛龍之雲行雨施淵水有以助之也淵水上助在天之雲雨下沛在田之膏澤取之無禁用之不竭其濟時之利既溥矣然而功高不居寂若無有淵可見而龍不可見則其高致妙用又有過人者是以以上不見疑于人主下不見忌于同列而德業所施可以大行其志而無患復何咎之有哉夫子曰上下无常非爲邪也進退无恆非

離羣也君子進德修業欲及時也故无咎古之任相也必取于有功德之牧伯蓋取其文武幹畧敬歷已深民生疾苦見聞已悉人才高下試用已多然後入輔天子可以達四聰明四目盡收其股肱耳目之實用周公太公召公既封于奭于奭仍入爲師傅衛武公召穆公仲山甫亦以侯伯入相王朝及四方有大事則天子之公卿亦出而兼牧伯之任禹益既治水又征苗周公召穆公仲山甫尹吉甫皆四出征討一人之身而或爲相或爲將或在內或在外上下无常非有所私利于其間而爲邪也進退无恆非有所立異于衆而離羣也總爲居此位乘此時則德欲其再進業欲其增修亦其勢有不容已者是以及時而爲之耳三在下之上位雖高德業雖隆然止行于其所治之處至于四在上之下則德業所加比于三則又廣矣所謂樂則行之者正在此時豈非君子之所欲哉使四無德可進無業可修而冒進此位居之不疑則四必有咎今其未進也能疑如此既進也進修若此是無愧于二五之大人無忝于九三之君子矣又何咎之有哉○說者誤看文言乾道乃革

周易通 卷一 乾 未 敬日堂

之一語。又泥本義或躍而起。則向乎天之句。遂謂君子處九四之地。如舜禹湯武將進位爲天子。先有南河陽城之避。及觀兵孟津之舉。以解或字之意。其說大謬。夫舜禹湯武之爲天子。此千百年僅見之事。而四居五位之下。多懼之地。凡有天下者。皆必有此一位以待相臣。此輔相之常職也。周公身居相位。豈肯舉舜禹湯武之事以繫之。且九四之位。不爲不高矣。君子欲于此地顯其德業。如伊傅周公。不爲不難矣。不此之勉。而輒以舜禹湯武之事歸之。何其不經之甚也。解經者而持此說。

周易通

卷一

乾

本

敬叩堂

是誣九四以篡也。君子進居相位。且疑而不敢遽進。而謂其敢進天子之位乎。夫子所云乾道乃革者。謂自下而上。其道因位變。非謂革命也。且焉有飛龍之大人。在上而四乃無故而行革命之事哉。夫九二本有位也。則謂之未得位。九四本相臣也。則謂其爲天子。如此解經。殊無付量。何可爲訓。此莽操懿溫之流藉口以行其不軌也。凡讀經者。其可不審察焉。

九五飛龍在天。利見大人。夫子贊之。一曰大人造也。言有飛龍之大人。則造物之權不在天地而在大人也。一

曰上治也。言治天下必由于上治。上不自治而求天下之治。不可得也。二曰乃位乎天德。天德者。乾元之德也。言必有乾元之大德。斯足以稱天子之尊位。是飛龍之大人。非位乎天位。乃位乎天德也。必位乎天德。方稱上治。必上治。方能造物。造物者。正天下之性命。保天下之太和。使萬國咸寧是也。蓋物不能自造。賴天子有以造之。故曰大人造也。如此則天下焉有不利見者哉。○夫子以聲應氣求。水濕火燥。雲龍風虎。申言利見之義。謂本天親上。本地親下。情相親者。以其類相從耳。聖人作

周易通

卷一

乾

元

敬叩堂

而萬物觀。亦以類相從。故其情之相親。發于誠然。不可已也。當聖人之在下位也。其德方隱。其行未成。天下容有不見是者。及其在上位也。其德已著。其名已彰。雖有至愚極陋之人。至此如長夜之方且替目之復明。未有不共觀焉者也。且不特人觀之物。亦觀之矣。變曰。子擊石拊石。百獸率舞。笙簧以間。鳥獸跕蹠。簫韶九成。鳳凰來儀。豈非天德所感。物亦從而觀之者耶。伊尹曰。古有夏先后。方懋厥德。罔有天災。山川鬼神。亦莫不寧。暨鳥獸魚鼈咸若。若順也。幽莫如鬼神。蠢莫如魚鼈。皆賴聖

人之懋德而寧且順焉。度其心亦未有不樂視焉者也。周之盛也。越裳氏來朝。曰天無烈風淫雨。海不揚波者三年矣。意者中國有聖人乎。聖人在上而凡風伯雨師以及波臣之屬罔不效順。則其心之樂視又可知矣。以至後世一州一邑之長苟有善政及人。則蝗不入境。虎北渡河。如此之類不可縷指。況于首出庶物之聖人能。使萬國咸寧者乎。此所以曰聖人作而萬物覩也。曰萬物則不專指人類而言。明矣。說者乃曰物猶人也。然則致中和之君子何以不曰萬人育而曰萬物育乎。至誠

周易道 卷一 乾 幸 敬甫堂

之盡性何以不專曰盡人性而兼曰盡物性乎。○夫子又以天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。申言大人之德。謂大人德盛如此。是以人與天地鬼神皆莫之能違也。然大人亦人耳。一人之聰明智慮所及有限。何以能周賡庶務兼總萬方。則所謂天地之德。日月之明。四時之序。鬼神之吉凶。又烏能與之一一契合而無所違戾乎。不知人與天地日月四時鬼神不能相合者。形貌也。而其不能不合者。天德也。大人學聖問辨克明。終始其于天德也。察之精矣。自強不息。閑邪存誠。其于

天德也。體之一矣。察之精而體之一。則與天地之德。日月之明。四時之序。鬼神之吉凶。固有默而成之。不言而信者矣。矧大人身居天位。既能以天德自治。必能識取天德之人。使居公卿輔相之位。而其在公卿輔相之位者。又必能識取天德之人。使居岳牧侯伯以及亞旅庶尹之位。以此分理天下。教養萬民。則舉天下之大萬民之衆。無有不沐天地生成之德。被日月照臨之明。順四時和肅之序。而稟鬼神糾察善惡毫髮不爽之吉凶者矣。有人如此。卽謂人與天地鬼神莫之能違。豈虛語哉。

周易道 卷一 乾 幸 敬甫堂

夫子此言。不以贊九二之大人而獨以贊九五之大人者。正以九五之大人處位甚尊。致用甚廣。其所爲者必與天地日月四時鬼神若合一契。斯無忝于統理萬邦之任。有以大慰天下臣民利見之情。爾然則所以自治之方。與任人圖治之術。其可不熟講而力行之也哉。上九亢龍有悔。說者皆漫無所屬。不知指何等人。而以夫子貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔之言。觀之。則是明言師傅大臣也。自古聖帝明王皆有所受教之臣。學焉而後臣之者。子思曰。以位則子君也。我臣也。

以德則子事我者也。商之高宗稱伊尹爲先正保衡曰：予小子舊學于甘盤，命傅說作相而勉之曰：朝夕納誨，以輔台德。是伊尹甘盤傅說皆商天子之師也。文王師鬻熊武王師尚父，周官有三太三少，而周公爲太傅，召公爲太保，成王皆師之。康王亦稱畢公爲父師。學記曰：大學之禮，雖詔于天子，無北面，而所以尊師也。又曰：當其爲師，則弗臣也；既弗臣，則學焉而事之矣。豈非居五位之上者乎？夫人臣爲天子之所師事，可謂至貴矣。至高矣，貴高者，貴其德高其道也。然曰貴而无位，何也？周官周易通

卷一 乾 章 敬田堂

曰：官不必備，惟其人。既不備官，是无位也。亦有以卿兼師傅者矣，然卿是其位，師傅仍無位也。又人臣至此，高貴已極，自此以上無位，可加亦所謂无位也。曰高而无民，何也？子男附庸，列爵之卑者，皆有所治之民，而師傅之臣不主治民，是无民也。曰賢人在下位而无輔，何也？賢人在下位，皆以輔天子，非以輔師傅，是无輔也。人臣處此勢已盛矣，數已窮矣，盈不可久，窮則思變，是以伊尹有寵利之戒。周公，有明農之志，而召公亦欲告老，皆慮其動而有悔也。亢之爲言也，知進不知退，知存不知

亡，知得不知喪，未有不悔者也。悔爲改過之機，所以開導凡人也。若聖人必无可悔，乃見其聖。故曰：知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎！此必伊周之倫實有洗心之學者，乃能澹然于富貴勳名之外，無一毫之沾滯。即使天子固留，求去不得，而其所以處之者亦必有道。與夫不知退，不知亡者之胸次，不啻天淵，而其德之再進業之增修，亦必有更進于前者，終不至于犯造物之忌，遭上下之指摘。斯所謂不失其正，爾大抵諸卦上交皆指公孤大臣而言，蓋以五位居中而上與四在其左。周易通

卷一 乾 章 敬田堂

右均有輔相之責，但四卑而上尊，體統稍異耳。且夫子明言无位无民无輔，亦有深意。言无位，則知天子尊師重傅，雖道德在所必伸，而人臣循分秉謙，勢位終无所戀。言无民，則知大臣無自結于民，與天子分民之理。曰无輔，則知大臣無樹私交立門戶之義。若自以所居高貴處勢孤危，而有固位得民求輔之私心，即非純臣之誼，有必窮之災。其悔可勝言哉！故盛之上九，高不事之風，漸之上九，明漸達之志，是亦爲處亢者示免悔之路也。

用九用六。周公于乾坤六爻之後，特拈此二義，總教人以用易之方也。九者陽數，六者陰數，故謂陽爲九，謂陰爲六。人之德性與所值之時位剛柔不同，而所以用之者存乎一心而已。就乾卦言之，六爻皆陽也，用之者宜何如哉？見羣龍无首，則吉矣。龍有六，則首亦有六，而所以乘龍者一心也。一心者何？乾元也。乾元者，健行而无息者也。時而潛，時而見，時而惕，躍飛亢，總此健行无息之心，隨時運用，無少間斷，將以何者爲首？若一龍有首，則六龍當爲六首，而吾所以用之者，亦有六心矣。一心

周易通 卷一 乾 敬日堂

可以應萬事。六心不可以治一事，豈能圓應無滯，隨所處而不失其天則乎？故惟明于羣龍无首之義，則潛見惕躍飛亢處之若一，不以易位而變其心，亦應之各當不使一位之失其則。如此則爲飛龍者，常以敬勤無斁爲心，而永無怠荒之患。爲潛見惕躍諸龍者，常以進修匪懈爲事，而終無隕越之虞。主臣一德，上下交修，天下何憂不治？而典禮命討，凡所以代天工者，亦何一事不循其天則哉？此羣龍无首之義，可見于行事之實者。總此乾元之德，健行无息而已矣。夫子申言其義，一則曰

天德不可爲首也。二則曰乾元用九，天下治也。三則曰乾元用九，乃見天則。與周公所謂无首者，文雖不同，義實一貫。蓋所謂天德者，即乾元也。乾元即无首也。周公取其象曰无首，夫子明其義曰乾元其實一也。由此言之，周公孔子之教，其義甚明。後之儒者必欲別爲一說，謂用九用六，專爲筮法而言。此豈聖人教人用易之旨哉？今觀繫辭上下傳，夫子所論易道詳矣。其言大衍之數，揲著之法，特前民用之一端耳。自古蓍龜並立，均爲決疑之用。後世焦贛京房郭璞之徒，遞相推衍，以五行周易通 卷一 乾 敬日堂

六神配財官父兄子，以占驗吉凶，不復與經文相涉。此又數學之支流，與古筮法異矣。今占驗家徧天下，若以用九用六專爲卜筮，用則與此等何異？義文周孔之所以用易者，固若是而已乎？秦始皇燒書，惟醫藥卜筮種樹之書不燒。若以易專爲卜筮，用則與醫藥種樹之書等耳。夫子何用假年以學之？箕子告武王有大疑，必謀及乃心，卿士庶人而不能決，然後及于卜筮。則古人用筮終其身無幾時耳。豈謂乘龍御天之聖人，用易止于如是耶？夫子曰不恆其德，或承之羞，不占而已矣。君子

居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。君子一生。凡動與居。無時而不觀。且玩也。則無時而不占也。君子之勤于學易如此。豈不以易爲洗心救世。有最關切于人。須臾不可離者。故耶。奈何。專以卜筮當之也。今學易之家。其陋者爲舉業之剽竊浮詞。不知實義。其支者爲諸儒之影響推測。未覩指歸。至于以文害辭。以辭害意。鄙悖不通者。殆不可勝數。使數聖人微言大義。如墮雲霧。如落坑阱。良可悼也。昔人有言。始皇燒書。而書存。後儒解經。而經亡。不信然乎。

周易通

卷一

乾

庚

敬日堂

然則今之學易者。宜何從。曰。從孔子。

坤 三三

坤上 坤下

乾天下之至健也。坤天下之至順也。二者若相對待。而其實一唱一和。若一氣運行。而呼吸相隨者。坤之順也。凡以承乾之所行。坤之厚也。凡以載乾之所施。坤之靜也。凡以凝乾之所生。乾之所爲。無一非坤作而成之者。此坤元所以德合无疆。含弘光大。品物咸亨。聖人極言其德之盛也。然而坤之質。有不如乾者。何也。剛性多明。柔性多暗也。故坤附乾而行。則資乾之氣。以發生。而顯

其仁焉。資乾之理。以順導。而彰其智焉。此坤之所以不容不順乎乾也。坤順乎乾。不惟成其德之順。而併足以明其德之健。何也。力能隨乾。故也。所以利牝馬之貞也。馬健而牝順。實兼二德。以配乾。若一不順乾。而擅有所行。則任其暗性。以往。未有不迷。而失道者矣。失順道。則逆節萌焉。失厚道。則剝喪行焉。失靜道。則戰鬪作焉。從來反常之事。不善之殃。豈有他故。皆陰性之暗者。不克借光于陽。而積成之耳。所以文王既立牝馬之象。猶恐人未會其意也。又質言以示之。曰。坤德君子。如有攸行。

周易通

卷一

坤

辛

敬日堂

則必將謀其所利。謀其所利。則莫若求得其主。求得其主。則寧處其後。勿爭其先。蓋先則必迷。而失道。後則得主。而有常也。主安在。在東北。不在西南。西南陰方。坤之朋也。往則與類行。而以迷導。迷其爲失道也。滋甚。故不若往東北。東北陽方。坤之主也。喪無益之朋。得資生之主。則可以承主之所行。載主之所施。擬主之所生。而終有無疆之慶矣。較之獨行而失道。與得朋而益迷。者。利不利。不大相遠哉。所謂牝馬之貞。若此。惟能安于牝馬之貞。而無或二心焉。則吉。吉者慶之所集也。文王

之辭明白如此。加以夫子象傳文言。則更為曉暢。而後之儒者。因誤點句讀。乃另出主利之說。而曰陽主義。陰主利。此已屬支離矣。且曰東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。是欲使坤德君子。背陽就陰。雖柔暗之明失資生之主。以此求慶。不亦難乎。又何以明順承之義也。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。舉坤之德有三。曰順也。靜也。厚也。夫子於大象獨取其厚。何哉。惟厚故能全乎。順靜之善也。順之善者有矣。如得乾為主。而順之承天時行乾之所至。坤亦至之。雖至柔而動也。剛其順之善。周易通 卷一 坤 敬日堂

有不可撓敗者焉。乃見順之為厚也。若以容悅為心。以柔媚為術。妄阿順旨。非所順而順焉。使人不知其失。而過無由改。不覺其奸。而墮其計。中則是初六之順也。以順始。必以戰終。是順適以為逆也。厚德者必無是也。靜之善者亦有矣。如地道无成。而代有終。聽命于乾。陰不妄動。而時至事起。品物咸章。雖至靜而德方。其靜之善。有不可閉塞者焉。乃見其靜之為厚也。若天不下施。地不上生。山川寂寥。草木零落。一于靜而靜焉。使抱德者無所發其英華。懷才者無所呈其功效。則是六四之靜。

也可以靜。不可以動。是靜乃淪于枯也。厚德者亦無是也。德之厚者。至順而不反為逆。是以天下受其順之利。于無窮。至靜而不淪于枯。是以天下享其靜之福。于無極。君子之所以載物者。其道若此。豈不與地道同其博厚乎。初六陰之始生。至微者也。微故難辨。且其始生未有逆形。但見其順耳。順更難辨。是以履霜不戒。馴至堅冰。殃禍之成。其來有漸。蓋必由於順也。此陰之所以可畏也。自非流心無欲。剛明之君子。孰能辨之于微。而制之于自非。流心無欲。剛明之君子。孰能辨之于微。而制之于周易通 卷一 坤 敬日堂

吾哉。自古亂臣賊子。弑逆之禍。猝發于一朝一夕之間。其勢已不可如何。然其始常由於君父惑溺。受制于至順之微陰。讒言之而不覺。忠諫投之而不悟。遂使小人勢盛。殃禍猝發。延及數世。而莫之能解。此雖臣子之大惡。而亦君父之不明。有以養成之耳。語曰。為人君父。而不知春秋之義者。必蒙首惡之名。夫春秋之義。則莫著于坤之初六矣。周公既示履霜堅冰之象。而夫子又推之曰。馴致其道。至堅冰也。又曰。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。蓋言順也是深戒為。

君父者無犯首惡之名欲其早辯于至順之時也夫順美德也乃聖人于坤之初六不言其順之美而特言其順之惡蓋必知其惡而後有以成其美也明此義者可

以爲人臣子爲人君父矣

六二進于初一位矣若以陰類言之非侵長之時耶而

周公特繫之曰直方大不習无不利何也公以爲陰柔

之性原非果于爲不善者亦視其正不正中不中何如

耳彼陰之不正不中者或以柔順行其邪媚而不善於

此乎日積焉今六二得正得中則能以柔順行其敬義

周易通

卷一

坤

幸

敬田堂

而善亦于此乎日積焉是故敬以直內則舉念無邪曲

矣義以方外則舉步皆準繩矣蓋其心先知夫積善之

必有餘慶積不善之必有餘殃則所見既審操修益密

一念正直則念念正直一事有方則事事有方此德之

所以大而不孤也其初也必由習而後安其久也則安

焉而若性此行之所以不習无不利也惟其辨之甚晰

是以行之不疑夫子稱之曰地道光也光則安得有履

霜之禍哉

六三視六二則中正兩失矣而有含章之象何也純陰

之卦以得陽爲美三與五皆居陽所謂同功者也五得

中其美特盛三不中恐其逞露故敬之以含陰陽間雜

而成文章上有黃中之主發于事業此三所以有王事

也夫子曰含章可貞以時發也或從王事知光大也平

時雖不逞露至於從王事之時不得不發見其章美矣

然亦不敢自居其成功不過代王者終其事耳是始終

能含未嘗逞露也夫子曰陰雖有美含之以從王事弗

敢成也弑父弑君之事皆生于敢惟其矜功伐能之心

亢然不肯自下是以漸成不軌持一弗敢成之念則雖

周易通

卷一

坤

幸

敬田堂

有功且不居而不軌之萌有不銷鎔淨盡者乎六二之

敬六三之弗敢此純臣所由異于亂臣者也夫子曰地

道也妻道也臣道也地道无成而代有終也道本如是

然而凡爲臣者智不足以辨此故其庸碌者職應代終

而不能代終苟且塞責以致王事隳廢其才傑者雖或

能代終而輒居其成驕盈僭越以致臣道决裂此二者

皆智不足故也然則无成而代有終非智之光大其孰

能之

六四處三之上五之下而重陰不中不有閉塞之象上不

能助王者發揮事業。下不能爲賢人表見章美。致賢人進用無路。隱身養晦。故有括囊無咎無譽之象。夫子曰：天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。蓋以天地交泰。然後發生變化。而草木蕃植。六四處上下之間。是上下之交。所需以聯合者也。而其人重陰閉塞。陽光之所不照。生氣之所不通。則何以聯合上下之交。使賢人彙征。明良喜起乎。是天地之閉。賢人之隱。四實爲之耳。以夫子之言觀之。則括囊無咎。當就賢人而言。明矣。說者乃以括囊屬之六四。以爲六四處此。或事當謹密。或時當隱避。果爾。則四之所處。正當或躍之地。非復潛隱之時。若謂事當謹密。則何以終於括囊。竟無脫穎之日乎。

周易通

卷十

坤

重

敬日堂

六五柔中居尊。而在陽位。是中德之顯著者。所謂美在其中。而暢四支。發事業者也。周公以爲徒曰中。不足以盡之。曰黃。則升中之色。而顯之矣。夫子曰：君子黃中通理。中于天下之理。無所不通。故能暢通。故能發。在一身。則根心生色。粹面盎背。而暢于四支。在天下。則尊賢使能。率作興事。而發于事業。皆此理之所通也。然六五本居尊位。周公不取象于上。而取象于下。裳何也。乾

之九五。取象于飛龍在天。是明言其位乎天位矣。坤之六五。雖柔主也。而既正五位。則亦天位也。而獨以裳取象。此其中必有大義存焉。蓋凡在上位者。皆以下賢爲體。况柔居上位。其性多暗。尤必資明于賢者。以發其聰明之才。助其照臨之用。此所以貴乎能下也。若自以位在至尊。恃其高貴。不能下賢。則啓沃無所施。而暗性無由發。無以照臨天下。而天位不可保矣。夫子曰：正位居體。正位者。正天位也。居體者。居裳體也。六五以黃中通理之德。正天位而居裳體。則心能下賢。樂善無厭。于是賢人樂輔。王事代終。主德益進于高明。治業日臻于光大。所以曰美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。此其所以爲元吉也。江海所以能爲百谷王者。以其善下也。正天位而居裳體。斯可謂善下矣。故能集天下之衆。美以成其至美。猶百川之歸于江海也。以天下之目視。故無不明。以天下之耳聽。故無不聰。以天下之心思。故無不通。所謂黃中通理。其道如此。周公于坤之六五。特立此象。以爲陰居尊位者之法。推之餘卦。其義皆然。上六之戰。自履霜之日。已知其必至此矣。而不能早辨

周易通

卷一

坤

重

敬日堂

以馴致其道。卒使陰疑于陽。兩不相下。以至于戰。故有能戰于野之象。戰者。陰勢盛而欲剗陽。陽不肯伏而相抗也。陽固受傷。而陰亦不能獨保。何也。陽者。陰之主也。無主乃亂。無主則迷。既迷且亂。陰豈能一日安于其世乎。故剗卦有小人剗廬之象。蓋小人恃君子以庇其身。猶身之受庇于廬也。若小人剗君子。是自剗其廬而身無所庇矣。安得不傷。故有其血玄黃之象。然陰剗陽而書曰龍戰何也。文台天王夫子曰。以臣召君。不可以訓。故書曰。天王狩于河陽。編葛之戰。圖伯射王中肩書。周易通 卷一 坤 敬日堂

曰王伐圖。皆所以存陽體也。坤之上六。本以陰伐陽。周公為其嫌于無陽也。故稱龍焉。是春秋之書法。實昉于周公也。雖稱為龍。以其猶未離乎陰類也。故稱血焉。稱龍以存陽體。稱血以著陰類。戰則歸陽。傷則歸陰。聖人所以扶陽抑陰也。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。蓋傷離歸之陰。而陰與陽其實兩傷。曰玄黃者。言其雜而不分。不沒其實也。然玄屬天。黃屬地。則仍著其辯。蓋咎其不早辯也。

用六利永貞。坤以從乾為貞。第患其不能承耳。直方以

大德合无疆。故曰以大終也。

男 方至 技

周易通卷之一終

周易通

卷一

坤

吳門張翰如書
旌邑劉子美刻

羣

敬日堂

周易通卷之二

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

秀水 曹 濬 秋岳 參

祥符 周亮工 樂園

屯

震下 坎上

天下一剛柔之交而已矣剛能制柔而安為之上柔聽命于剛而安為之下此定分也然方其始交也天下未定名分未明剛者負其才有出而經綸天下之志而柔者不自量其力亦思與剛者並馳而角立此天下所以

周易通

卷二

屯

敬日堂

多難也聖人觀象于內震外坎之卦以震為剛柔始交而坎難生焉故名之曰屯屯何以得大亨在居正而已正何以能行于天下在建侯而已天下之所以多難者其原必由于不正而正之所以不能行于天下者患在不得其人人之才質有剛有柔而各有其正焉在安樂無事之時柔正者坐鎮而有餘至于多難之世統大衆定大變以成大功者非剛正之才不足以濟故必建侯而後可以行正行正而後可以亨屯也屯之侯為誰初九是也建侯者誰九五是也五以剛中正位身當大難

周易通

卷二

屯

二

敬日堂

之而此經綸草昧之主也然近而輔之者六四遠而應之者六二人雖正而質則柔皆未足與有為也惟初九以剛健出衆之才偏起草莽之中有君民之德而在衆陰之下雖未居公侯之位而為衆心所歸故夫子曰雖繫桓志行正也以貴下賤大得民也明初九之所以宜為侯也夫初既大得民矣五能建之是用侯以收天下之心而集天下之勢倚天下之才以濟天下之變尚何正之不行何屯之不亨乎如必曰初居最下為潛隱之地未可遽建為侯也此為不知時亦不知人矣蓋處非常之時者必欲求非常之才有非常之才者必待以非常之位彼繫桓而不遽進遲重而不敢輕為者初之自處宜爾也五位在至尊而時方多難得才如初者雖朝為布衣夕加袞冕可也而何嫌于越次哉不然多難之世有力能庇民者人皆欲附之以自安初方大得于民五即不建之寧能禁民之自往乎周公憂其如此也故危詞以示五曰屯其膏小貞吉大貞凶五居坎體是身在險中也坎為水而在上是普施膏澤以潤天下之民而蘇其厄困者也欲普施膏澤以潤天下之民則必先

潤其得民者而後可。今初九得民在下而非五之正應。五之正應六二而已。使五而專于正應。不以建侯爲事。則初不爲五用。而民非五之民矣。豈非屯其膏乎。夫專于正應者。未嘗非正也。然正有大小之殊焉。不可不辨也。二以陰居臣位。臣之事君如女之字夫。如其夫也。雖地遠時艱。一時難合。守之十年而義不可變。非其夫也。雖近且易。不苟從焉。此六二所以全其一身之名節。所謂小者之貞也。在小者守此。未爲非吉。至于九五處至尊之位。值多難之時。侯之建與不建。乃天下之利害攸關。使有初不用而專于二。是以大者而從小者之貞。雖貞而亦凶矣。六四之明見及于此。知己在近君之地。無濟變之才。而幸與初九爲正應。急引初以輔五。且初居下位。必得四之援引。而後升五。欲亨屯。必得四之旁求。以共濟相須。其殷相得甚歡。建侯行正。宜其吉无不利也。又何屯膏之凶哉。若夫六三不正而妄行。徒貽逐鹿之羞。上六居高而無應。終抱連如之戚。合此二爻觀之。則知建侯以行正。乃千古亨屯之本。而居九五之位者。尤必審于大貞小貞之辨哉。

周易通

卷二

屯

三

敬甫堂

蒙 ䷃ 次下
書曰：天降下民，作之君，作之師，是天下之有蒙。昔君之所當亨也。而君之蒙，又誰與亨之。君之蒙，不得亨，尚能以亨天下之羣蒙耶。是以聖人欲亨天下之蒙，必先自人主始。而欲亨人主之蒙，則必使之降心篤志。就明者而求亨焉。苟不能降心篤志，以求亨于明，將必有小人爲因，其不明而蔽之。雖有明者，無所施其教，而生民之患，于是乎不可勝言矣。此文王周公獨惓惓于六五之童蒙，而以亨蒙之任專歸之九二也。蓋柔暗者爲蒙，而剛明者爲亨蒙之人。初也三也四也五也，皆柔也。而五爲之君，是羣蒙之所待以亨者也。五柔不能自發其蒙，故必待剛者而發之。二也上也，皆剛也。然上之過剛，不若二之剛中者。能曲盡爲師之道，故以亨蒙之任專歸之九二。使盡包天下之羣蒙，而納吾君子聖明之地。至其間有敗類不法之小人，上足以蠱惑君心，下足以汚染同類者，則聽上九擊而去之。是上九之過剛，雖不可純用，而有時乎利用，則亦同歸于九二之剛中耳。今試卽兩剛之象而推之，上九之剛，艮體也。艮爲山，爲小石。

周易通

卷二

蒙

四

敬甫堂

有擊之用焉。擊不可樂施于衆也。而獨宜于禦寇。九二之剛坎體也。坎爲水。而山下所出爲泉水。能鑑物。泉出不窮。因地賦形。而不滯于用。疏而爲百川。濶而爲淵澤。蓄而爲沼沚。興雲致雨。膏潤萬物。去來相續。不舍晝夜。其質似乎至柔。而其行于地中也。觸山赴谷。而莫之能阻。此九二之剛中所由曲盡乎爲師之道。而非上九之剛所可同日而論者。故上可以致吾君于堯舜。下可以使匹夫匹婦無一人不被其澤。此九二之能事也。夫九二有如此之能事。而六五以童蒙在上。亦惟委身于九二。而用易通卷二蒙五教日堂

說敢不祇若王之休命。又曰。非知之艱。行之惟艱。王忱不艱。允協于先王。成德惟說。不言有厥咎。由此觀之。君能求亨。而後臣能亨。君之求之也切。而後臣之亨之也至。高宗之於傅說。引而置之左右。其親近之也若此。朝夕納誨。其勤於受教也若此。命之之詞。其懇切詳勉也若此。故說得以盡忠竭智。假之殲以銀金。載之舟以濟川。降之雨以濟旱。投之藥以療疾。助之視以措足。凡高宗之所求于說者。無不應念而得之也。他如伊尹之調羹。王與夫箕陳洪範名諫。旅焚益之贊。禹禹泉之戒。舜雖嚴師之教。其子弟亦無以過是。彼其君之蒙者。固自以爲蒙。而有待于發。卽君之聖者。亦終不自以爲聖。而益求其亨。此所以聖益聖。而蒙亦聖。屈于一人之下。而伸于萬人之上。光于四方。顯于萬世也。文王曰。匪我求童蒙。童蒙求我。童蒙五也。我二也。童蒙求我。如以石投水。若我求童蒙。則以水投石矣。又曰。初筮告。再三瀆。瀆則不告。初筮言其誠且專也。再三言其不誠而有二三之心也。夫九二之能告也。如洪鐘之待叩。叩之以小者。則小鳴。叩之以大者。則大鳴。豈有求而不告者乎。願

不疑其縱是蓋上下之志同君臣之交固衆正協心檢
壬無所投其隙容之無害去之亦易于發蒙大業底定
小醜無所逞其雄赦之自來熾之亦不煩血刃是五之
有孚光亨貞吉者五之善需三陽也三陽得五之孚光
所以動無不吉行無不利始之剛健而不陷者終于涉
川而有功是三陽之善需五也借使三陽不待五之孚
光而直前以犯難則剛健之慎事不如柔懦之無爲五
不待三陽之協力而獨任其威權則天位之孤危不若
匹夫之多助將有吝嗟涕洟食不下咽者而尚能飲食
周易通 卷二 需 蒙 日堂

訟 三 坎下 乾上

凡訟者內懷險誦之心外持必勝之勢常以爭小利挾

小忿相持不已構成大獄一陷而不可復出者比比是
也剛察之吏才能聽斷而不能使人銷其奸勝之心去
其險誦之習以相安于不爭是以聽訟之才愈高則健
訟之風益熾如以湯止沸抱薪救火其勢有以助之也
夫子志在使民無訟故曰君子以作事謀始聽訟者理
其末也使民無訟者謀其始也訟之所由始者必先動
于欲而佐之以忿聖人于其欲心之萌也教之以窒如
防橫流而塞其源也于其忿心之熾也教之以惕如墮
淵谷而憂其陷也二居坎地正在險中此剛自乾來者
周易通 卷二 訟 蒙 日堂

也剛能制欲有望象焉坎爲加憂有惕象焉剛來得中
故能以憂患之心奪其利欲之念蓋懲忿窒欲出于中
之誠然而非隱忍于一時者乃可謂有孚不然窒矣而
不禁其復流惕矣而不免于復肆必至于終訟取凶如
涉川不已而入于淵不可復出矣其教之以利見大人
何也大人者無所欲于心無所爭于天下者也功蓋四
海而不居以爲己名賴及萬方而不私以爲己利非其
道與義雖祿以天下弗顧予之千駟弗受爭心勝氣銷
歸于烏有而廓然與太虛者遊是以貪欲者見之而內

愧狹中者見之而意消。虞芮之君始以爭田之訟往見文王。及一入國而見耕者讓畔行者讓路遂憐然悔曰吾所爭鬪人所恥至讓其田而不居此利見大人之明效也不見大人則恥心不發而爭心不化爭心不化則訟端不息必將行險以徼倖而涉川入淵勢所必至借使虞芮之君不見文王則何以知爭田之可恥而其好勝之心堅不可破忿懣之氣無所發洩亦將如春秋戰國之世別求強大諸侯以助其勢而攻其讐則大國坐收漁人之利而虞芮之覆亡豈顧問哉文王之所云大

周易通

卷二

訟

三

敬日堂

人者謂九五也文王以大人爲利見而周公卽以九五爲元吉蓋大人未嘗禁民之爭而爭者見之而自止未嘗禁民之訟而訟者見之而自化此其所以爲元吉也若區區以聽斷見長則猶之乎俗吏之所務耳何足以爲大人何足以爲元吉耶今觀訟之諸爻初六不永所事則雖小有言而終吉九二不克訟而歸逋則安于卑弱而無咎是其能望能惕之實于此可見至于六三之食舊德也食其德之所致而猶有厲心焉况敢觀非分之利乎至從王事而下居其成則幾于不矜不伐之風

矣九四之復卽命渝安貞也則能以義命自安而爭心勝氣亦已盡去良由大人在上建中表正是以廉爭之化百辟其刑能使訟者皆得元吉也獨上九以剛居上亢而不下矜功恃能受爵不讓此與小人健訟好勝以遂其所欲者何異夫上之化下捷于桴鼓天下好訟之心見九五則渙然以消見上九則又將熾然而起矣訟獄繁興皆上九爲之厲階也且彼既以訟受服則人亦將以訟奪之鮮能一日安于其位者周公特嚴三禘之戒夫子亦以不足敬而歸之殆爲是歟

周易通

卷二

訟

三

敬日堂

師 三三 坤上 王者未嘗輕用兵也亦未嘗一日忘戰不忘戰則必先養兵欲養兵則必先擇將而兵卽藏于民之中將卽藏于公卿之內兵藏於民之中故未嘗竭民力以餉兵也而平日之厚養其民者卽所以蓄敢戰之兵將藏于公卿之內故未嘗專畀武夫以兵柄也而平日之擢用元老堪爲我腹心股肱者卽可以當將帥之任此師之所以稱丈人也丈人當屯之時已爲得民之侯當蒙之時已爲克家之子矣能出君于險則因敵制勝出奇無窮

折衝之略可知也。于能迪蒙爲聖。則有勇知方。教民有紀。統衆之才可知也。以此秉鉞專征。奉辭伐罪。亦何敵不摧。何功不立。且彼固公卿大臣。忠誠體國。以社稷之安危爲己任者。固非如新進喜事。不量才力。不諳敵情。而輕用其鋒。亦非若武夫悍將。驕恣養寇。自封以邀利于上。是其人可以深信而獨任者也。夫不深信。則關外之事。機或遙決于閭內。而臨敵有掣肘之虞。不專任。則主帥之進止。或旁參于異己。而敵國有用間之媒。任將如此。雖使大禹徂征。周公整旅。亦難以得志于天下矣。王者以天下之民爲田。故無事則蒐苗獮狩。以去害田之禽。有事則命將出師。以除害民之寇。其愛天下之民。猶一身也。愛身者。以膏粱養生。卽有時以毒藥伐病。而愛天下者。以良牧養民。卽有時以良將討賊。良將者。天下之良醫也。未得良醫。不宜以其病輕付之庸醫。而試吾身于其手。既得良醫。則可以安心而付之矣。吾安心以付之。則良醫乃得安心以治之。而病之瘳可必也。未得良將。不宜以其賊輕授之庸將。而試天下于其手。既得良將。則可以安心而授之矣。吾安心以授之。則

周易通

卷二

師

五

敬日堂

良將乃得安心以討之。而賊之平可必也。故安天下立功名。在于良將。而假便宜專任使。在于大君。夫子贊九二之詞曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。王者志在懷萬邦。則擇將豈得不慎。而命將豈得不隆。九二之在師中也。其德爲丈人。其分爲長子。王者之于丈人。尊之爲尚父。而于長子。則倚之爲家督。家督總一家之事。而諸子聽其指揮。是以家政不亂。大將專關外之權。而諸將受其節制。是以軍政不淆。若既使長子帥師。而又使弟子與尸。與衆也。尸主也是用一良醫。而又使庸醫參預。于是諸方並用。諸藥雜投。求其不凶。何可得也。夫子贊六五之詞曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。蓋以長子剛而得中。凡進退遲速。奇正相生。自有定算。六五聽其所爲。不患功之不立。何必使弟子衆主之。以撓其方。畧乎六五以柔中之。若下應剛中之。九二此固長于將將者。故三錫之寵。原非所吝。而性實陰柔。又有三四之陰。間于其中。故虞其有信任不專之咎。夫行師本以正天下也。然用正亦存乎其人。觀周公繫六五之詞曰。弟子與尸。貞凶。而夫子象傳之言曰。剛

周易通

卷二

師

六

敬日堂

中而應行險而順是知事任九二雖行險而順而雜任三四雖用正亦凶此與庸醫依古方而殺人良醫出獨見而神效其事正相類也至于三四同為弟子而三柔居剛以行險微倖而債事四柔居柔以量力審勢而克全則就弟子之中得失又有異焉五亦不可不察也所以出師之初卽示否臧之戒是所重者全在人謀之臧否不僅以步伐止齊嚴勒兵之紀律且將得其人則紀律亦未有不嚴者至功成之後開國承家小人勿用正謂前此出師幸用丈人以戡亂今大事甫定若又用小

周易通

卷二

師

七

敬日堂

人以亂邦則禍亂相尋兵革不息民受其毒而君失所依仰又有丈人者豈復能為之謀哉

比

䷇

坤下
坎上

夫子觀于比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯夫天子于天下之民必如水之于地無所不周浹也而後上下之交固是以建國之後為之朝覲會同燕享以交諸侯之歡凡所為繼絕舉廢治亂持危朝聘以時厚往薄來如詩所稱蓼蕭湛露形弓韓奕諸篇天子與羣侯相與為家人父子之誼者皆所以親諸侯而親諸

侯者所以親萬國之民也比之九五一陽在上表正建中與羣陰相應而羣陰亦皆順從無復與抗衡者是天子與萬國諸侯交相親附以成大順之勢也雖然從違無常志順逆無常勢予臨兆民凜乎若朽索之馭六馬安見至順之中不有至險者存乎天子誠得其道有以懷柔天下之諸侯仁足以育義足以正慎終如始不敢怠荒如是而諸侯有不順從者則咎在諸侯彼固自底滅亡矣使天子失道無以懷柔天下之諸侯仁不足以育義不足以正有初鮮終驕泰自恣如是而諸侯有不

周易通

卷二

比

六

敬日堂

順從者則咎在天子卽威脅勢制其如衆志之瓦解何故必原筮元永貞然後可以比天下而无咎也筮所以决吉凶也剛中之君不待取決于蓍龜而常恭默思道迴視審顧明吾心之得失以斷天下之從違是謂原筮原筮再筮也書曰亶聰明作元后元后作民父母又曰一人元良萬邦以貞又曰常厥德保厥位厥德靡常九有以亡剛中之君一筮再筮常自省念曰吾能體仁以長人施德于諸侯而為之父母矣乎吾能貞固以幹事立綱陳紀使諸侯有所持循矣乎吾能如是矣能無志

荒于業泰。體逸于時安。雖休勿休。永言配命。矣乎誠如是。是與天下之諸侯爲顯比。而無所私昵。于其間也。私昵者有所親。卽有所不親。所親者未必非阿意順旨之徒。所不親者或在于持正守義之士。故天子之意向一偏。卽天下開朋黨之漸。顯比者無所親。亦無所不親。無所不親者。宏覆幬之量。卽四裔亦在賓服之列。無所親者。謹狎侮之義。卽近侍亦絕扳援之路。故一人之指歸。既正。卽四海識趨避之門。剛中之君。自策有元永貞之德。則天下之所由順從者。明操之自我矣。來者非必有。

周易通 卷二 北 敬日堂

向不先。則其人之識趣可見矣。尚足以君長一方。當天子親民之寄乎。是以初之盈缶。有終來之吉。而上之无首。貽後至之凶。初者順之始也。上者險之終也。不爲順始而爲險終。豈非徘徊于順逆之間。而不能自決者乎。三居陽不正。自以所居之地。與上相應而比之。而不知其爲匪人也。亦足傷矣。

小畜 ䷈ 乾下 巽上

作易者。其有憂患乎。吾于小畜而益見聖人憂患之深。救患之切也。夫子曰。柔得位而上下應之。曰小畜。夫以五陽應一陰。是以衆君子應一小人也。君子豈肯應小人而衆君子又豈肯應一小人哉。亦其勢有不得不然者耳。何也。小人不得位。雖有制人之心。無制人之力。雖衆無害也。一得位。則可以無所不行矣。且狼戾之小人。易見而柔巽之小人難知。彼一陰者。巽體也。其心深沉而善入。其機潛隱而不露。今位在一人之下。衆賢之上。上有以得其君之信任。而下有以制衆賢之進止。是一陰而得衆陽之應。豈非勢有必然者耶。然則爲君子計者。將何以處此。曰。小人之勢雖有可畏。然君子之德未

周易通 卷二 小畜 敬日堂

衰○君○子○之○權○未○去○也○吾○惟○修○德○而○固○君○子○之○交○不○顯○與○
小○人○角○而○激○其○怒○則○吾○之○志○得○行○而○小○人○之○勢○不○至○于○
決○裂○故○曰○健○而○翼○剛○中○而○志○行○乃○亨○夫○健○行○不○息○莊○敬○
日○強○此○君○子○所○以○進○德○而○修○業○也○一○不○健○而○安○肆○之○心○
生○焉○則○小○人○或○乘○其○間○而○議○之○矣○至○于○深○沉○善○入○潛○隱○
不○露○小○人○尚○能○用○此○術○以○制○君○子○而○君○子○豈○顧○不○能○且○
小○人○雖○得○位○猶○在○五○位○之○下○豈○如○九○五○剛○德○居○中○魁○柄○
在○手○原○不○至○旁○移○于○小○人○而○下○有○剛○中○之○九○二○同○德○相○
孚○可○以○固○結○羣○賢○之○心○而○使○天○下○之○勢○畢○集○于○君○子○彼○
周○易○通○ 卷○二 小○畜 主 敬○日○堂

未○去○而○亟○修○其○德○以○固○君○子○之○交○則○小○人○之○勢○橫○行○而○
無○忌○雖○與○之○爭○而○不○勝○祇○以○益○天○下○之○禍○耳○夫○子○曰○風○
行○天○上○小○畜○君○子○以○懿○文○德○夫○雲○雨○之○興○風○可○以○散○之○
小○人○之○畜○君○子○德○可○以○勝○之○凡○言○語○動○作○威○儀○之○間○無○
一○不○求○其○盡○善○此○君○子○之○所○以○懿○文○德○也○德○之○在○身○而○
物○無○不○格○猶○風○之○在○天○而○雲○無○不○散○也○君○子○有○此○懿○德○
矣○若○以○之○事○君○子○君○子○必○與○之○同○心○卽○以○之○遇○小○人○小○
人○亦○未○始○加○害○此○理○之○可○以○自○信○者○也○當○三○陽○之○連○類○
而○上○進○也○適○遇○翼○陰○得○位○必○將○乘○權○藉○勢○密○運○其○機○謀○
周○易○通○ 卷○二 小○畜 主 敬○日○堂

以○相○制○爲○三○陽○者○將○遂○止○而○不○敢○進○乎○或○將○進○而○爲○之○
用○乎○抑○不○甘○爲○之○用○而○與○之○角○乎○夫○止○而○不○進○非○君○子○
用○世○之○本○志○也○進○而○爲○之○用○則○以○君○子○而○入○小○人○之○數○
中○矣○不○甘○爲○之○用○而○與○之○角○是○激○其○怒○而○速○之○禍○也○故○
惟○自○修○其○德○而○自○行○其○道○不○求○用○于○小○人○而○亦○不○與○之○
角○斯○乾○剛○之○君○子○兼○用○翼○道○以○自○全○可○以○上○乎○剛○中○之○
九○五○而○亦○無○惡○于○得○位○之○六○四○者○也○如○初○九○本○與○四○應○
宜○有○咎○也○而○復○自○道○則○無○咎○而○言○矣○九○二○牽○復○在○中○則○
自○與○剛○中○之○主○相○得○無○間○無○藉○於○四○之○援○引○而○亦○不○開○

戾于四則亦可謂善處而不自失矣。惟九三與四仰處
 既與之相親而又不甘為之用始也脫輻而不得行既
 也反目而不相下則健與巽兩失之豈善處小畜之時
 者乎。夫子曰。夫妻反目不能正室也不責四而專責三
 者以為四不足責也。若三得其道則安肯先與之狎而
 後與之角乎。然三陽在下者也。在下者縱有自全之道
 有善處之方而志亦未必得行。志之所以得行者必剛
 中之主。大權在握。固結羣陽。深相孚信。則上下合交。使
 六四之機謀無所用其密布。則亦將發傷懼害反而與
 周易通 卷二 小畜 敬用堂
 上志相合。故剛中之主有孚。孚如富以其鄰。則此得位
 之柔亦竟可以有孚而惕出矣。鄰謂羣陽也。富謂五之
 權力富厚足以左右羣陽也。夫子于四則贊之曰有孚
 惕出。上合志也。于五則贊之曰有孚。孚如不獨富也。五
 與羣陽孚信固結不獨以權力之富厚而尤在懿德之
 感人。惟能以懿德感人則六四無所乘其間而轉有以
 格其心。君子之德既孚于小人而小人之志遂合于君
 子。猶風行于天上而雲散于西郊也。不然小人之機謀
 亦甚密矣。而位又近君。君亦巽體也。五幸而剛德居中

故能與乾之剛中同德相信以自固其君子之交。至于
 上九無剛中之德而居巽體之極與得位之柔性相近
 而情相合。初之不雨者至是而雨矣。尚往者至是而處
 矣。且上九性陰而貌陽。故六四即尊尚陽德以事之。則
 羣陽易信而與之合。貞婦之可危更有甚于反目者矣。
 載事也。詩云。上天之載。書云。祗載見。替。月之將盈。與
 日相望。陰之既盛與陽相敵。陰疑於陽必戰。君子征凶。
 何待言哉。故曰既雨既處。德積載也。君子征凶有所疑
 也。夫君子之德至為小人所竊以行其道而為君子者
 周易通 卷二 小畜 敬用堂
 猶可不自懿其文德而徒以力爭而取禍哉。
 男方至 壽增 技

周易通卷之二 終
 吳門張翰如書
 旌邑劉子美刻

周易通卷之三

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

餘杭 嚴 沆 顯亭

崑山 李可沂 元仗 泰

履

兌下
乾上

夫子觀于履之象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。夫天澤之分。上下截然。不可踰越。所從來久矣。第當天造草昧之世。有諸侯革命而為天子者。有匹夫崛起而登帝位者。其餘草澤之雄。往往奮臂而為公侯。下至

周易通

卷三

履

一

敬甫堂

卒伍庸材。亦思微倖。以致富貴。此時制度草創。禁網疎濶。則僭侈踰越之事。固所必有。而犯上作亂之端。由此日滋。是聖人所深憂而豫防者。故取法于上天下澤之象。而于君臣上下之辨。必為之別。據明微。審定制。度使各循其貴賤等差。奉為繩尺。罔敢僭踰。禮以範之于前。刑以禁之于後。出于禮。即入于刑。由是天下之民。皆曉然于上下之辨。而其志不得不定也。文王曰。履虎尾。不噬人。亨。夫子曰。履。柔履剛也。蓋剛者制法。柔者履焉。不剛。則不能執法。以制天下。不柔。則不能降心。抑志。而惟

周易通

卷三

履

二

敬甫堂

法之循。故曰柔履剛。凡人不明于履之道者。貿貿然信足而行。不能擇地以蹈。是以跋前疐後。動輒得咎。往往舉步而觸刑辟。此與履虎尾而噬人何異。今以兌柔履乾剛。是剛者非徒剛而已也。而能體天以立。則柔者非徒柔而已也。而能和悅以應乾。夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。而悅者從而應之。折旋俯仰。從容中道。而無所違戾。雖與之歷乎至險之途。而履之若至易焉。顛沛造次。廻翔而弗失。又何虎之能噬乎。故曰悅而應乎乾。是以履虎尾。不噬人。亨。且天下道無險。易而人之心有明暗。暗者履坦道。而或蹶。明者入險阻。而不危。而就明者之中。有明其半而不明其全者。亦有明其彷彿而不能灼然有真見者。是其人之所履。皆不能無蹉跌焉。即幸而免于蹉跌矣。然臨事不能無危疑之心。事後不免有愧悔之意。求其快然無疚于心者。誰乎。而九五以剛中正。履帝位而不疚。此其光明有大過乎人者矣。夫履帝位者。制法以定天下。臣民之志者也。而其光明不疚。若此。則天下臣民。又安得不和悅以應之乎。乃周公繫五之辭。又戒以夬履貞厲。何也。蓋明者視天下無

疑事而剛者又果于行而不疑九五履帝位之尊御悅從之衆得無有剛過而亢明過而察一往而不顧其安者乎心之憂危若蹈虎尾雖以堯舜之聖不忘兢業之心故明而慮其叢脞剛而不可爲首貴而有以自下此所以動容周旋無不中禮而可法可則無惡無數于天下也使五誠能知夫履之爲厲而不過用其夫焉則信乎履帝位而不疚而其光明爲不可及矣初九九二本皆剛也而兌體和悅率履不越初之素履有若將終身之意此蓋有所得于心而獨行其願不羨車服之榮不周易道 卷三 履 王 敬田堂

改韋布之素者三之履坦有介石之操此蓋無所慕于外而中不自亂由正道而泰然履顛沛而不驚者三本柔也而居陽不正好剛犯上以僭侈之志昧上下之辨武人而爲于大君跛眇而矜其視履其能免于咥人之凶乎九四位居五下亦剛體也事夫履之君獨非虎手而四自以剛居柔故能乘柔順之心以事剛中之主率天下臣民同履坦道無忘戒懼不惟身免咥人之凶亦且共成辨定之治而得行其志則四之愬愬實有裨于五之夫履焉夫跬步之間危機所伏而秉心不固則舉

趾易高故眇者不足以有明而明者常視其所履一日之履卽有一日之視以察其善否終身之履卽有終身之視以考其吉凶視之審者履之自安此履帝位者所以常安于上而公卿大夫士庶亦常安于下也雖然君子所履又爲小人所視故惟元吉在上然後錫福在下而慶始大夫子特歸本于帝位之光明有以也夫泰 坤上 乾下 書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方后與民相須之切如此故古之君臣相與憂勤以成一代之治者無非左右斯民而已而欲左右斯民者要在財成天地之道輔相天地之宜如書所稱六府三事允治放勳所云勞來匡直輔翼振德而夫子約之以富教兩言者是卽裁成輔相之事也然而爲此者非泰不能何也大履非一木之支太平非一士之業必爲人君者內君子外小人上下交而志同然後可以左右斯民也不然君亢然獨立于上與諸君子貌相承而志不相交則誰與爲此者君卽欲與君子交而不能內君子外小人則忠譏並進邪正雜糅小人志不在民不能與君子同心周易道 卷三 泰 敬田堂

君子雖志在于民其勢亦不能孤行又誰與爲此者故曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民言惟泰交之時乃可以舉行此事也文王曰泰小往大來吉亨小之所以往者君能外之也大之所以來者君能內之也乾天也天本在上今在下是天氣下交于地也地地也地本在下今在上是地氣上交于天也明君良臣上下相交道亦如此此所以內君子而大者來外小人而小者往是以吉而且亨也吉亨者主臣相得而財成輔相左右斯民其志無所不行之謂也周公于上下六爻明著泰交之義初九曰拔茅茹以其彙征吉言三陽連類以上交也六四曰翩翩不富以其鄰不戒以孚言三陰合志以下交也惟三陰合志以下交是以初雖潛隱之君子而見拔于上不得不出潛離隱而與衆正同升此旁求俊彥野無遺賢之象也于泰之初九見之夫子曰拔茅征吉志在外也蓋上爲天下而求賢則賢之出也亦將以天下爲己任而志不在身家矣乃四之所以能合志下交者何也四位在三陽之上而上承六五見三陽皆有任天下之實才而自視皆爲失

實故不得不委已以求陽蓋天下惟實才爲能任事惟虛心乃能用才四惟其失實也故卽以其虛而用天下之實所謂無他技而寔能容者泰之六四有焉故曰翩翩不富以其鄰鄰謂二陰也以謂能左右之也夫子曰翩翩不富皆失實也言三陰翩然下交正因其失實而然耳又曰不戒以孚中心願也苟非中心所願豈能受羣賢而不忌合上下以交乎乎然財成輔相左右斯民之事六五主之于上九二兼總之于下二承五之下交視五所撫之民皆其民也五所用之才皆其才也近自畿甸遠至要荒皆其地也使有一方之不寧一物之乏所卽無以慰民望而副主眷是以弘包荒之量而矧憑河之勇捐其身以任其事必使四海無無告之民而必不以恩澤私于近倖必使草野無困窮之士而必不以廛仕私于姻婭然後有以成大同之治弘配天之業故曰包荒得尚于中行以光大也夫五之所以下交于二者非有所私于二也以二之剛中足以載物也二之所以上交于五者亦非有所私于五也以五之柔中足以任賢也五之任賢如帝乙之歸妹此以情相親也而其

所以相親者以中德作配此以道相合也情相親者可得而問也道相合者不可得而擲也故五之任賢愈專則二之任事愈力凡二所爲之事皆五之事二所集之福皆五之福矣財成輔相萬方樂業此天下之祉也惟五爲能以之端拱無爲羣材樂職此五之元吉也惟二爲能成之此無他惟中以行願故耳上下交泰以左右斯民者五之願而以同德相合成其上下之交者五之中以行願也所以四五同有下交之願而五之中以行願比四之中心願者又自有交合之至理焉于此見上周易通 卷三 泰 七 敬日堂

謂人定者勝天可以無憂乎數之必然而安食其福矣夫日乾夕惕以進德修業固九三之能事也能如是則何咎不塞何福不來乎上六曰城復于隍言居上而過柔則墮其成業如土疎而城壞也故告之曰勿用師自邑告命貞吝蓋成業之墮非外侮乃內憂也故不在用師在告命禹湯罪己其興也勃焉諸君子在下無不欲與上成城者上苟奮志自立下交不倦則朝下令而夕奏功矣然終不免于貞吝何也剛過者勇于自克柔過者終難自振也使六五非中行則亦安能與二久親而周易通 卷三 泰 八 敬日堂

不僊乎四雖失實而陽爲近鄰故蚤得所倚上既失實而去陽已遠故終不自振所以同在下交之時而志願不同禍福亦異有由然也

三三 坤上 下

上下不交而天下無邦蘇子曰無邦者亡國之謂也上下不交則雖有朝廷君臣而亡國之形已具矣可不畏哉原其所以然者由人主內小人而外君子故也小人用事于內必將固結其君而盡去君子使不得聞其說申其志以與人主通斯可以執其權固其寵而恣所欲

爲此上下所以否隔而不交也。國安得不亡哉。故在天
下爲無邦。而在其人爲匪人。匪人者。致否之人形貌。雖
具面目。猶人而其實非人類也。文王曰。否之匪人。不利
君子貞。大往小來。言此致否之匪人。甚不利于君子之
貞。故必逐去君子。而大者盡往。引納小人。而小者皆來
也。夫匪人既不利于君子之貞。而其黨又盤踞于內。示
天下以必勝之勢。使君子于此猶欲信道直前。挾其正
以勝之。則激其怒。以速其禍。無益于事。而愈甚其否矣。
故夫子曰。君子以儉德辟難。不可榮以祿。蓋知其貞之
周易通 卷三 九 敬日堂

進之士。獨何以志在正君。蓋正君之事。雖在位大臣亦
當從容審機。徐行于可行之會。而正君之志。雖始進之
士。不可不預定于其初。初志不立。後卽有可行之會。其
將何以行之。則亦終爲匪人耳。泰之初。潛德方亨。衆正
用事故。惟願其征。而貞不待言。否之時。姑無望其征也。
正吾志以待時可也。六二曰。包承小人吉。大人否亨。坤
之順也。而二居其中有含弘之量焉。故能包容承順。無
所拂于小人之意。則小人之氣平而心安。不致發其怒。
而與大人爲難。而大人亦若將終安于否者。然亨之機
周易通 卷三 十 敬日堂

適以致難。故韜晦以避之也。然則否之世。終不可爲乎。
周公曰。此大人之能。非君子之利也。君子處此。則避之
以全其貞。卽不至于激而生變。而大人處此。則其始也
包之。使不我慮。及其終也。遂傾而去之。使身安而國家
可保。且否之時。雖小人在內。上下不交。然國家未嘗不
取士。而大人君子未嘗不雜進于其間。非若剝之時。空
國而去也。故其時尚有可爲。特在乎大人君子各審已
量時而善爲之耳。初六曰。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。夫子
曰。拔茅貞吉。志在君也。夫否之時。方不利君子貞。而始

正在此矣。惟能使小人吉。是以大人之否得亨。夫子曰。
大人否亨。不亂羣也。大人豈與小人爲羣者哉。然大人
不急急于自明其非羣。而顯然與小人立異。此其所以
爲大人也。若君子與小人涇渭太明。形迹太露。其不利
也固宜。六三曰。包羞。夫子曰。包羞。位不當也。陰居陽位。
在下之上。欲退而避之。則大臣之誼有所不可欲進而
正之。則小人在內。又有所不能榮祿之羞。其能免乎。雖
知其可羞。而不得不包包之者。不啓小人之機。以待可
爲之時。無以小不忍而亂大謀也。九四曰。有命。無咎。時

離社。夫子曰：有命无咎，志行也。當初六之時，雖有正君之志，而勢未得行，迨更歷二三，猶與之包承，包羞含垢，忍恥以立乎其位，僅免于小人之决裂，以肆毒于君子。而君子之志，猶未得行，至于四而志已得行，何也？小人之道，雖長，而君子之道，猶未盡消，則天命猶未去也。九四乃能致柔，守靜必審，幾以觀變，不輕發而寡謀，則人事盡善，而天命可以復延，不惟四免債事之咎，而暗類皆離其社，暗者三陽也。三以下，要在于不激，小人之變，四以上，要在于自固，君子之交，處否之道，二者實相濟。

周易通 卷三 否 土 敬日堂

為四當小人在內，雖未敢明言休否，然交自我固，而命自我否，則志自得行矣。命者人之所以為人，即君之所以立國也。小人不之知命，則為匪人。人主不知命，則亡其國。立命者，君子造命者，大人九五者，造命之大人也。有此大德而居此大位，欲去小人，則何所不去？欲進君子，則何所不進？而猶任其否隔乎？故能休天下之否者，實惟此當位之大人也。大人在下位，能使小人忘其為君子，故小人吉。在上位，則能用君子以去小人，故大人吉。君子小人之去留，天命之所由存亡也，念及于天命之

所以存亡，則不得不去小人，用君子以通上下之交矣。故曰：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。繫于苞桑者，言勢將垂絕，危之甚也。蓋休否之大人，痛念天下之無邦也。周公既危言以勵五又于上九，明致其决詞曰：傾否，先否後喜。夫子曰：否終則傾，何可長也？知傾否之為喜，則知包承包羞者之用心亦苦矣。又可令其長否哉？

同人 三三 乾上 六

自天子公卿至士庶人，未有不與人同心而能獨立以濟其事者。故或下求同于上，或上求同于下，或同類平等之人互相求同，得所同而笑不斗，所同而號情有所必然者也。或邀其異已者而強之同，或爭人之同者而歸諸已，亦勢有必至者也。如此則同之道不幾于亂而同之塗，毋乃窄乎？于是聖人即天火同人之卦，明示人以大同之則，曰：同人之所以為同者，非有他也。二五以中正相同也。二柔也，五乾也，柔得位得中而應乎乾，是二人者剛柔不同，質上下不同位，而中正則同道，同道則同志，此所以為同人也。以二之柔也，而上得健者與之同心，故二之所欲為健者皆樂與行之，所以事無不

周易通 卷三 同人 主 敬日堂

濟而涉川亦利若此者君子之貞天下之志也天下之人皆有此志何以獨歸之君子蓋以中正之道雖人心所同要惟明者能見之健者能行之君子有離之文明故能見其正者又能晰其似正者而中正之理昭然于心目之際有乾之剛健故能力行其正者不復奪于其不正者而中正之則粹然于行事之間以此修己卽以此同人以此之中正者與彼之中正者遇固無不相應卽天下有不中不正者其本心之明有不容昧亦未嘗不願與中正者相應故惟君子爲能通天下之志也君

周易通 卷三 同人 敬日堂

子之同人于門不于宗而于野同人于野者同其愚夫愚婦之所同然非一門之所得限一宗之所得域也惟以中正爲同故其同若此之廣也夫君子以中正撤天下之畛卽以中正峻天下之防撤其畛故于人無所不可同而中正者必期于相遇峻其防故于人有不可苟同而不中不正者不能以強合二五以中正相同者也故二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭讒間之所不能入邪穢之所不能投二之柔也惟能以中正上同于五故不爲宗人之强者所囿五之剛也惟能以

中正下同于二故不爲三四之剛者所隔五之與二相遇如此則凡天下之中正者無所不通矣三四以不中正苟同者也故三既伏戎以敵五四亦乘墉以窺二然五不惟其剛而惟其中正則其剛愈不可敵而三之戎終于不興二不惟其柔而惟其中正則其柔義不可克而四之志亦困而知反三四之于二五難遇若此則凡天下之不中不正者皆將反于中正之則矣夫中正者無所不通而不中不正者皆將反于中正之則是君子所以峻天下之防者不卽以撤天下之畛而歸于大同歟夫君子之中正本乎天性而其以中正同人亦發乎至情故未遇而號咷既遇而笑人將伏戎乘墉以攻則君子亦用大師以克蓋有相同于未遇之先者故未遇而求之若此其勇既遇而相得之歡相信之堅若此其至也初之出門同人意正如此豈願同人于郊相求于寂寞無聊之鄉而僅以无悔爲得志也哉

大有 三三 乾下 離上

凡柔居尊位皆中德也夫子于大有之六五獨贊曰大中何歟凡位至上九或吉或利罕能兼者周公于大有

之上九獨繫以自天祐之吉无不利又何以故蓋凡卦之以柔居尊位者有矣而未必其德之文明則罕照臨之智文明者有矣而未必其德之剛健則又乏廣運之神苟此二者不能兼備則于傳典庸禮命德討罪之事自不能一一與天同運而不爽其序不違其則何以稱大中又何以翕受上下之羣剛而致其交應乎夫羣剛之德皆天德也五以一柔居尊虛中以受羣剛之益則羣剛莫不同心以應五而凡天下之有無不爲六五所有矣此所以爲大有也夫乾之剛健離之文明各自成

周易通 卷三 大有 敬日堂

德惟五以一柔居尊虛中以受羣剛之益則剛健文明已兼備于六五之一身而凡典禮命討等事皆能應乎天而時行是以不言而信孚于兆民不怒而威加于四海恭己無爲而天下治坦易無備而天位安此大有所以元亨也周公于六五繫之曰厥孚交如威如吉厥孚者言羣剛合志相孚而上下之交已固也夫子推明之曰厥孚交如信以發志也謂五以一人之信發羣剛之志聯上下之交也然五柔主也柔則有畏忌之心曷能無備以自固惟能以一人之信發羣剛之志聯上下之

交志孚而交合則不作威而天下畏之矣夫子又推明之曰威如之吉易而無備也言天下畏五之威而五惟自居其易易則何備之有焉凡備而後威者威不足也威不足而強爲威雖威不可以云吉無備而威如者威有餘也不作威而威有餘威斯吉矣山有猛獸藁藿爲之不採況此羣剛合志上下交孚之世乎故威生于信信生于剛健文明應天時行之大中大有之元亨凡以此也雖然卦合而言之其福總歸于六五以其備大中之德于身而能安享其有也爻別而觀之其福莫隆于

周易通 卷三 大有 敬日堂

上九以其成大中之德於君而能不有其有也何以明其然也五柔主也柔近于暗柔而明者又近于情必也開其暗而去其猜乃可以全其剛健文明應天時行之德而歸之大中此其責孰有能任之者乎乾之三陽在下其勢與五踈雖能任五之事未可以輔五之德即九四一剛位與五親然總統在下之三陽又似分五之勢侵五之權亦不能無疑于五而欲以輔五之德抑又難矣惟上九居師傳之尊當論道之任職親地近可以朝夕納誨而非總理庶務之臣是以超然于事權之外此

真可以取信于五而輔成主德者矣。且其秉德光明誠信昭著雖有猜主無可置疑所謂履信也。地雖處亢位則居柔欲然有以自下力持恭順之節所謂思順也。其于三陽之上進也。既以同德相援使各得以事功自盡于九四之並列也。又以同明相照不復以權勢為嫌所謂尚賢也。然則五以信發上下之志而上九之履信先有以發五之志矣。五以柔得羣剛之心而上九之思順先有以得五之心矣。五賴多賢之助以成大有之業而上九之尚賢先已為五而弘虛受之量廣業征之門矣。

周易通 卷三 大有 敬日堂

功名讓之衆正而已不居福祿歸之天子而已不與自古大臣高致遠見若此者有幾人哉。是以周公繫之曰自天祐之吉无不利而夫子推明之曰祐者助也天之助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利上九之所以得天祐如此而凡在上九之下者如四如三如二如初皆知所以自處矣。知不居其有者之足以致福則知居其有者之足以致害矣。况剛健如乾必不以利欲動心而文明如四尤能以謙讓事主者乎。初九之无交害也當始有而知

艱也。誠知有之為害則不敢溺于所有矣。又何咎焉。九二之大車以載也以積中之德配大中之主任其事弗謀其利則害端已絕。敗于何有。九三以上公之職用享天子不以山川土田自私不以逸樂驕貴自安而度修職貢藩衛天子所謂乃身在外乃心固不在王室者既不開僭侮之端何自來貶削之辱。九四之匪其彭也位在列辟之上一人之下而漢明禍福之幾熟察盈謙之理不貪于權勢不居其寵利是以下無忌于羣賢上無疑于明主也。總之自初至四皆以多福之時而存交害之慮以克艱之念而保盛大之業皆由上九信順尚賢足昭人臣之隆軌也。宜其光輔天子以共享天祐歟。

周易通 卷三 大有 敬日堂

謙 三三 坤上 艮下

盈而好謙此人心所同也。豈惟人心即天地鬼神亦莫不然是以盈者多不善終惟謙者為能有終。夫盈之得禍謙之得福其初未必遽見也。盈之不已積而至于其終而禍乃必至。謙之不已積而至于其終而福乃必至。若操券而取之者所以謙之六爻無論在上在下有功無功無不以謙而獲吉。甚至有用之以涉險用之以

行師侵伐而無所不利何也謙則人心與之天地鬼神助之故也且行師侵伐亦何所用之哉天子以謙道治天下必務鋤治天下之驕盈者以歸之于謙抑而後天下始平此所為寡多益寡稱物平施合于人心好惡之公參天地而贊鬼神也然觀于益之贊禹當用師之時倦倦于滿招損謙受益之戒則知天子大臣非真能乘謙以受益者往往用師以招損侵伐以致禍雖幸而勝之其終未有不悔者也故謙者不輕用師而亦惟謙者乃利于用師謙之為用卦爻已詳言之矣至于勞謙君子之所以能謙者夫子又于別傳言之曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也竊嘗因是而思之惡盈好謙雖天下人心所同然而盈者甚多謙者甚少雖無寸功可見微勞可稱而其心常亢然不肯自下至于有功有勞者則往往伐其勞德其功以至于叢忌取禍祿位不保此其所以不謙之故其受病果安在哉蓋萬斛之舟受萬斛而不知其重置拳石于尺寸之板而浮之于河則立見其覆溺其器之厚薄使然也謙之為卦

周易通

卷三

謙

九

敬日堂

取象于地中有山山之隆起于地可謂高矣然地能載山亦能蘊山其載山而山之可見者有盡其蘊山而山之不可見者無窮故以山視地山若高于地矣而以地視山則包涵蘊藉無有底極渾乎不覺其為高也厚之至也君子之有功勞于天下者亦然方其功之未著勞之未形自視寂然一無所有及其經綸創造布大利于生民樹丕基于宗社天下戴之萬世仰之而君子反觀于身心之間則又廓然蕩然無幾微可以控揣者矜矜之心何自生哉況天下事變無窮君子之心力亦無盡如未治而求其治既治而復憂其亂未成而圖其成既成而旋慮其壞必無以一日之勞可表一時之功可見而遂快焉自足以為無可復加也又何德與伐之有焉是蓋其心體淨而願力弘故藏之而不見其溢淨故泯之而不見其端君子之謙所由來者若此此豈淺衷小器所能窺其萬一乎夫淺衷小器喜功好事因勢合變偶有所建豎則中無所藏而後無可繼沾沾焉持此以誇世雖偽為謙抑豈能掩其盈滿之態哉故德盛則禮恭厚之至則不期謙而自謙矣讀謙卦者當致思焉

周易通

卷三

謙

三

敬日堂

豫

坤下

有天下者至於豫豈一朝一夕之故哉必也使其民衣食足而禮義興教化行而風俗美訟獄衰而刑罰清歎息愁苦之聲歇於下歡欣悅豫之氣蒸于上奏之上帝薦之祖考陰陽調風雨時休徵嘉應萬祥畢臻而後可稱爲豫也然而爲此者非人主一人之力也將必有勲德世臣出領牧伯入任公孤上爲天子所依倚下爲臣民所歸向者爲之宣力四方左右有民然後能使祖宗創造之艱繼承而不倦民生已遂之業維持於無窮是

周易通

卷三

豫

主

敬日堂

而其志日厭亦非所以爲豫也其所以爲豫則必由于順以動也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服其理一也九四之由豫蓋亦得此道焉耳當此之時利在建侯又利在行師何也豫非一日之積則繼而承之者非一世之事如四者所謂勲德世臣上與天子同休戚下與臣民共甘苦者也使不建以爲侯則老成者謝事而新進者乘權必有作聰明而亂舊章享太平而耽逸樂者矣孰能使祖宗創造之艱繼承而不倦民生已遂之業維持于無窮也乎至

周易通

卷三

豫

主

敬日堂

以

皆豫使然也是以先王之世建侯行國樂崇德薦
 上帝配祖考之事並行而不悖焉于此見聖人致豫之
 效遠而防豫之慮深也其建侯也非徒以坐擁茅土為
 樂已也必戒之曰無教逸欲有邦其行師也非徒以凱
 旋提奏為快已也必戒之曰惟干戈省厥躬其作樂崇
 德也非徒悅其聲容之美已也凡詩歌之奏于清廟被
 諸管絃者無非佚能思初安能維始沐浴膏澤歌咏勤
 苦使子孫無忘先王之功德者也然而凡人之情處豫
 之時鮮有不為豫所溺者如初之鳴豫三之盱豫五之
 周易通 卷三 豫 敬日堂
 貞疾上之冥豫或凶或悔或僅得不死或幸其有渝大
 抵皆無完善者焉求其介然于羣迷之中知微知章知
 柔知剛可以為萬夫之望者惟六二為能耳蓋天下吉
 凶之幾惟至靜者知之二有介石之操故有不俟終日
 之智所為生于憂患死于安樂者皆其審定于平日是
 以臨境而不迷初之鳴豫為應乎四也三之盱豫為比
 乎四也五與上之貞疾冥豫為乘乎四而有恃之心
 也二于數者無一焉非果遠四也雖日與之俱而其心
 故泊如也且天下之豫皆由四所致是四之所為大有

得者蓋以天下之豫為豫而未嘗以豫私其身也四不
 以豫私其身而二又安肯因四之豫以自豫乎哉荷初
 與三與五與上皆能如二之溺于豫也斯可以長保
 天下之豫而四亦樂得其朋矣夫豫非一人之功一日
 之積也四誠以由豫為任則必以得朋為樂不但介石
 如二者可與為朋即其間有能悔者能渝者與中未亡
 者皆可與之合而致豫者也四惟以誠心格之可耳又
 何疑焉故告之曰勿疑朋盍簪

周易通 卷三 豫 男 方至 壽增 校 敬日堂

周易通卷之三 吳門張鈞如書 旌邑劉子漢刻

周易通卷之四

吳郡 沈龍淵 潛夫 著

李 模 俗卷

鄭敷教 士敬

隨

震下兌上

分乾上之剛來復于坤之下是為以震動而遇兌說也
凡人之情我動而彼不悅未有能相隨者也動而可悅
則不待勸而隨之矣然使動不以正而妄悅焉其始或
相隨而終必叛之若動以正而猶有不悅者此一人之

周易通

卷四

隨

一

彙日堂

私情終不能奪天下之公好也故曰大亨貞无咎而天
下隨時隨時之義大矣哉蓋動悅一出于正則合于天
下之公好而天下皆隨之矣亨之至也又何咎焉夫天
下皆隨之者隨其正也而何以謂之隨時蓋正適乎時
之宜則隨乃盡乎正之利也時之有古今也猶其有晝
夜也日出而羣動皆作則以明作為正日入而羣動皆
息則以宴息為正由此推之細而至于語默一頓笑
以及于政事之張弛賞罰之先後禮樂之質文各順乎
其時而變通以行其正是以動者不倦悅者無厭而天

下之相隨者亦相依于不可解之天固結而不忍叛也

荷泥于正而不適于時是猶以晝之所為而行之夜以

夜之所息而施于晝則非其時矣非其時即非其正矣

天下其孰能隨之夫隨時之義甚大自非精義入神之

君子豈能晰之至微而處之至當聖人欲舉以示人而

不可勝舉也故即嚮晦入宴息之一端以示之若曰所

謂時者猶日之有晦而所謂隨時者猶晦之有息也苟

諦觀此義而其餘不可以類推乎周公觀于六爻之象

以為精于隨時者莫若九五故自初九以上皆以隨五

周易通

卷四

隨

二

彙日堂

為正蓋五以剛居悅體正位乎中凡正與非正時與非
時權衡于心無所不當其于天下無所隨亦無所不隨
一言之善無弗錄也一行之美無弗庸也故能集天下
之嘉以信之于心亦能推其心與天下之嘉者相信所
謂大亨貞无咎而天下隨時者五實以一身操其符券
則凡天下之隨者不歸五而誰歸哉雖其人質有剛柔
地有遠近剛者雖在遠而能隨柔者惟就近而相係而
要其正義所在則皆主于隨五而已矣初與四相應宜
以應為主而兩剛相敵是敵非應故越四以隨五是為

出門以交。交得其正。則正之所在。即官之所在。雖淪之而適足。以爲功。二近初。即係初而舍五。是爲係小子而失丈夫。三近四。則係四而舍初。是爲係丈夫而失小子。雖所係不同。然皆未能隨五也。三之于四。第以其近而係之。不知四猶未必盡出于正也。即有求必得。徒爲四之私人耳。豈如徑隨五之爲正乎。即四之隨五。已爲得正。然使志在獲而不在道。則亦凶之招也。咎之府也。惟精義之君子。明辨于獲與道之間。盡去其有獲之私。而相信以道。則明道之功。乃可以見信于乎嘉之主耳。上

周易通

卷四

隨

三

敬自堂

六之柔與二三同。然非如二三之旁有所係也。故惟係五而已。兄之爲悅也。上實爲之主。故因其近五而係之。維之竭其誠以嚮之。彼惟見其位在諸陰之上。而旁無所係。則其勢已窮。故厚自結于五。然論其功終不若初之見道早而從正力也。

蠱

䷑

艮上

卦自初至五。皆以幹蠱爲事。蓋前人已壞之緒。非得後人起而幹之。則頽情委靡。遂至潰敗。不可收拾矣。故初之辭曰。有子考无咎。蓋必能幹蠱。方可謂有子。不能幹

蠱是有子而無子矣。必有子而考得无咎。不然則考之咎終不能无。必且貽誤于千古。飲痛于九原。天故大禹八年于外。修鯀之功。而鯀竟得以配天。蔡仲克蓋前愆。復邦于蔡。而蔡叔得以延數百年之祀。幹蠱之有裨于前人。若此。此三聖人所爲。惓惓于卦爻之辭。亦既深切著明矣。乃周公于上九。獨許以不事王侯。高尚其事。而夫子亦贊之曰。志可則也。豈上九獨非人子耶。何以得超然于事外也。諸人幹蠱。我獨高尚。此其事爲何事。志爲何志。而所謂可則者。亦安在哉。且自乾坤至此

周易通

卷四

蠱

四

敬日堂

歷十有七卦。所值之事變。不同六位之中。所當之任。不一。初未有超然于事外。如蠱之上九者。而聖人于此。偏有取焉。是可以得其用意之所在矣。蓋天下無事之。事有深于所事。無用之用。有大于所用者。至人知之。庸人昧焉。人徒知事王侯者。皆治天下之人。而不知致天下之蠱者。卽此事。王侯者之所爲也。彼事王侯者。其始何嘗不以治天下爲名。亦何嘗不以治天下爲事。然而爵祿一櫻其身。則勢利日磨。其志榮辱奪于外。得失亂于中。彌縫補救。何所不至。於是王侯日益驕貴。而事之

者○日○益○卑○鄙○氣○盡○能○索○憐○憐○焉○圖○保○其○名○位○且○不○足○而○何○暇○及○于○生○民○之○利○害○社○稷○之○安○危○哉○此○所○以○治○法○日○壞○成○業○日○墮○元○氣○耗○于○逸○欲○而○鳩○毒○中○于○膏○肓○以○積○成○此○蠱○也○古○之○治○天○下○者○雖○身○為○王○侯○而○實○無○貪○戀○王○侯○之○私○心○卽○事○王○侯○者○亦○皆○有○不○事○王○侯○之○高○致○雖○日○涉○乎○崇○高○富○貴○之○塗○而○其○心○淡○然○無○欲○與○山○林○學○道○者○無○異○故○其○見○事○明○其○治○事○果○其○視○天○下○之○蠱○也○議○其○病○之○所○由○起○卽○知○其○法○之○所○自○施○或○緩○或○急○或○補○或○洩○一○一○適○其○機○宜○投○其○竅○會○是○以○宿○疾○可○去○而○後○患○不○生○此○非○

周易通 卷四 蠱 五 敬日堂

獨○智○術○之○神○要○其○心○之○澹○淨○使○然○耳○故○其○幹○父○之○蠱○也○要○使○吾○父○无○咎○以○盡○吾○為○子○之○心○焉○耳○非○有○所○利○于○其○父○也○其○幹○母○之○蠱○也○要○使○吾○母○无○咎○以○盡○吾○為○子○之○心○焉○耳○非○有○所○利○于○其○母○也○豈○獨○無○利○之○心○亦○併○無○固○以○為○名○之○念○苟○因○以○為○名○因○以○為○利○是○以○父○母○之○蠱○為○蠱○斷○而○自○以○其○能○幹○為○商○賈○也○此○其○心○可○以○事○父○母○乎○哉○不○可○以○事○父○母○而○可○以○事○王○侯○乎○哉○夫○子○曰○不○事○王○侯○志○可○則○也○非○却○之○以○明○高○去○之○以○求○逸○也○其○心○不○食○于○勢○利○不○驚○乎○榮○名○則○志○芳○而○行○潔○氣○靜○而○神○完○其○治○

天○下○也○不○至○于○釀○天○下○之○蠱○而○後○足○以○幹○天○下○之○蠱○耳○為○人○子○者○而○有○此○志○斯○可○以○為○人○子○之○則○為○人○臣○者○而○有○此○志○斯○可○以○為○人○臣○之○則○此○所○謂○無○事○之○事○深○于○所○事○無○用○之○用○大○于○所○用○自○古○有○天○下○者○獎○恬○退○抑○躁○競○為○此○故○也○不○然○何○貴○乎○高○尚○哉○

臨 三三 坤上六

為○卦○二○陽○浸○長○陽○為○君○陰○為○民○有○臨○民○之○象○焉○故○名○臨○然○則○復○之○一○陽○何○以○不○為○君○微○陽○在○下○宜○修○身○未○宜○為○君○也○至○于○二○陽○則○漸○進○任○事○其○勢○方○盛○陰○將○相○率○而○聽○

周易通 卷四 臨 六 敬日堂

命○焉○故○遂○得○而○臨○之○也○臨○之○欲○以○何○為○陰○性○暗○不○能○以○自○明○故○須○教○陰○才○弱○不○能○以○相○保○故○須○客○你○也○教○必○如○兄○之○悅○而○無○所○不○浹○也○客○必○如○坤○之○順○而○無○所○不○承○也○不○然○則○扞○格○而○不○入○非○所○以○為○教○刻○急○而○寡○恩○非○所○以○為○容○你○矣○二○體○剛○中○實○兼○悅○順○之○長○有○師○保○萬○民○之○具○斯○亦○足○以○有○臨○矣○然○二○不○能○以○自○行○必○有○應○于○上○而○後○行○使○上○無○智○臨○之○君○下○何○以○得○遂○其○成○臨○之○志○乎○惟○悅○而○順○也○剛○中○而○應○也○此○臨○道○之○所○以○大○亨○而○得○其○正○也○大○亨○以○正○者○臨○民○之○事○卽○承○天○之○道○也○智○臨○之○主○與○咸○

臨之臣相合而行其師保萬民之事則天道在我而氣數無損不然二陽長而為臨消而為遯在轉盼間耳剛長固足恃說此八月有因之戒文王特蚤致其丁寧也火陰陽消長雖有定數而主時天道轉移氣數之權全在臨民之君子孟子曰逸居而無教則近于禽獸又曰民無恆產因無恆心放僻邪侈無不為已賈子曰飢寒迫于民之肌膚欲其無為姦邪胡可得也故不能教則縱人為禽獸不能容保則教無所施臨民者日驅民為姦邪使民為禽獸是取困之道已在前何待八月而用易通 卷四 臨 教市堂

資地澤相比上下之情無間然矣故曰至臨上雖無施於下然至順極厚於物無所不容陽氣上蒸於物無所不潤故曰致臨至臨者與初相應其位適相當也教臨者位雖未當而志則在內也位相當固已得如其志而志在內又豈以位為阻乎惟其如是故皆無失乎臨民之道而吉且无咎初與二同為浸長之剛而初得其正二得其中所謂教思无窮容保無疆者初與二皆足以當之凡四五上之所以臨天下者無不取資于此故並曰咸臨然初之咸臨位猶在下必有待乎四之應而志乃得行二之咸臨固可以吉无不利然命制乎五亦必有待乎五之應而民乃順命蓋教思之所以无窮者為物性之頑慧不齊非優柔漸漬涵濡于數十年之久何以使之俗革而風移容保之所以无疆者為民生之苦樂不一非區處條理周知乎鯁寡無告之隱何以使之家給而人足故咸臨非難順命為難五雖智臨二雖成臨其是能使匹夫匹婦無一不得其所乎夫所謂八月有凶者非必舉世皆凶也苟有一方之未順一人之未順皆可以馴致天下之禍而歸咎于臨臨者之失德

觀我生方
是大觀此
中有妙理
易辨內洗
替明透

此二之所深恩而極慮者也。曰為悅主慮人心之難厭。周澤之未渥也。而作意以悅民。故曰甘臨。然所謂大亨以正者。正不在乎用咄咄之恩。而違道以干譽也。用咄咄之恩。而違道以干譽。必有恩不能徧而怨生。譽之所歸而咎集。甚有傷于臨民之體者矣。故曰无攸利。既憂之。无咎。蓋臨道之不可苟如此。聖人教三反。悅而為憂。乃可以明乎天道之正。為萬世臨民之法。

觀

坤上

九五中正居尊足以觀示天下故名曰觀。凡天下之所

周易通

卷四

觀

九

敬日堂

觀法者皆觀五而已矣。然五何以能如是乎。夫子推明其所由然者曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。言五在上位。將以一身為天下所觀法。則必先有以自觀矣。觀我有生以來。何者為正。何者為中。何以流于邪。而不得其正。何以泥于正。而不得其中。返觀內照。既默契其所以然矣。而又歷考古之聖帝明王。以觀其符合就正于當世之賢師良友。以觀其是否旁覽于四方之風謠物議。以觀其所自仰。藉于陰陽風雨。水旱災祥之變。以觀其徵應。重門洞達。無所壅閉。了然心目。灼若觀火。如

是之謂大觀。否則為童子之觀。觀其彷彿而無確見者。也。為婦女之觀。城于閨闥而無遠見者也。皆不可以為大觀也。具此大觀矣。猶未可遽自以為中正也。必也如坤之順焉。凡立心制行。無所不協乎中正之則也。必也如巽之入焉。凡處事行政。無所不審乎中正之理也。其心靜焉。安焉。無所拂戾之謂順。其慮密焉。詳焉。無所疎略之謂巽。必如此。乃能成其為中正。必如此之中正。乃可以觀天下。故曰觀。盥而不薦。有孚順若。下觀而化也。

惟天下至誠為能化。化非條教號令。爵賞威怒之所致。

周易通

卷四

觀

一

敬日堂

也在上者。以身立教。凡形於身者。誠然一出于中正。則其所以感人者。有在條教號令。爵賞威怒之先者矣。墟墓之間。未施哀于民。而民哀。社稷宗廟之中。未施敬于民。而民敬。此豈有教令。顯之哉。聖王之祭也。先盥而後薦。然本乎誠敬。以致其潔清。孚於中而形于外。顯然可觀。使人望而化。其鬻爭之心。消其褻慢之意者。固不待薦而已然矣。在廟如此。在朝亦然。牲酒豆饔。祝史薦侑。此為觀於廟者也。而所以使人觀之而化者。在乎有孚順若。而不在乎此也。條教號令。爵賞威怒。此為觀乎朝。

者也。而所以使人觀之而化者在乎順與中正而亦不
 在乎此也。夫是之謂神道。神道者不疾而速不行而至
 聖人設教而天下服。為其用此道焉耳。雖天道運行四
 時不忒。亦豈有他道焉。且民心至愚而至神官庭之內
 有一事之失德。則遠近傳之。有一言之謬。民則愚夫婦
 亦能議之。其響應如此。則夫大觀在下。天下觀而化之
 者。豈不信然哉。先王之省方也。所以觀民也。其觀民也
 所以自觀也。民俗之美惡。由于君德之善否。故省方以
 察之。苟不以身教而徒以言教。是所謂其敝徒文具無
 周易通 卷四 觀 二 敬世堂

從願中有
 物四者
 出如許
 理真大
 聖賢心
 方能具
 此

而曰觀國何也。國之光即五之光也。常此之時凡出而
 用世者。孰不願觀光于國乎。然能觀與不能觀。亦必審
 其所見之淺深。未可冒昧以苟進也。何也。位有上下而
 觀無大小。若反求而有得於中正之理。雖一介之士未
 嘗不與大觀在上者同其識量焉。故下可以為萬民之
 師。表上可以為一人之典型。惟其所觀者大故也。觀大
 者為君子。觀小者為小人。如其為小人也。則亦農工商
 賈之流已耳。府史胥徒之類已耳。若亦使之循吏以進
 用資于王。則大觀之主何所觀。法天下之民何所觀。化
 周易通 卷四 觀 三 敬世堂

乎。故六三觀我生。以卜進退。猶未敢遽曰觀光。則六二
 之闕觀。正未可以離閭闕而入國門。初六之童觀。尤未
 可以小人而冒君子也。

噬嗑 三三 震上

君之立政以養民。如口之食物以養身也。口之養身五
 味異性。無不欲其調而化之也。而于不可化者。必留而
 去之。是以氣和而體安。君之養民。五方異俗。無不欲其
 合而化之也。而于不可化者。必鋤而去之。是以教行而
 世治。然必先化其可化者。而後去其必不可化者。則刑

清民服而不敢犯。不然，比屋皆可誅也。譬之食物，烹而不熟，五味不和，則食生不化。物物皆可吐棄也。豈特腊中之毒，菽中之骨，爲可去哉？昔者文王當殷之末世，親見紂之毒刑，四海貪殘之政，肆行於上，草竊姦宄之民，蠶起于下一時治獄之吏，率以酷虐濟之，用法益峻，而姦益不勝。于是爲之惻然傷心，而寓其旨于上，離下震之，卦曰噬嗑。亨，利用獄。何以云噬嗑？亨也。夫子曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。夫物之在頤，凡可以化之者，既已化之矣，而其不可化者，必噬之，而後噬焉。噬者，合

周易通 卷四 噬嗑 主 敬日堂

也。苟合而亨矣。彼草竊姦宄之徒，豈生而草竊姦宄者，即紂橫斂無藝，實鹿臺之財，盈鉅橋之粟，而又有飛廉五十國者，分布四方，漁獵百姓，是以其民窮困無聊，非草竊無以爲生，非姦宄無以得志。若反紂所爲，而開其衣食之門，導以廉恥之路，有雖賞之而不竊者矣。是嚮之無良者，未始不可盡化爲良民也。若猶有不化者，付之士師，剪去一二，其誰不快心？誰不悚息？焉是所謂刑一人而天下服，去一人而萬民安，刑罰無刑，群以止群，故可謂之合，可謂之亨也。否則剪之於東，而又生於西。

治之於今日，又發於明日，禁愈嚴而草竊愈多，法愈密而姦宄愈滋。安得謂之令與亨哉？何以云利用獄也？夫子曰：剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。夫獄者，天下之大命也。死者不可復生，留者不可復局，斷獄者，非真有哀矜之心，則輕視民命，而不求情實，非真有清明之志，則欲貨爲實，而昧其本心。即使律法明，條例熟，豈能以刑弼教，而幾協中之治？糾之時，豈無獄官明習律例者？然焚炙剝剔，恣行無忌，則上無欽恤慈祥之主也，多罪逋逃，是崇是長，以爲大

周易通 卷四 噬嗑 主 敬日堂

夫卿士則下無忠信慈惠之臣也。彼獄成而上于司寇，告于天子者，果其明允不誣者乎？夫惟剛者無欲柔者慈良，無欲故能執法不撓，慈良故能詳求民隱，其動如雷，故能作其怠忽之心，不敢草率以率事，其明如電，故能周于五聽之際，不致輕重之失。平用法之吏，有此衆善，庶幾可寄以斷獄之任矣。而尤必視人主用意之慎，忽以立天下之標準。苟人主存心于矜慎，則大吏以下相勉于矜慎，而天下之冤濫者少矣。人主存心于簡忽，則大吏以下相安于簡忽，而天下之冤濫者多矣。夫惟

柔得中而上行是爲人主者心存乎柔敬志期于好生
審察乎世輕世重之宜權衡乎上比下比之法而皆得
其中者矣君道貴剛故柔不當位而以之治獄則獨利
乎柔故穆王作呂刑以誥四方夫子獨有取焉者以其
忠厚惻怛之旨淡有得乎柔中之用耳武王稱文王以
克明德慎罰孟子稱文王以視民如傷千載上下皆漢
見此意焉必如此乃可以利用獄也乃周公於六爻之
辭則卽受刑之始終而示以化民之意初九曰履校滅
趾无咎夫子曰履校滅趾不行也又曰小人不恥不仁
周易通 卷四 噬嗑 主 敬日堂
不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人
之福也上九曰何校滅耳凶夫子曰何校滅耳聽不明
也又曰小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷
而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解夫當其始
也幸其受小刑而不進于惡及其終也哀其犯大罪而
仍啓其聽此不可見聖人忠厚之至耶使以末世獄吏
處此則以小懲而成極刑者有矣而于罪大惡極者又
宥憐其不聽乎聖人于罪大惡極之人猶憐其不聽則
凡平日之所以富之教之開天下之聰止天下之惡造

天下之福者不知其幾何矣傳曰古之知法者能省刑
本也後之知法者不失有罪求矣然治獄者雖剛柔相
濟明動兼資而大要以柔中爲尤善以二與三較之二
以柔中治獄故其易如噬膚雖乘初九之剛能不爲剛
者所屈至加以滅鼻之刑而法不嫌于過峻三質本柔
而用剛以治獄故其難如噬腊肉而一時未得其情加
之法而不服如遇腊中之毒者惟動體不倦于推求則
終不失爲善斷而小人之毒無所施以四與五較之四
質本剛而用柔以治獄故其難如噬乾肺乾肺視腊肉
周易通 卷四 噬嗑 主 敬日堂
稍易何也以其明勝于三也周禮獄訟入鈞金束矢而
後聽之獄之大者入鈞金小者入束矢入矢以自明其
直入金以自明其堅如聽之而果直且堅則歸之否則
沒入焉以助邦用周制然也四大臣也小大之獄皆必
由之其大者以告王小者得專斷而王不與聞文王罔
攸兼于庶獄是也然四居柔恐其執法不堅故利艱貞
則吉而夫子以爲未先豈亦慮其以私害公歟五以柔
中治獄故其易如噬乾肉乾肉視膚又稍難何也以所
治者惡極罪大之小人非復小懲大戒者也凡獄之大

者入鈞金雖大司寇不敢專決而告成于王王命三公
參聽之三○公又以獄之成告于王王三省然後制刑是
也然刑已當而欽恤之心終不可忘故貞厲无咎而
夫子以爲得當則惟此忠厚惻怛爲萬世帝王慎刑之
心法云爾不然席至尊之勢而以嗜殺爲心其不爲商
紂者幾希

資 三三

艮上 離下

上坤下乾剛柔各自成其質未可以爲文也惟以坤之
一柔來而文剛分乾之一剛上而文柔則交錯而成貴

周易通

卷四

賁

七

教習堂

晉之升木焉本幹爲剛花葉爲柔本幹之剛得花葉以
文之而後剛之氣有所煥發而不可掩花葉之柔又得
本幹以文之而後柔之質有所附麗而益彰有本幹而
無花葉此枯木朽株無可生發者也有花葉而無本幹
此殘花萎葉了無生趣者也皆不可以爲貴矣卽是以
推天文人文其理盡然日月五星二十八宿之麗于空
虛者天之花葉也一氣渾灝健行而不息者天之本幹
也禮樂文章燦然明備變化而不窮者人之花葉也忠
信誠懇根心而生色者人之本幹也非日月星宿則無

以見天之光華而非天之健行不息者亦無以爲日月
星宿之主宰非禮樂文章則無以見人之風采而非人
之根心生色者亦無以爲禮樂文章之統宗此其交錯
成文天與人同一理也夫子曰柔來而文剛故亨是剛
得柔而亨也分剛上而文柔故小利有攸往是柔得剛
而利有所往也然不曰柔而曰小者明剛之爲大而柔
之爲小也亦猶本幹之爲大而花葉之爲小也由此觀
之本厚者花艷務華者絕根不先植乎其大本者而惟小
者之是飾是無忠信誠懇之心而徒欲以禮樂文章之
周易通 卷四 賁 七 教習堂
迹崇世而盜名知其志之不光行之不遠矣故曰文明
以止人文也人文與天文有同有不同其剛柔交錯而
成文者人與天一也然天文運行寒暑晝夜不踰其節
此萬古不易者也至於人文則不盡然有安于朴直無
文而徑情直行不及文而止者矣有喜于藻飾爲文而
靡麗炫耀過于文而不止者矣必也如離之文明焉必
也如艮之止焉有天眞溢發未至于是不不得違止者
有樽節限制既至于是不而不得不止者此不徒徇其意
之所至而聽其自爲文也蓋有明焉以察其所止必求

至于所止而後止者也是可以為天下之至文矣故觀
乎天文以察時變則有張有翕不敢不順變以承天觀
至于化成天下則受和受采不敢不披文以相質
文不及乎文之弊哉然則君子之于貴也不求致其文
要以明其止而已夫子曰山下有火賁君子以明庶政
無敢折獄夫火光燿山則火山相映而成賁君子取其
明以明庶政則庶政咸得其條理而不敢用其文以折
獄則獄情不陷于文致獄情不陷于文致則刑罰清而
周易道 卷四 賁 敬日堂
獄無冤民庶政咸得其條理則職業修而國無廢事苟
獄無冤民而國無廢事明至此可謂止矣然君子求明
之心猶恐其未盡明也尚安以求文乎哉非惡文也惡
夫以文而溺其明也以文而溺其明則庶政皆文具矣
獄案皆文法矣天下之晦蒙莫甚于此而謂之貴可乎
周公繫六爻之辭于離取其明而不取其文于艮則用
其明以歸之于止初九曰賁其趾舍車而徒夫柔來而
文剛則初已近受六二之賁矣而四又應之故將以其
車載焉君子得時則駕不得其時則蓬萊而行初以明

體在下則徒步為有光而乘車為不義夫子稱之曰舍
而後義非乘也以求義為則不以車服文六
二曰賁其須夫二離以柔文剛然僅能附剛以自見而
不能舍剛以自立故火麗物而炎二附三而動夫子曰
賁其須與上興也益見柔者之利往全山剛者之能興
矣九三曰賁如濡如永貞吉夫三之受賁于二如木之
受賁于花其一時若為花所覆而卒之花謝而木存木
終不見陵于花剛之質終不見陵于柔之文也夫子曰
永貞之吉終莫之陵也蓋亦明足以守貞故文不至于
周易道 卷四 賁 敬日堂
滅六四曰賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾夫四五
雖皆止體而以柔在上不得不資明者以自求其止四
與初相應而為三所隔故不得受初之賁而皤如且急
往求之而翰如也然初已義弗乘其車則四自不必再
駕其馬矣蓋亦近求之三為最便乎三雖似沮我者然
以彼之剛文我之柔以彼之明求我之止此媾也非寇
也何必舍此而專于應乎夫子曰六四當位疑也匪寇
婚媾終无尤也謂三與四所當之位似乎近而不相得
者故曰當位疑而其實剛柔相資明止相資終于不相

尤也六五曰賁于丘園束帛戔戔吝終吉蓋下有賁趾之初永貞之三而上有白賁之上或助我以明或示我以止五欲求之亦何往而不應是以束帛之聘下逮丘園屈黃屋之尊以求白屋之士雖舍車而徒者至此義不容辭矣夫子曰六五之吉有喜也正喜其切于求明得其所止可以爲化成天下之本也上九曰白賁无咎夫上所謂分剛上而文柔者也剛上文柔則小者皆利有所往木有其本幹則花葉之數皆其本色而非剪綵以爲花天有其一氣渾渾渾健行不息者則日月星宿皆

周易通

卷四

賁

辛

敬日堂

其本光而非懸綴而不屬人有其忠信誠懇根心生色者則禮樂文章皆其本性而非外襲以自銜此白賁之義也情盼者美人之質耳而天下之至文具焉故曰素以爲絢兮知素之爲絢則知白之爲賁矣夫子曰白賁无咎大得志也卽四之白馬五之束帛皆從上之志而脫盡文飾專以質素爲治以此化成天下尚安有庶政之不明獄情之不自白者哉

剝

䷖

艮上坤下

夫子解剝之義曰剝剝也柔變剛也柔變剛何以爲剝

乎蓋陽剛之君子其心無欲故無一念不從天下起見上則引用正人爲朝廷之積幹下則愛養百姓爲國家之根本此天下所以充實人心所以安固而成不拔之基也若夫陰柔之小人其心多欲故無一念不從身家起見上不爲朝廷廣賢路而惟樹黨類以供其指使下不爲國家惜元氣而專腴民膏以恣其驕奢此天下所以空虛人心所以離散而成傾覆之勢也故多欲之小人日進一日則無欲之君子日退一日而小民之困窮日甚一日剝之又剝以至于千一潰而不可復收卽小人亦竟無置身之地矣然而小人以欲迷其心當其一日未敗之時終不肯長慮却顧收拾人心爲善後之圖也君子又安能力爭而勝之知其必不能勝惟有順時而止退以自全留此不食之果以俟生氣之復回可耳且消息盈虛之數君子不徒聽時運之自然而直欲自定其心之所尚何也無欲之剛有欲之柔此兩者其勢不兩立而其幾可自審也如其柔變剛乎是爲小人之心而所以造天下之剝運者卽在此矣如其剛變柔乎是爲君子之心而所以回天下之剝運者亦卽在此矣故

周易通

卷四

剝

辛

敬日堂

時未可爲君子不能以一人之力與天下爭而心有所尚則第修其在我者以默觀天下之變而已矣故曰君子尚消息盈虛天行也君子當其順止之時所尚如此則天行操之自我又豈肯與變剛之小人爭一時之勝負哉嗟夫時事至此聖人深思熟慮惟善爲君子計耳寧復爲小人計乎然而用小人者君也小人但知自恣其欲心至以其君之宗社生靈付之一擲而不顧此其心實有所不可曉者而君奈何以自有之宗社生靈輕付之小人聽其剝壞而不悟乎且剝之時雖羣小用事周易通 卷四 剝 敬日堂

人亦不憂天步之艱君有安宅而小人亦免于覆巢之苦若君自定其計內斷于心又以此旨開諭羣小即羣小之中豈無明而熟于計者既知君之意向不可奪而又知君子之有利于己亦將欣然聽命魚貫而進一如官人之受寵于君矣夫小人之得以肆害于天下其禍不自小人也由君之不明而偏聽之耳君誠能信君子而不惑于小人則小人一官人耳亦何尤焉况小人之中猶有如六三者獨能信向君子不肖治比羣陰是小人之黨與未固君子猶有可爲之機也至于六四剝牀以膚其災最爲切近矣然君知自愛其膚亦何至爲小人所剝乎六二剝牀以辨初六剝牀以足足在下而支牀者也辨在上下之間而與膚切近者也自膚而辨自辨而足相去幾何而君不早見乎若君能毅然秉正知愛其牀而護之于早則誰敢進而剝其足與辨者惟足與辨之不惜是以馴至剝膚甚乃併其廬而剝之也夫子曰上以厚下安宅宅之安也其基在下君之安也其本在民多欲之小人以利事君而自固其身此害民而戕其本者也無欲之君子以道正君而不求自利此厚

民而固其基者也。君誠能信君子而不惑于小人，此所以厚下而自安其宅也。夫君有宅，可安有牀，可踞有與可載樂莫大焉。榮莫加焉，奈何舍此不圖而為剝廬之小人所惑哉。

男

方至 壽增

方國 大受

拔

易通卷之四 終

周易通卷之五

吳郡 潘元 潘元 潘元

長洲 宋實穎 既鹿

崑山 顧升峻 旦分

復 三三

震下

有時令之復焉。有世運之復焉。有人道之復焉。所謂時今之復者，自五月一陰始生為姤，至十有一月一陽始生為復是也。夫子曰：雷在地中復，先王以至日閉關商旅不行，后不省方。蓋王者君長萬方，恭贊天地，特于一

周易通

卷五

復

十

敬日堂

陽之月為天下養此微陽，將以次第節宣為一歲發生之本。月令曰：仲冬之月，命有司曰：土事毋作，慎毋發蓋，毋發室屋，及起大眾，以固而閉。地氣沮泄，是謂發天地之房，諸螽則死，民必疾疫，又隨以喪命之曰暢月。是月也，命奄尹，申宮令，審門閭，謹房室，必重閉，省婦事，毋得淫。雖有貴戚近習，毋有不禁。是月也，日短至，陰陽爭，諸生蕩。君子齋戒，處必掩身，身欲寧，去聲色，禁嗜欲，安形性，事欲靜，以待陰陽之所定。夫子來其畧，月令誌其詳，合而觀之，凡王者所以育物，君子所以攝生，蓋莫重于

此候矣。慎此者。當有發榮滋長之效。不慎者。必有天癘疾疫之徵。所謂冬日之閉凍。也不宜。則夏日之長草木。也不茂。草木如此。人亦宜然。卽一日之內。亦有一日之復候焉。所以嚮晦入息。又著其義于隱卦也。所謂世運之復者。孟子所謂天下之生久矣。一治一亂。亂極必有聖人起而治之是也。當此之時。有一聖人生。必有從而輔之者。亦皆應運以生。或在山林草澤之中。或在明德世家之胄。皆有撥亂反正。經綸草昧之才具焉。然剝運未除。羣陰用事。小人之性。與衆正爲仇。不啻如水炭之不相入也。且其黨類猶衆。氣燄猶盛。其鋒未可犯。其勢未可乘。使非深自韜晦。善藏其用。迎機順導。無犯其所忌。無撓其所怒。則鮮有不爲之挫折者。一經挫折。則後此者難以繼起。而吾道或終于不振。此聖人所爲慮之深。慎之至。必自處於萬全之地也。文王之繫復也。曰復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。詳哉其言之也。試卽以文王之事推之。文王當紂運之方剝也。亦自幸復道之在周矣。復之得亨。由剛之得反也。紂之時。羣小用事。而獨有一文王者起自西陲。隱然

周易通

卷五

復

二

敬日堂

有方興之勢。未有不見疾于時者。仲虺有言曰。肇我邦于有夏。若苗之有莠。若粟之有秕。小大戰戰。罔不懼于非辜。矧予之德言足聽聞。由此言之。夏之剝也。復道在商。而夏人疾之。則商之剝也。復道在周。商人有不疾之者乎。美里之忠業已得脫。及戡黎之役。祖伊奔告。幸而紂自以爲有命在天。畧不加之意耳。不然。紂之威儀。何所不逞。恐所疾不獨文王。卽同德之士。如呂召畢散之徒。皆不免于咎矣。仲虺懼于非辜之言。豈過慮哉。夫子曰。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。文王當紂之時。凡職分所當爲者。未嘗不動。然動必以順行。如明彗所云。內文明而外柔順。及史所載。西伯陰行善是也。且以三分有二之勢。而事成。彌謹雖其柔順出于至誠。不若後世英雄之挾詐然。益足以見其操心危。慮患深。實有以善處於來復之時矣。至於修德益謹。行善益力。人心已固。天命已屬。則來復之權在我。而不在造化。夫子曰。反復其道。七日來復。天行也。夫使世運將復而我無自復之道。則所復不固。猶未可以言復也。必如文王之終日乾乾。反復其道。則七日來復之期。信乎其不爽矣。

周易通

卷五

復

三

敬日堂

豈非純亦不已德合天行之所致耶自此羣剛相繼同
德協心往无不利大勳之集不待再世而可知矣夫子
曰利有攸往剛長也剛由反而復由復而長所爲愛惜
保護以長養成就之者豈一日之積哉乃夫子則又推
明其所由復者曰復其見天地之心乎天地之心離我
心不可得故見天地之心者見我心而已矣見我心乃
可以爲復之本不然所見雖多猶爲迷失其復道焉如
失父之子東西馳逐見人雖多而未見其父則猶之手
迷其所復耳又如富人之兒不見其家之田宅財寶而
周易通 卷五 復 四 微日堂
行乞于外縱有所得猶未復其所自有者耳夫不見吾
心則一身無主又何以應運而興爲天地立心爲生民
立心之亨也我心之亨即天地之心亨也而未明言
此夫子恐人不知所復之本也故特拈以示人而又
于九卦之序申言之曰復德之本也又曰復以自知又
曰復小而辨于物又於復初九所云不遠復无祗悔元
吉者借顏子以明之曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善
未嘗不知知之示嘗復行也又曰不遠之復以修身也

既曰見心又曰修身以見時令之復世運之復必歸本
于人道之復人道之復見心與修身是也從此道以求
復然後不迷于所復之本耳此心在人雖文王顏子原
不能增之分毫雖桀跖小人亦不能減之分毫而其所
以相去如此之遠者文王顏子能自知之能自辨之桀
跖小人不能自知不能自辨故也且虞廷所稱道心之
微人心之危一心之中有此二途自古聰明才辨博學
多聞之士世不乏人然必于此二途曉然自知劃然自
辨始可謂之有見顏子之得一善其有見于道心之微
周易通 卷五 復 五 微日堂
者乎有不善未嘗不知其有見于人心之危者乎得一
善則服膺弗失知不善則未嘗復行其有辨之極精而
守之至一來復已固不墮于危不底於悔者乎且善與
不善之爲物也必由小以致大故真能見心真能自知
者苟有幾微之不善必早辨之以絕其端是故用力省
而奏功捷其于天下凶敗之禍固已拔本塞源而于其
身之盛德大業遂至日新富有而無窮也此初九不遠
之復所以爲元吉也他如六二之休復以其近于初九
而得親仁之益夫子曰休復之吉以下仁也非二之善

下○則○初○亦○難○以○益○我○也○六○三○之○頻○復○以○其○復○于○既○失○而○
成○過○之○善○夫○子○曰○頻○復○之○厲○義○无○咎○也○惟○以○危○厲○存○
心○故○不○安○于○自○失○也○六○四○之○獨○復○以○能○自○拔○于○羣○迷○之○
中○而○有○望○的○而○趨○之○志○夫○子○曰○中○行○獨○復○以○從○道○也○惟○
能○決○其○從○道○之○心○乃○可○幾○于○下○仁○之○益○也○六○五○之○敦○復○
亦○因○其○辨○小○慎○微○時○勤○于○內○省○是○以○積○仁○累○行○日○進○于○
高○明○夫○子○曰○敦○復○无○悔○中○以○自○考○也○始○之○自○知○者○明○其○
善○與○不○善○之○幾○終○之○自○考○者○驗○其○有○善○無○不○善○之○實○故○
其○始○也○無○底○于○悔○而○其○終○也○竟○以○无○悔○焉○合○此○五○爻○以○
周○易○通○
卷○五
復
六
敬○印○堂

心○之○理○者○即○反○乎○君○之○道○雖○有○百○戰○百○勝○之○威○終○于○一○
敗○塗○地○無○惑○也○自○知○與○不○自○知○之○間○利○害○不○已○較○然○歟○
无○妄
三
震○下
從○古○聖○人○自○治○治○人○無○非○辨○明○真○妄○務○在○存○真○去○妄○勿○
以○妄○混○真○而○已○自○人○心○道○心○之○辨○首○見○于○虞○書○而○无○妄○
之○義○又○著○于○易○卦○足○以○互○相○發○明○所○謂○道○心○者○真○也○人○
心○者○妄○也○真○心○常○為○妄○心○所○汨○是○以○微○渺○而○難○見○故○曰○
惟○微○而○妄○心○一○熾○則○內○害○悔○吝○皆○由○此○致○是○以○危○殆○而○
可○畏○故○曰○惟○危○然○易○卦○不○言○存○真○而○言○无○妄○何○也○蓋○以○
周○易○通○
卷○五
无○妄
七
敬○印○堂

爲无妄妄去而真存真存而天命可見夫子卽卦理以
推明之曰剛自外來而爲主于內則心之真體立矣動
而健則剛邪之功不少懈矣二五剛柔得中相劑而各
適于正不但邪欲之所不能干亦併無過動恃剛失于
意見之偏而少乖于中正之則者是謂大亨以正凡吾
心之運用皆天命之流行矣夫天命在人本無不正本
自无妄聖人以此自治卽以此治人遂能物物而與之
以无妄物物而與之以各正而天命始大著于天下矣
然猶有匪正者何也則以有告之故耳告之爲病不一
周易通 卷五 无妄 八 敬日堂

不剛而每患其過剛卽不能致柔以循理使皆如五之
剛中二之柔中相應而各適于正則意見不偏而无妄
之真體天命之本然必且洞然于心目之間猶之閉目
以養神者神常靜而目不勞則告去而目醒所見無非
真境矣亦何往而不利焉今卽六爻驗之五何以勿藥
有喜乎蓋致疾者妄也无疾而見以爲疾者亦妄也五
以剛健得中下應柔中之二是五無過剛之病而二又
得調變之方所以氣靜而神恬不復以妄見而投藥如
加兵于可服之國以爲威峻刑于可化之民以爲明詩
周易通 卷五 无妄 九 敬日堂

書禮樂之外又雜用左道之說非聖之書以亂政一切
不敢妄試是真可以弘育物之仁致和平之福而可喜
矣二何以不耕而獲乎蓋不耕而獲無事而食者志在
求富也求富者妄也避求富之名而應獲不獲應食不
食以明高者亦妄也二以柔順中正應剛中之五故不
得不坐享其天祿惟坐享其天祿是故可以治天職順
天命以成九五勿藥之喜豈以不耕而獲爲有志乎求
富遂欲避之以明高乎初九剛自外來而爲主于內適
得其无妄之本體有善動之才無過動之累則妄見不

生動而獲吉其得志也。周宜九四以剛居柔謹察乎天命之自然而小心臨事既自得其可貞自無煩乎祿矣。又何咎之有焉。若夫六三則震之過動者也。上九則乾之恃剛者也。此實告之所由生而災之所由召也。夫牛順物也。二與三俱有焉。二以柔中往而應五。是行人得牛也。而三以過動失之。乃不知過動之非。又不明于牛之所在而降災于邑。人是邑人無災。以三之妄見而災之也。凡人之以妄見而災人者。大率類是。使三能靜觀以察。則則牛當不逐而得之矣。而邑人何自受災乎。上

周易通 卷五 无妄 十 敬日堂

九乾健之體本非有妄。惟恃其過剛而下與三應。亦將因三而有窮治邑人之意。夫窮之不已。則必知其得牛之人矣。得牛者二也。二之無告而得正者。正妙在于得牛而上反以是窮之。是豈惟不知三過動之失。併不自知其恃剛之失矣。上之所為无妄者。不反成其為大妄乎。卒之得牛者無災而有福。而窮之者乃因昔以召災以理推之。宜乎天命之不祐。而終于不可行也。有告之害不益信哉。故欲為无妄之學者。必先去其告而後可。

大畜 三三 乾下 艮上

乾天德也。健而上進以治天下。此乾之志也。然必有學問寬仁進德修業之功。而後可以勝大任。而元咎乾亦何可輕進哉。夫多欲不剛之人。不可以居人上。固也。而剛健无欲之人。恃剛用健。常以不學無術。輕任天下之事。至于債事而取禍。致使庸流藉口。反謂庸庸者多福。而以剛健無欲之人為不可用。則乾之輕進。非所以自愛而進乾者。亦非所以愛乾矣。故進乾者。莫若先止健。而能止健者。莫若艮。以乾之剛健。遇艮之篤實。與之切磋琢磨。互相勉勵。動心忍性。以增益其所不能。多識前言往行。以資其淺造。以求進乎古人之至德要道。精義入神。以裕經世宰物之用。由是輝光發越。日新其德。不可限量。此真可以為天下之利器。授之所向。百試而不得一挫者矣。義皇當日設此大畜之卦。示天下後世。以成就人才之具。用意亦遠矣哉。文王觀之以為畜乾者。非大正不能。而既畜之後。乾德已成。則必當養之以濟天下之大事。故繫之曰大畜利貞不家食吉利涉大川。蓋乾之進也。其氣銳而不可當。其理正而不可奪。故在上者往往忌之。忌之而勢不可止。則以柔道磨繫之。使

周易通 卷五 大畜 十 敬日堂

入其籠絡而為其所制如卜畜之以異畜乾是已若然
畜之不以正也畜不以正則乾亦必不肯受畜乾之
肯受畜者必如艮之剛上者也艮惟以剛在上則艮之
性行亦如乾之剛健無欲者是已不思乾之剛而尚
乾之賢惟尚乾之賢則重乾愛乾不得不止乾之健而
戒其輕進是艮之心事已大正矣此乾之所心諒也乃
艮之止乾也止之以篤實輝光日新剛健之德是艮之
道術又大正矣此又乾之所心折也乾豈有不安受其
止而乾之德安有不大成者哉乾德大成于是乎有養
周易通 卷五 大畜 主 敬日堂
賢之隆禮而乾以不家食為吉矣于是乎有應天之實
用而乾以涉大川為利矣乾天德也使尚之而不知所
以止之則天德之體用不純使止之而不知所以養之
養之而不知所以應之則天德之功業不大此夫子一
一發明之而大畜之始終成就乎乾者不已盡見乎
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
德在前言往行中如天之在山中也自山中觀天乃見
天之廣大無際于前言往行中觀古人乃見古人至德
要道其益無窮能見古人則亦見自心矣所以能畜德

也如徒以廣聞見備應對飾聲悅而已則博洽之士能
之雖多無與于畜德矣故有取于艮之篤實焉惟篤實
故能用前言往行發自心之輝光以日新其德也畜止
也德有所歸宿也識者見其實際非記之謂也前言往
行堯舜三代時之言行也
初九有厲利己初為一陽來復潛確不拔以修其身斯
可以完復其天德若遠求上進則必有厲故利于止也
凡災不自外來以初之英風銳氣出而用世則動必有
災惟能止而自修鏗其鋒鏑以歸于純粹審其得失以
周易通 卷五 大畜 主 敬日堂
辨其利害初能不自居于可危即有以知其終不犯災
矣夫子于復之初九曰有不善未嘗不知知之未嘗復
行故曰不遠復无祗悔元吉則災之所以不犯者實由
于自知而自辨也非止則曷能有此靜觀乎夫欲行之
心急則得失亂于中而利害眩于外災患當前而不自
知矣故莫若止而靜觀也
九二與說輓輓者行之具也二已在輿是勢在必行而
自脫其輓則亦止而不行矣凡尤者咎自外至者也為
天下任事而有債輓之患則罪將誰諉二能脫輓以自

審非萬全勿動也則又何尤焉乾之九二原有信言謹
行學聚問辨之事脫輟者亦勤修其事而已矣

九三重剛而不中重剛則不但有與可載且有良馬可
逐然不中則猶有待剛之過故戒之以利艱貞而日閑
其與衛焉艱貞者以艱難為貞時若大敵之在前也日

閑者日閑習其車之防衛所以捍外患而安其內者也
良馬有馳逐之才而心不敢恃大與有能載之具而備
不敢疎非所謂日乾夕惕之君子乎艱之所以止健者
惟慮其不能如是則攸往不利耳今初已不犯災矣二

周易通

卷五

大畜

南

敬日堂

已終无尤矣三已艱貞日閑矣即與之騰駕于天衢可
也何往而不利哉故曰利有攸往上下志也蓋剛上而
尚賢上之志原欲三陽之利有攸往非欲其終止也
六四童牛之牯此四所以止初也四本應初則已尚初
之賢矣而志在于止健是以有豫教之法焉夫童牛之
角齒與原不至于觸人而豫加之牯使乾健之性錄為
柔順則四之所以陶淑人才而變化其氣質者皆如是
矣人孰不樂歸其範圍焉故有喜也喜其所行之不犯
災也施橫木于牛角以防其觸日然

六五積柔之柔此五所以止二也五本應二則已尚二
之賢矣而志在于止健是以有慎之方焉夫積柔之

質本馴原不至于奔軼而早界之牙使謹守繩約歸于
中正則五之所以綱紀四方而明授以憲度者皆如是
矣人亦孰不慕仰其儀刑焉故有慶也慶其所用之終
无尤也者橫繫于轡上以繫繩者也

上九何天之衢亨何者荷也天衢者皇路也有天德者
之所行也四五止健乾德大成上九擔荷而致之天衢
加以養賢之隆禮使不復家食也知三陽之必可用故

周易通

卷五

大畜

五

敬日堂

荷之不疑亨者三陽並進其道大行上與四五皆得應
天之寶用成涉川之大功也古帝王用賢皆所以尊事
上帝奉宗廟社稷故尚賢之志甚篤養賢之禮甚隆用
賢而能得其力成其功業者是為應天之實事此大畜
之旨也三象良馬固為騰躍天衢之才而五之積柔四
之童牛皆取殷薦上帝用享宗廟社稷之義斯亦足以
明大畜尚賢之意矣

願 三三 震下

上止下動為願之象願者養也凡有口者皆須養也而

民爲重是孰能養之哉聖人也聖人何以養之養賢以
及之而已矣故養有正道焉得正者吉失正者凶在上
者以養賢爲正何也所養惟賢則能養民是爲得正而
吉若所養不賢則是驅之剝民也是爲失正而凶在下
者以不食所養爲正何也不食所養者有實德以自養
卽能推此德以養民是爲得正而吉若貪于所養者則
既無自養之德必將以剝民爲事是爲失正而凶故曰
願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其
自養也在上則觀其所養在下則觀其自養蓋以在下
周易通 卷五 願 敬申堂
者未有養民之權未任養民之事故惟視其自養之正
與不正以定其人之吉凶初與二與三皆在下而自求
口實者也然二與三皆無實者也初有實者也初有實
則不惟有以自養而亦有以養人奈何舍自有之靈龜
而觀六四之象願乎靈龜以息自養以智養人故爲可
貴蓋凡以物養人者所養有限而以智養人者所養無
窮初之口實有如此者又何羨乎六四乎六四在上而
無實自不得不資養于人初在下而有實賢于在上而
無實者多矣彼四亦何所有哉四所有者勢位耳初若

舍其所有以仰觀于四將爲四所輕而初之龜亦不靈
矣其何凶如之故曰觀我朵頤亦不足貴也二之龜頤
拂經何也上養下經也今二求養于初是不能養下而
反求養于下故曰拂經然猶不失就賢之意未見其凶
也若欲往高位而求養于上則必不免于凶何也在下
而無實既無以自養又無以養民則上亦何取焉其必
爲上所鄙棄明矣故爲二計者若求養于初則與初同
體猶是其同類雖顯未爲不可也若求養于上則二非
養人之人不宜往上者也爲失其類矣故曰六二征凶
周易通 卷五 願 敬申堂
行失類也三之拂願貞凶十年勿用无攸利何也三既
无實又居陽不正徒以與上相應而欲以無實之身挾
其不正之術而往求養焉雖與上爲正應而其道已大
悖矣因何怪焉操此道以往不惟上終不用卽其他亦
無所復之故拂經可也拂願必不可也此在下之三爻
所謂觀其自養者其得失已可見矣至于在上者業已
操養民之權任養民之事則惟以養賢爲正雖顯願拂
經皆可以致吉而免凶四與五與上皆在上而觀其所
養者也四居高位而求養民之道于初故曰顯願四無

實初有實四能求養于初則初之實皆爲四所有矣四
能虎視之下而專則初之給欲也亦必求而繼是
以四免覆餗之咎而初有上施之光然則初之可貴如
此而何以有榮願之凶乎亦以其動體故戒其失守耳
非謂四之榮願爲不可也五居君位而求養民之道于
上故曰拂經五无實上有實五能求養于上則上之實
皆爲五所有矣君爲養民之主而資養于人本非常道
然養賢以及萬民雖聖人爲天子亦不過如此故又爲
止道五能守此正道宜無有不吉者也雖然養民亦難
周易通 卷五 大 敬日堂

言之矣天下有大變生民有大害非強毅果敢之才不
足以濟五未主也雖平時養賢猶恐不能無二心若一
當大變大害其果能卓然不惑力行果斷而不爲浮言
所奪不爲小人所沮乎故不可涉大川惟教之順以從
上一聽上之所爲斯有吉而無凶耳何也上有實而居
上與初同德而權位足以有爲是以天下之養皆由上
所致而其強毅果敢之才自足以定大變除大害全其
所養之實以遂萬民之生然君不能而上能之此不可
居之功非所以加于人主者也故上有厲心焉所謂不

敢以寵利居成功者正謂此爾故吉也使在初無作榮
顯之觀在上能存由願之屬是下無荷祿之賢士上無
寵利之功臣則養正之道斯兩得之庶幾人主無輕視
賢人之心而養賢之典其無替養民之澤其可繼乎故
曰山頤厲吉大有慶也

大過

䷛

巽上

聖人于陽盛之卦如大壯與夬皆以過剛爲戒況于大
過之四陽一爲巽一爲兌以巽木生于兌澤之中皆質
陽而性陰非乾陽之剛健者比也澤能養木亦能滅木

周易通

卷五

大過

无

敬日堂

其養成者雖可爲棟梁而非杞梓之材其失氣者常至
于枯槁而與棘薪爲類風雨之所侵淫熱之所蒸而蟲
生其中多有外完內空而至于摧折故陽雖過盛而實
有哀微焉且陽必資陰以爲生木必附土以滋植故有
天下者形勢雖強功業雖盛專以厚民生固民心爲不
拔之基若徒務虛恢不思固本則下無承藉上必傾危
如合抱之木根不入土棟梁之任柱礎不堅鮮有不崩
壓者大過以四陽居中用事自恃力強勢盛而以過人
之才行過人之事造端宏大似乎有非常可喜之績矣

而不知禍敗之來○正在于此何也○陽太盛則陰竭○陰竭
不能以承陽也○彼徒見四陽之才○揮霍有餘而不復
顧二陰之力○難以承藉○如秦皇漢武○恃其強盛○好大喜
功○則民力虛耗○而顛覆隨之○故甚強正所以為其弱上
之功○愈大○則下之力○愈不能堪○此不可支之勢也○故曰
大過大者過也○棟撓本末弱也○本末者二陰也○惟其陽
太過○則陰弱而不能承藉○陰弱而不能承藉○則棟不得
不撓○以此知四陽為澤中之木○有振大繁茂之觀○而非
有堅久不拔之力○徒見其資乎澤以為榮者之可喜○而
不知其離乎土以致仆者之可憂也○然則何術以處此
其必利有攸往○以救其過○而扶其弱○庶可得而亨乎○今
二五剛過而中是盡收其虛○恢好大之心○求為約已裕
民之事也○且巽入而以兌悅行之○是深思所以致弱之
由○與所以救過之理○凡行之而天下悅○人心安者○則行
之行之而天下不悅○人心不安者○即勿行也○此其所以
往而得亨也○雖然○亦已難矣○譬之琴瑟○不調甚者○必解而
更張之○乃可鼓也○為政而不行甚者○必盡去而更起之
乃可理也○方其大過之時○惟務虛恢○不思固本○是以神

周易通

卷五

大過

手

敬申堂

耗于外而不知蠶蝨其中而不悟○如二五之剛望之若
棟材○即之則枯○楊也○然二居陰位○又此窮陰○如得土之
楊○生氣在下○為枯楊生稊○稊者○枝之別起于根者也○又
如老夫之得女妻○生育猶可望也○蓋天下當好大喜功
之後○已見衰敗之徵○而苟能休養生息○與民更始○則民
力未竭○民心未去○而祖宗一綫之緒○猶可再延○夫子曰
老夫女妻○過以相與也○言過時而相與○亦已晚矣○然猶
愈于不相與而絕望者也○五居陽位○又此窮陰○此如失
土之楊○生氣上洩○為枯楊生華○又如老婦之得士○夫滋
培已無地矣○蓋天下當好大喜功之後○已見衰敗之徵
而不知時變者○不為休養生息之圖○而猶務為粉飾太
平之具○雖聲明文物○燦然可觀○而祖宗積累之澤○蕩焉
無餘矣○夫子曰○枯楊生華○何可久也○老婦士夫○亦可醜
也是五與二雖均為得中○而五榮于上○又不若二生于
下者之尚可久也○三與四皆棟也○四居陰應○初初藉用
白茅○則柔得所安○而四之棟○即有所藉以隆○是隆于上
者○以其不撓乎下也○三居陽應○上上過涉滅頂○則柔不
能濟○而三之棟○遂無所藉○以撓○要之柔之無所用其力

周易通

卷五

大過

主

敬日堂

者由三之過剛不可以有輔也。由此觀之四陽之中二
則有可救之道三五無自全之術其得失所由不甚明
哉夫子釋初六爻義曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術
也以往其无所失矣蓋置器者有茅以為之藉則置于
藉之上者其安而有天下者有民以為之基則立于基
之上者其固若大過之世窮大不已視茅為薄而不思
其用之可重視民為賤而不念其力之可惜至于茅去
而無其藉民散而亡其基則天下之事已去雖有捐軀
周易通 卷五 大過 主 敬日堂

坎 三三 坎上

上下皆坎是為重險君子當重險之時則有處險之用
處險之用無他能行吾所自信之心與人以可信而已
蓋天下莫險于人心而山谿城郭兵革為次苟明信未

乎此心不足以相通是觀而皆茅藉堂陛之間皆敵國
也而況于四境之外特險分疆相與為難者乎如其明
信感乎此心足以相通則山谿不能為之限城郭不能
為之域兵革不能為之阻文王周公皆嘗處乎重險之
中矣而其明信所孚卒能化險為平使暴主無所逞其
威流言無所行其詐謂非此心之所通有以格強暴而
動鬼神乎故曰有孚維心亨行有尚尚者人服其信而
尊尚之也夫子曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功
也謂此信惟至剛為能達惟剛而得中乃有以善其所
周易通 卷五 坎 主 敬日堂

行而致其人之尊尚苟不能致其人之尊尚則此心猶
在疑信之間豈能達脫于險而有功耶故天險不可升
也而維此心之亨者為能升地險山川丘陵若不可越
也而惟此心之亨者為能越王公設險以守其國凡刑
政紀綱所以為守國之具也而惟此心之亨者為能守
故曰處險之用無他能行吾所自信之心與人以可信
而已然此信豈特遇險而始見哉君子觀于水洊至之
象知自有天地以來即有此水水何嘗一日不流流何
嘗一日不極其所至此所以撼山赴谷重險不能為之

阻也。君子之於德行也亦然。以爲自有人生以來。卽不可無此德行。有德行卽有敘事。德由行而見。事待敘而能敘事者。如禮樂射御之類是也。六德六行六藝。此三物者。先王所以造就人才之法也。不論有險無險。而德行不可以不常。敘事不可以不習。至於重險之世。惟常德行者履之。而若平習敘事者。有備而無患。若處重險而無德行。則用詐用力。益以搆成天下之險。而相傾相陷。禍日深而不可測。無敘事則雖有德有行。而公卿無將帥之材。守文無用武之策。亦何以平天下之禍患。拯周易通

之所以取信于王公者何如也。使此二者皆無有焉。則亦何所憑以無虞矣。故初與上處地不同。而皆不免于失道之凶。二之坎有險求小得也。以其剛中之德有信。可以守國。則有險足以自固矣。然初既失道。而三亦无功。故二止有小得。未能出險。蓋以三居重險之間。來往皆坎腹背受敵。此誠宜卧薪嘗膽。日夜淬勵。以修明其德教者也。何乃以二爲有險。輒欲依之以自安爲險。且枕焉。夫有二之剛中。則其險可入而亦可出。無二之剛中而徒以形勢爲枕。則其險一入而不可復出矣。故亦周易通

一飽蹕足附耳亦可進言當患難與共之日情事有如此者若亦如承平之時算車潤絕禮節繁多則忠言至計安得不擇地而陳不待時而進排難于紛糾之際應變于呼吸之頃耶此心亨之主明信兼養信則能推其赤心明則能樂于聽受所以四之告可用而肅可納也五在坎中而不盈若此則險何憂不平功何憂不成乎

離

三三

離上

重離之卦爲嗣君言也虞書稱舜繼堯曰重華周書稱武繼文曰重光故凡爲嗣君者皆當取法乎此此重明

周易通

卷五

離

美

敬甫堂

繼明之義所以特著于離卦也夫重離之君不患其不明患其明而不麗乎正明而不麗于正者如丹朱之啓明非不明也然恃其開明之資謂天下皆莫我若則其明適所以長傲如紂之才辯聰明亦非不明也然用此明以拒諫飾非使天下莫敢言其過則其明適所以濟惡此明而不麗于正之患也且明而不麗于正則亦無以爲用人之準則見君子而不知其所以爲君子則疎遠而斥逐之矣見小人而不知其所以爲小人則投合而昵近之矣且苛察瑣細君行臣職以至股肱情而萬

事曠皆明而不正之所致也惟明麗乎正則不恃明以長其不借明以飾非自能謙以受善勇以改過矣明其何以爲君子而用之明其何以爲小人而去之則君側有正人而讒邪不入任事有正人而亂政不行矣總持大綱不親細務則寧靜不紛而神明常裕坐照天下而餘矣故曰重明以麗乎正乃化成天下化成天下者天下皆藉其明以同歸于正也然必畜牝牛而後吉者何也牝牛柔順之象也畜者養也重明之資近于剛躁往往任性而行雖知正道之所在而不能固守守之而不

周易通

卷五

離

美

敬甫堂

能安則終歸于不正矣故必養成柔順之德乃能純一以麗乎中正而無勉強不得已之心斯所以爲明之至也是以明主御世有表正萬邦之化必先有調伏性情之法苟不能自調自伏安處于中正則小人窺其微而入之以助成其奔軼之勢雖有衆正在朝亦難以逆而制之矣故曰畜牝牛吉也夫子曰明兩作離大人以繼明照于四方職此之由哉六五者繼明之大人也其出渟渟若威嗟若吉何也思先王創業之艱難知今日守成之不易念四方萬國之多故何以能普照而無遺若

子小人邪正之雜投何以能灼知而無誤是必有撫今
 追昔惻然動心不容頃刻自安者所以哀傷思慕憂戚
 咨嗟若此之迫切也夫繼明之主當其為儲貳時固已
 選左右早諭教養其性情而傳之德義矣獨恐其嗣位
 之初魁柄在握惟所欲為昧風愆之戒怠祿稽之艱遂
 至害正蔽明而不自覺耳如果能哀傷思慕憂戚咨嗟
 若此之迫切也則必思所以養正思所以繼明光昭前
 烈為一代守文之令辟無疑矣其餘與五同德而布文
 治于四方者六二也故本中德所積暢四肢而發事業
 周易通 卷五 離 天 敬甫堂
 則非徒藻飾太平之文具與五正邦而昭武功于天下
 者上九也然以明辟其剛誅首惡而來殊族則兼有蓄
 威昭德之遠圖初九為始進之士若動履不慎則終將
 見棄于明時故教之以履錯之教九三為老成之臣若
 無德可樂則祇以抱恨于長夜故惕之以大耋之嗟蓋
 成人有德必由小子有造而終始惟一時乃日新者雖
 在老老之年猶不怠箴儆也總之重離之主其道在麗
 正其德在牝牛養其柔順以協于正中是所以為至明
 也故初雖始進尚期以敬避咎則九四之突如其來者

其能道于不敬之誅乎夫剛所以持正也剛而犯上不
 正者大臣履大位事明主為天下表正之而
 首以不正令于天下天下將何以觀化焉此所以王用
 出征有嘉折首而天下咸著于正邪之義矣

男 方至 壽增 校

周易通卷之五 終

周易通

卷五

離

天

敬甫堂

周易通卷之六

吳郡 蒲龍淵 潛夫 著

餘杭 嚴曾渠 柱峯

吳縣 繆 彤 念齋 泰

下經

咸 三三

艮下 兌上

上經首乾坤下經首夫婦明人道所以繼天地也咸之為卦專取二少之相與重化生之本明正始之義也艮在兌下而為咸亦猶乾在坤下而為泰二氣之相交人

周易通

卷六

咸

一

敬日堂

與天地其道一也感去心為咸而咸即為感義何也二氣感應乃天地自然之氣機一往一復自有節候而非有心之所為也一涉有心則流于淫慾而邪僻之害乘之矣故特取无心之感以明其感之不出于私心也感不出于私心斯之謂正感艮之止也兌之悅也感之以專其正者也而感應之情莫切于男女男女之感易流于不正感以下則害莫大焉故文王之繫咸卦也特以取女一事言之凡取女者必男先下女六禮備而後

婚姻成斯可謂得正今艮男下于兌女此取女之得正

者也孔子對魯哀公曰大昏既至冕而親迎親之也君

子與敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與

敬其政之本歟是男下女乃取女之正禮也故雖以諸

侯之尊必行親迎之禮若齊俗不親迎則國風刺之此

不合于禮經即有悖于易教矣妃匹之際人倫之始萬

化之原而感不以正如此則凡所以感人心者又安望

其以正而得吉哉故咸之為卦特舉取女一事以明其

吉之必由于正而凡人心之感變化無方者皆以得正

周易通

卷六

咸

二

敬日堂

為吉可類推矣正莫妙于無心無心故虛虛故無所不感亦無所不受而皆足以為吉不足以為害若有心則為憧憧往來朋從爾思而天下之害生焉矣如男女之從淫慾起念者發乎情而不能止乎禮義往來紛擾邪思熾然其從所思而樂者則流蕩而為淫不從所思而動乎天地小之為一身之天札大之為宗社之危亡如齊桓好內而亂者數世衛宣娶婦而狄滅其宗感之為害一至于此欲天下之和平其可得乎惟聖人微見其

本心之正原無此憧憧往來之心故能以無心為感而
凡所以感人心者無或有一毫之不正使天下之不正
者恍然有悟于其正而盡消其不正之思故可以納天
下於和平而除其天札危亡之應君子學為聖人者
也欲求全其本心之正必力去此憧憧往來之心故能
以虛受人而凡所以受天下之感者亦無或有一毫之
不正天下有以正感者應之如響有以不正感者禦之
如敵故可以納一身于和平而除其天札危亡之本夫
此有正無不正者固聖人君子之心而亦天地萬物之
周易通 卷六 咸 敬日堂
情也第在憧憧往來者不能自得其心故不識聖人無
心之感亦不察君子虛受之心凡其所感者上達乎天
地下達乎物情掩其光明而自淪于曖昧失其廣大而
自處于逼窄徒役其心以自苦耳夫役其心以自苦者
不知所以為感者也不知所以為感而妄意于感如初
之咸拇二之咸腓三之咸股上之咸其輔頰舌是也此
皆以心為形役而志不能帥氣者也是以拇動而腓不
能止腓動而股亦隨之舌與輔頰亦遂翫然而不可制
恃此以感人則與男女之背禮而相從者何異固不謂

而知其內且吝矣不知所以為感而翫于五之
咸膺是也膺為背肉獨居靜處一切失足之內多言之
禍皆膺之所不任然求其無心之感與虛受之心則膺
且塊然其不靈也如男不下女女不從男又何以為化
生之本哉要之凡人之情出手彼則逃乎此其在好動
而多言者不知好動之多凶多言之多禍也而欲挾此
以感人終不能返而求諸靜默之中其或有厭馳逐之
紛紜懼內害之狎至而欲求諸靜默以息肩者則又託
之手清淨寂滅而以無感無應為歸根立命之地不知
周易通 卷六 咸 敬日堂
此與聖人無心之感君子虛受之心相去抑又遠矣使
有得乎無心之感與虛受之心即拇腓股具有翼德之
材輔頰舌莫非傳心之籥也何必自託于膺以求无悔
哉
恒 三三 震上 巽下
夫子嘗曰得見有恆者斯可矣又曰人而無恆不可以
作巫醫孟子曰苟無恆心放辟邪侈無不為已自孔孟
而上虞廷以九德官人必曰彰厥有常吉哉常即恆也
有常為吉人則知無常之為凶人矣伊尹曰常厥德保

厥位○厥德○靡常○九有以亡○周公曰○繼自今○後王○宜其○
惟克○用○常○人○康○王○告○畢公曰○政○貴○有○恆○然○則○有○恆○無○恆○
之○分○人○之○所○以○吉○凶○政○之○所○以○治○亂○位○之○所○以○存○亡○皆○
由○此○焉○誠○能○恆○矣○未○有○不○亨○且○无○咎○者○也○然○惟○聖○人○甚○
重○有○恆○之○人○故○必○告○之○以○可○恆○之○道○立○為○不○易○之○方○使○
隨○所○居○之○位○而○各○有○定○分○之○可○守○隨○所○遇○之○時○而○皆○可○
變○通○以○盡○利○于○是○立○德○者○知○典○常○之○可○樂○不○至○有○見○異○
而○遷○之○心○立○政○者○知○更○化○之○有○時○不○至○有○厭○常○喜○新○之○
意○斯○恆○道○為○無○弊○而○恆○心○乃○不○窮○夫○子○曰○利○貞○久○于○其○
周○易○通○卷○六○恆○五○敬○日○堂○

已○者○則○可○以○聞○千○變○而○自○如○更○屢○新○而○不○厭○如○日○月○四○
時○晦○明○冬○夏○變○化○不○常○而○有○此○恆○久○不○已○之○道○運○行○乎○
其○中○則○一○翕○一○闢○一○往○一○來○新○者○既○故○而○故○者○復○新○生○
者○既○成○而○成○者○復○生○雖○變○化○不○常○而○適○得○其○所○以○為○常○
天○地○之○道○如○此○人○道○何○獨○不○然○大○者○如○堯○舜○之○為○君○也○
讓○之○於○賢○者○而○其○道○為○可○繼○湯○武○之○為○臣○也○起○而○居○君○
位○而○其○道○乃○不○窮○小○者○如○文○勝○已○極○救○之○以○忠○質○而○其○
道○為○無○弊○法○網○太○峻○繼○之○以○寬○仁○而○其○道○乃○可○延○至○于○
一○出○一○處○一○語○一○默○皆○隨○所○居○之○位○所○遇○之○時○審○求○其○
周○易○通○卷○六○恆○六○敬○日○堂○

以爲不易之方而已矣此其所以使民不倦而感其化也然以六爻之時位求之蓋罕有能合乎斯道者如五以柔中應剛中似乎有永貞之吉矣然君能制命爲義若以順爲恆是以夫子而從婦道也其能攬乾綱而首出乎上以震體居恆極似乎有可振之功矣然木非任事之才若以振爲恆是宜用靜而反用作也得無僨成業于一舉乎四以陽居陰爲不正此本當徙業以爲功也而乃樂因循而憚改作是恆于其所不當恆雖馳逐以何爲三以陽居陽爲得正此本當固守以卒業也而周易通

卷六 恆 敬日堂

乃以進退而成不果是不恆于其所當恆將巫醫之不一若矣初雖應四然身居最下不自諒其爲始進之人而亦不諒四居無功之地而輒欲深求以爲恆是在初爲無益而在四爲可疑進退皆無以自處耳二雖以剛居柔似乎有不正之悔矣而居柔得中是以允執厥中之心爲恆久不已之道則久道化成之效實二之所能幾也寧復有不正之悔乎由斯以觀天下不難于見有恆之人而難于得可恆之道惟隨所遇之時與所居之位惟變所適而皆不失其正斯古所謂彰厥有常之吉人

庶幾可以審政體而保厥位矣

三 乾上

說者以遯爲二陰浸長陽當退避君子於此宜早去以避小人之禍故名爲遯遯者暗光欲遯入山唯恐下深不友不臣如古箕子之流是也然聖人于三陰之否猶勉之以傾否之喜于五陰之剝猶勸之以貫魚之利豈以二陰浸長遂謂天下事已無可爲而令衆君子空國以去耶孔子孟子之去魯去齊爲舉朝無一君子也微子之行遯伯夷太公之避居海濱爲紂惡已盈天下必周易通

卷六 遯 敬日堂

亡也設使其時尚有四陽用事諸君子必不去也况此四陽之中當位有應君子之勢猶爲全盛何以衆陽遯而當位者亦與之俱遯抑又無此理也然則所謂遯者何說乎夫子曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴此已全乎遯之用矣蓋小人之志甚不利于君子而未嘗不冒爲君子君子之心甚不願爲小人而亦有時流入于小人是故君子之待小人也形迹不可以太分界限不可以少混形迹太分是絕之使不得爲君子而激之使與君子爲仇也然而義利公私之辨此君子所以

自別于小人者○山乎此則入乎彼○使界限少混○是君子先已流入于小人○又何以堤防○小人使不至肆害于君子○流毒于天下耶○夫惟不惡而嚴○是使小人有可容而無所發其毒○亦使小人不可犯而無所售其姦○不猶之山在下而天在上○負乎其不可干者乎○蓋不俟投荒進裔○而魑魅魍魎○固已莫能相逢矣○避法之善○無以踰此世之遠○小人者○大抵惡而不嚴○惡則其致毒也○深不嚴則其投隙也○易以甚深之毒○攻易投之隙○是以其禍一發而不可制○至以萬乘之尊○播遷無地○公卿之貴○感處周易通 卷六 九 敬甫堂

則當位而應○與時行也○小利貞○浸而長也○正以四陽用事○當位有應○君子之勢○尚為全盛○宜及此時○與眾君子潛修密運○則君子有必行之志○而不患其易消○小人有可正之機○而不憂其浸長○夫小人之害○固以漸而長○非驟長者也○惟以漸而長○故君子之防之也○難○亦惟以漸而長○故君子之正之也○亦易○應其可容○則教之使遷善○固所以正之也○度其不可容○則真之于典刑○亦所以正之也○若此時不正○而聽其自長○以至于否與剝○則亦何貴此剛當位之君子哉○故時之所至○義亦至焉○小人浸長○君子正之○此時也○義也○然欲以義正小人○先當以義正君子○君子以義自正○能使小人環伺而不見其可犯○然後可以正小人○而無害也○故曰○避之時義大矣哉○言非有得於乾龍○无首艮背○無身之義者○不足以與于此也○今以避之時義○分六位而觀之○避之最善者○其上九乎○蓋君子當小人浸長之時○以見幾之早者○為貴○見幾早○則修為亦早○而小人不覺其有防閑之迹○即無以啓其構闢之機○故上為肥遯○謂避之寬裕自得者也○惟不見疑于小人○自无不利于君子也○且初二處○二陰浸長

之地三與二陰同體相比四五與二陰各相為應形迹
之疑所不免欲嚴則難于不嚴不嚴則易于不嚴用
心良苦何以能肥惟上處最高不與陰應亦不與陰比
此所以寬裕自得獨全其利也五與二應此浸長之陰
欲以中正配合乎陽者不謂之嘉耦可乎故五仰以其
嘉耦然嘉者行與之相似而志不與之相符蓋陰之邪
僻者易制陰之中正者難防五雖外許其嘉不可不內
正其志正志者明五之志不為二所易然後見五之能
避也四與初應此始生之陰欲以情惘自結乎陽者不
周易通 卷六 避 敬日堂

不難使小人受制彼陰柔之才本無大用第付之于三
以臣妾育之使不得越三而上進以肆害于諸陽則三
亦何嫌于德乎至于初與二身當陰長之地其才已弱
其避已遲皆非可以有為者猶幸與四五為應則藉當
位之力猶足以制之于上故初惟聽所為于四而自以
安靜無為為避之之法何也陰之始生其氣甚銳若遂
起而與之爭則勝負之數未知所出非所以自完也故
勿用有攸往不惟初可以免災亦使四陽之勢不為少
挫二惟聽所為于五而自以中順固守為避之之法何
周易通 卷六 避 敬日堂

也陰之方長其氣益張若更進而與之角則忿激之禍
其毒愈甚非所以善後也故執之用黃牛之革其之勝
說不惟二有以自守亦使當位之志終以得行是則四
之好避五之嘉避上之肥避初與二不為無助焉此正
所謂不惡而嚴者勿以其柔而少之也

大壯

三三

乾下
震上

凡物由稱而壯壯則思所以用之矣况以乾剛之德負
震動之才而為大壯者乎曾子曰自反而縮雖千萬人
吾往矣此所謂大勇也然能往之謂勇而不知恃勇而

往○者○之○不○足○以○爲○勇○能○動○之○訓○壯○而○不○知○特○壯○而○動○者○
之○不○足○以○爲○壯○夫○惟○能○約○之○于○中○正○之○則○紀○之○于○禮○讓○
之○途○冲○然○有○以○自○下○退○然○若○不○勝○衣○絕○不○見○其○爲○壯○與○
勇○者○而○天○下○莫○之○能○勝○莫○之○能○角○斯○其○壯○與○勇○有○過○人○
者○矣○夫○子○曰○大○壯○利○貞○大○者○正○也○正○大○而○天○地○之○情○可○
見○矣○又○曰○雷○在○天○上○大○壯○君○子○以○非○禮○弗○履○天○地○之○情○
不○可○枚○舉○卽○以○雷○言○之○雷○之○爲○用○亦○天○地○之○至○壯○者○矣○
然○天○未○嘗○屢○試○也○亦○惟○以○宣○二○氣○之○湮○鬱○達○羣○物○之○勾○
萌○以○致○其○和○暢○焉○耳○非○專○以○搏○擊○爲○威○也○使○天○而○屢○試○
周○易○通○卷○六○大○壯○主○敬○日○堂○
其○威○以○搏○擊○天○下○則○天○母○乃○過○爲○淫○癘○而○正○大○之○情○又○
何○可○見○乎○君○子○內○剛○外○動○其○壯○如○雷○然○約○之○以○正○納○之○
于○禮○舉○雄○心○猛○氣○盡○攝○而○歸○之○于○天○則○不○肖○少○縱○其○心○
宕○軼○于○規○矩○繩○墨○之○外○要○以○求○全○吾○之○正○大○而○已○初○不○
敢○恃○其○壯○以○求○勝○于○天○下○也○何○也○正○大○者○天○地○之○情○而○
恃○壯○者○血○氣○之○性○吾○誠○以○正○大○得○天○地○之○情○卽○可○以○得○
天○下○人○之○情○正○不○必○恃○壯○以○求○勝○而○人○自○爲○之○屈○服○服○
者○服○其○正○非○服○其○壯○也○如○必○恃○壯○以○求○勝○則○吾○以○血○氣○
加○人○人○亦○將○以○血○氣○抗○之○人○未○可○屈○而○吾○先○自○困○困○則○

無○以○爲○正○又○何○以○爲○壯○哉○如○初○之○以○壯○趾○爲○戒○何○也○人○
才○之○和○鈍○莫○重○乎○其○始○進○也○人○事○之○成○敗○莫○重○乎○其○始○
發○也○故○慎○重○則○必○成○輕○發○則○多○敗○慎○重○者○始○若○怯○終○必○
勇○輕○發○者○始○若○勇○終○必○怯○使○初○以○壯○趾○而○得○自○後○雖○有○
可○圖○之○事○可○致○之○功○亦○疑○而○不○敢○發○矣○蓋○以○前○車○之○覆○
爲○徵○信○故○也○三○之○以○用○罔○爲○戒○何○也○凡○人○之○勇○怯○亦○何○
常○之○有○吾○自○視○甚○怯○而○視○人○甚○勇○則○懼○心○生○而○所○以○計○
之○者○必○出○于○萬○全○故○每○足○以○取○勝○吾○自○視○甚○勇○而○視○人○
甚○怯○則○玩○心○生○而○所○以○待○之○者○必○有○所○不○備○故○每○爲○人○
周○易○通○卷○六○大○壯○主○敬○日○堂○
所○乘○是○小○人○之○用○壯○山○于○君○子○之○用○罔○也○如○羝○羊○觸○藩○
而○羸○其○角○非○藩○之○能○害○羊○羊○實○以○其○壯○自○害○耳○至○于○上○
之○觸○藩○與○三○無○異○是○以○退○與○遂○爲○兩○難○亦○幾○于○羸○其○角○
矣○然○三○以○過○剛○而○用○罔○不○若○上○以○質○柔○而○知○艱○故○始○雖○
未○詳○而○終○可○獲○吉○良○以○大○壯○之○時○剛○已○過○壯○故○用○剛○者○
罔○用○柔○者○吉○蓋○用○剛○必○至○踰○禮○以○失○正○而○用○柔○則○能○守○
正○以○循○禮○故○也○如○二○之○貞○吉○則○以○中○居○柔○位○而○全○乎○正○
大○之○理○四○之○貞○吉○則○亦○以○剛○居○柔○位○而○免○過○動○之○悔○且○
四○與○五○同○體○故○能○下○引○同○德○之○陽○上○輔○柔○中○之○主○藩○決○

不羸是使羣陽有以遂其前進之志也壯于大輿之輓
是使羣陽有以遂其大之軌也至于五位羣陽之上
乘柔中之德而能用其柔道以馴伏羣陽此所謂養羊
于易也雖居剛執柔似不當位而以柔制剛去其壯趾
之凶損其觸藩之累而坦然共適于正大之路是五之
柔乃所以為至剛而五之失其壯乃所以成其為大壯
也又何悔之有焉

晉

䷢

離上

坤為土為衆守其土撫其衆而有以奠安之者是為康

周易通

卷六

晉

五

敬甫堂

侯天下有康侯則內足以靖民外足以捍敵不致以四
方盜賊之患上貽于天子即使天子之國不幸有權臣
旁竊國柄亦有所忌而不敢肆此王者所以撫御萬方
端拱而致太平之盛略也然而處此者亦無奇術惟有
自昭明德而已何也康侯之所以為康者取其有以安
定厥邦云爾其人惻惻無華其治恬靜無為非有赫赫
之功以震耀于朝廷亦非有所結納于左右大臣以延
譽于當宁故雖當上計述職之時求其治狀往往無事
可書無績可紀夫無事可書無績可紀此侯之國所以

為至治而侯之功所以為不可及也然自非明德之主
則必以為平平無奇豈能能以異數稱賞且此以為落
落難合亦豈宜今其盡所欲言如所謂錫馬蕃庶晝日
三接者乎惟此安靜惻惻之侯不見重于上由是好事
喜功之吏乃起而見長于時而天下自此多故矣治狀
之名實亦從此大混矣人第知天子賞有功之為明而
豈知加賞于無功之功者之為至明乎故曰明出地上
順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

言康侯

不過明主

必無以致此親寵也雖然

順而麗乎大明

柔進而上行

是以康侯

用錫馬

蕃庶晝

日三接也

言康侯

周易通

卷六

晉

五

敬甫堂

天下之侯衆矣而總其上者為州牧州牧之上有二伯
二伯與天子之宰又總統于其上而天子加焉以故羣
侯之賢否常先定于宰伯之手而後詔之天子以定其
廢置使天子不先自昭其明德而惟宰伯之言是聽則
焉知宰伯之言果是而遂信之又焉知宰伯之言果非
而遂疑之若以宰伯之言不足憑而別寄耳目于他人
則愛憎之門愈多而得失之途愈亂康侯之治狀愈蔽
抑而不可見矣惟天子能自昭其明德則先有以自得
乎身心之所安以立天下羣侯之標準而因可以微見

幸伯大臣之心事。卽可以鑒別康侯所行之治狀。雖予

之異蒙。而不以爲過。勤于延訪。而彌見其可親。此天命

有德五服五章。所以紀實于虞史。而洪露彤弓。采菽韓

奕諸篇。所以志美于周詩也。不然六五本柔主也。又有

九四之既鼠。睨其旁。安能保其无悔。亦安能置得失于

勿恤耶。五之所以无悔。所以失得勿恤。往吉无不利者。

惟以明德在躬。無所眩惑故耳。且黷方習。夏寇賊姦。究

雖盛明之世。有不能免。而工瞿管蔡之徒。亦未嘗不雜

處于神聖之朝。惟明德之主。素結康侯之心。則外有以

周易通 卷六 敬甫堂

消毀孽之萌。而內有以制大臣之變。卽有可憂之事。侯

自任之不足。以憂明主矣。五惟自昭明德。故九四之剛

不得以攬權。而制羣侯之進止。如鼯鼠之夜出而晝伏。

祇見其竊位之可危。上九之剛。不得以耀武。而啓四國

之兵端。惟同世之中。有竊伏如鼠者。伐而去之。亦足以

清君側之隱惡。此初之晉。可以無患。其見推二之晉。可

以不愁而受福三之晉。可以取信于衆。允也。故曰晉進

也。天子既晉于明德。則天下皆去暗而向明。然後康侯

得以晉接于天子。否則鼯鼠之貪。亦甚矣。苟康侯無晝

接之勤。鼯鼠能無乘夜而齧之也哉。

明夷 三三 坤上

聖人南面而聽天下。蓋取諸離。離明者。照天下者也。離

明在上。則天子自昭明德。以照天下之暗。離明在下。則

天子引天下之明。以輔己之明。如賁之賁于丘園。豐之

來章。有慶皆不失。爲天下之明主。爲其能以天下之明

輔己之明。未嘗以己之暗。傷天下之明也。以己之暗。傷

天下之明。則莫若明彛之主矣。爲其明入地中。在上者

暗極。而不可開在下者。雖明而無可用也。無可用而用

周易通 卷六 敬甫堂

之。則其傷愈甚。文王之聖。箕子之仁。遭紂之世。身當其

難。有如此矣。然而文王于此。卽用明彛之道。以自全。以

卦象推之。如離在內。是內文明也。坤在外。是外柔順也。

文王雖蒙大難。然內文明而外柔順。則不顯其明。以彰

主之暗。而益行其順。以回主之心。故有以自全。而卒受

專征之命。開一統之基。千古稱臣節之純者。莫若文王。

稱臣遇之隆者。亦莫若文王。則是文王能用明彛之道。

使然也。文王繫易。正在蒙難之時。而其辭乃曰利艱貞。

此不特爲箕子言也。爲天下後世之爲人臣遭暗君蒙

大難者言也。言人臣遭時君蒙大難無倖免之法無經。對之理惟有報貞則自全其明以待入主之悟其悟。天之靈也。宗社之福也。其不悟則亦自靖自獻于先王。而以吾不息之明為法于天下萬世可也。此文王之旨也。夫子以為箕子之事可以當之。故曰利艱貞。勝其明也。內難而能正其志。箕子以之。蓋內難與外難不同。文王之難外難也。較豐去紂都數千里。文王純節素著。原無可以解暴君之疑忌。而史稱西伯陰行善。則文王行善于國中。紂之所未及見聞也。故文王猶得以陰行其志。崇侯虎之讎一發不中。則後來者即有謗言亦不行矣。其子以肺腑內親處師傅之職。職親地近。一動一言皆足以致暴君之疑忌。欲諫則逢其怒。欲去則孤其君。當此之際。欲勝其明以正其志。全吾身以存吾道。比于文王不更難乎。且箕子所以甘受囚奴不死又不去者。原欲以身居近地。徐觀其變。為後圖耳。豈知紂惡不悛。又不速死。以至身受大戮。鼎遷于周。是乃耐紂之不幸。而其子報貞之志則已貫日月而光雲漢矣。况九疇之法授之武王。又有傳之不朽者乎。故人臣蒙難艱貞如

周易通

卷六

无

蒙貞堂

箕子其可以為萬世忠貞之法矣。蓋幸則為文王以純忠而開王業。不幸則為箕子以報貞而己。志終之各乘臣節。易地皆然。並行不悖。此夫子所以各表而出之也。周公分幣六爻各就其位。以著其義。則又不止表章文王箕子之事矣。初九于明發之時。原以明德在下。未用事者也。則宜全身遠害。以待天下之濟。勿以遺佚厄窮而有干時之策。故曰明發于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。蓋汚朝之祿。騎君之餽。食之而義與同難。則無以保身食之而貶道。則世則無以正志。皆非君子之所宜居也。且主暗臣諛。眾朝既無納端之明。則行道濟時。皆口即擢當世之怒。設有欲出而救時者。彼昏不知。以為怪事。凡百有位莫不惡聞。未有不聽。語中之一刺盡之。者故曰有攸往。主人有言。此時暗主在上。則凡為主人者大抵崇侯虎飛廉惡來輩也。西伯且猶不免。而况于草野之士乎。故惟東海北海一瓢自足。斯為智士耳。六二于明發之時。原以文明中正。正位一方。為股肱之臣者也。惟其以此大德處于暗世。與崇侯惡來輩列。是以

周易通

卷六

无

蒙貞堂

謗得行而有傷于左股之禍然幸與暗主相去猶遠
非有切近嚴憚之迹而以恭順大著于時實無虧損侯
度之微故有可救之道而夫子曰六二之吉順以則也
謂止敬為臣道之則而柔順尤處變所宜且三分有二
以服事殷實有至德感人此其所以用拯馬壯而得吉
也蓋其生平大節見信于時者深矣非一時挽救所能
作免也史稱閔天之徒以美女獻紂而得釋此或出于
周之臣子忠愛之心不得不權宜用救然使文王素無
至德感人稍有不順之端為時所忌豈能終免于指摘
周易道 卷六 敬事堂
乎夫子所以言其正不言其權也
九三于明發之時與暗主相應者也三之剛明宜可以
破上之柔暗而暗極者不可復開明盛者為眾所順用
明除害此其時矣故有南狩得其大首之象然使一日
之悔心復萌則一日之君道未絕柔順之則其可失乎
故又有不可疾貞之象存此不可疾貞之心以表千古
君臣之義此武王所以守十三載之臣節也故語其至
德則無愧于文考而奮此得其大首之勇以成會朝濟
明之功此武王所以彰元后作民父母之君道也故語

其大烈則有光于成湯夫子曰南狩之志乃大得也武
王之得志與箕子之正志雖各行其志而實則不相悖
此箕子所以為武王陳範而不辭耳不然箕子之貞肯
反而與其離講道哉
六四與暗主同體與其子同為腹心之臣故曰入于左
腹入于左腹則無可去之義而去者為宗報之計則肯
為善後之圖去留不同其為明發之心則一也亦所以
自靖自獻于先王也故曰發明發之心于出門庭厥後
以明德象賢統承先王位在上公歷年八百暗主亡而
周易道 卷六 敬事堂
宗祀不亡非此一出延之乎
六五箕子之明發利貞夫子曰箕子之貞明不可息也
言人臣與暗君同體有腹心之誼在師傳之列者當法
箕子之貞也其說已詳于象矣惟五為君位而以箕子
當之不使暗君得居其位蓋以暗傷明誠絕君道不可
以南面而聽天下故絕之于五位此周公之特筆餘卦
皆無此例而箕子傳洪範于武王其五曰皇極箕子發
明建極之義得萬世帝王之正統故即以箕子居五位
也夫周公于明發之五爻削去暗主而特表建極之義

于此見聖人立言體嚴詞正垂訓萬世豈偶然哉

上六○暗○之○地○故○以○暗○主○當○之○日○不○明○晦○初○登○于○天○

後○入○于○地○夫○子○曰○初○登○于○天○照○四○國○也○後○入○于○地○失○則○

也○夫○有○照○四○國○之○明○而○後○可○以○居○天○子○之○位○有○用○人○之○法○

而○後○可○以○為○照○四○國○之○明○今○在○下○之○賢○人○義○不○食○其○祿○

矣○股○肱○之○臣○傷○矣○腹○心○之○臣○去○者○去○因○者○因○矣○則○所○與○

共○天○位○者○皆○多○罪○過○逃○之○類○耳○即○其○用○人○失○則○如○此○則○

其○不○明○而○晦○無○異○于○日○入○地○中○尚○何○以○照○四○國○乎○宜○其○

首○為○而○狩○者○所○得○也○雖○然○不○明○而○晦○是○為○暗○主○用○晦○而○

明○是○又○為○明○主○矣○彼○不○知○用○晦○之○理○者○每○欲○用○明○而○明○

不○仍○與○暗○主○同○歸○哉○

家人 ䷤ 離上

家人 一卦王者定天下之基也文王以女子宜家之德

表男子刑于之化故專言利女貞言女貞而王者之教

成于家可見矣教成于一家則推之一國天下莫不如

是故夫子又詳言之曰家人女正位乎內男正位乎外

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父

父子兄弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定

矣○夫○男○女○正○而○天○地○之○大○義○存○此○非○克○明○乎○乾○健○坤○順○

之○理○而○實○體○之○于○身○者○其○孰○能○之○故○又○曰○風○自○火○出○家○

人○君○子○以○言○有○物○而○行○有○恆○蓋○言○行○者○君○子○之○樞○機○風○

化○之○所○自○出○也○言○有○物○者○無○不○實○之○言○也○是○以○言○出○而○

家○人○信○之○行○有○恆○者○無○作○輟○之○行○也○是○以○行○成○而○家○人○

化○之○孟○子○曰○身○不○行○道○不○行○于○妻○子○使○人○不○以○道○不○能○

行○于○妻○子○使○言○有○不○實○行○有○作○輟○則○男○子○且○不○能○自○理○

其○一○身○而○何○以○責○女○子○之○貞○為○天○下○風○化○之○本○乎○夫○子○

謂○父○母○為○嚴○君○則○初○九○之○閑○家○上○九○之○威○如○已○盡○于○嚴○

則○易○道○ 卷六 家人

之一字而仍取威如歸之反身以見不能正身未有能

正家不能正家未有能定天下者也文王刑于寡妻至

于兄弟以御于家邦則南國之游女遂有漢廣江永之

節列于二南至今可想夫能使遠方之游女皆化而為

貞乃見文王家道之正也齊桓公好內如夫人者六人

雖九合諸侯一匡天下威行海內四十餘年而身死之

日五公子爭立桓公尸蟲出于戶七十日不得葬兄弟

相殺者五世訖簡公齊無寧歲霸業以衰一敗塗地是

恒公身不正而父子兄弟夫婦皆不得其正亂一家以

亂天下之明教大驗也。由此觀之，天下之定與不定，皆

係于家道之正與不正。正家之道，其可忽乎？

初九曰：閑有家，悔亡。何謂也？初為正家之始，宜先立防

閑之法，而初居最下之地，亦有閑。閑者，守門嚴防，內外之

象，夫閑之不嚴，不惟有物難司，官闕預政之禍，即此

閑寺刑餘之人，亦得窺見主意，竊弄威權，以亂天下。如

齊寺人貂漏師情于敵國，宋寺人伊戾讒殺世子佐，豎

牛為禍于叔孫，閑弑吳子餘祭之類，皆家人也。以及後

世間宦用事毒流縉紳，禍延宗社，宦官妻表裏為奸，

周易通 卷六 家人 妻 教書堂

皆由人主視為家人，忽而不戒，故于燕私之閑，失

檢身防意之道，以致驗閑敗紀，不可收拾。及其悔之，則

已晚矣。故正家之道，莫嚴于此。而凡慎選賢良，豫教子

弟，使兄正人，閑正言行，正道左右前後，莫匪正人，以薰

習其德性，長養其才智，皆于其心志未變，蒙孽未萌之

日而早為之閑，無使失于始而悔于終，是則閑有家之

實事也。

五與四相配而在上，即象傳所云：家人有嚴君焉，父母

之謂是也。三與二相配而在下，即九三爻辭所謂：婦子

是也。五與四既為父母，則三為子，而二為婦，此自然之

名位也。說者拘于二五正應，必以二配五，而稱為夫婦。

又稱為夫婦，雖夫婦父母，理本相兼，然置四與三為無

所統屬之人，則家人之名位不全。且二在下，應為婦，未

應為母。易中凡稱母者，必指陰居上位，如蠱之幹母，晉

之王母是也。則二之未應為母，可見矣。二既未應為母，

自應以四為母。蓋四為長女，以陰居陰，得其正位，在五

之下，是亦正位乎內者也。四既配五為母，則以二配三

適合乎爻辭所云：婦子嘻嘻者，如此，則父母子婦名位

周易通 卷六 家人 妻 教書堂

俱全，而家人之道備矣。文從理順，質諸先聖，必以為然。

六二曰：无攸遂，在中饋，貞吉。何謂也？禮經云：祭脯醢以

成婦禮，饋脾豚以明婦順。以著代也。婦順者，順于舅姑

和于室人，而後當于夫。以成絲麻布帛之事，以審守委

積，蓋藏是故婦順備。而後內和理，內和理而後家可長

久也。故聖王重之。孔子曰：婦人伏于人，也是故無專制

之義，有三從之道，無所敢自遂也。教令不出閭門，事在

饋食之間而已矣。斯干之詩曰：無非無儀，惟酒食是議。

無父母貽罹，故无攸遂者，從夫而不專制也。在中饋者，

制爲酒醴脯醢以奉事父母姑舅也至于絲麻布帛委
積藏此中饋所必需雖婦無專制而所受于公婆者
亦必有區處之才而後中饋不憂其難繼故曰六三之
吉順以巽也順同婦道而巽則兼有治才矣若以三爲
母則凡爲母者禮當受饋于婦然猶專主饋事耶世多
有母主中饋而婦安享之者然非禮經著代之義聖人
教孝之道也且焉有不能事舅姑而能和于室人者哉
九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝何謂也婦有
從夫之道子卽有刑于之責苟非具剛明之姿罕有能
周易通 卷六 家人 主 敬身堂
制義而不惑于婦言者三以過剛而偏于嗃嗃似非家
人所堪然與其嘻嘻而失家節則寧爲嗃嗃以杜踰閑
若三能反身自克約之于中和則幾于文王之離離在
宮矣而三之所以嗃嗃者亦以正家之義寧嚴毋縱庶
有以謹未然之防爲可久之道故曰家人嗃嗃未失也
婦子嘻嘻失家節也蓋卽志未變而閑之之義也
六四曰富家大吉何謂也夫所謂絲麻布帛委積藏
自爲婦時已歸職掌有心計者謹身節用可以致富則
四以綜理微審之才當官闢累世之積但能去泰去奢

無爲暴殄日累其義以慎其出納則亦有餘九餘三如
家事所以制國用者其富家必矣王者有此家則凡官
中所需足以自贍卽有意外之費當不至加賦于民亦
不至有求金求車行貸于諸侯取譏于後世是四之富
家不獨饒于財亦且豐于德矣吉孰大焉故曰富家大
吉順在位也順則有其德在位則有其權故能理財以
致富此與靡費度支罄竭民力以奉後宮者得與失豈
不遠哉
九五曰王假有家勿恤吉何謂也夫王者有此富家之
周易通 卷六 家人 主 敬身堂
后刑家之子主饋之婦是王之家事治矣家業成矣王
又何憂哉然而所以致此者蓋由王者剛德居尊既中
且正言可則行可法處于父子兄弟夫婦之間倫理明
而恩誼篤誠信之所感假有不言而喻不怒而威者也
夫使父子不篤兄弟不睦夫婦不和則雖有家而若無
家也父子篤矣兄弟睦矣夫婦和矣則一家之衆猶一
人耳何法之不立何事之不理何財之不生如是乃可
謂有家也故王之有家乃王之言物行恆誠信昭著有
以感假使然非可以智力求也故曰王假有家交相愛

也○言○王○者○刑○于○之○化○能○使○父○子○兄○弟○夫○婦○莫○不○相○愛○以○其○家○也○然○王○治○外○而○后○治○內○門○內○之○事○繁○委○曲○折○回○非○男○子○所○能○一○一○與○問○者○必○也○德○兼○順○異○如○四○與○二○乃○能○處○盡○善○使○一○家○之○人○各○得○所○宜○耳○故○文○王○一○言○以○蔽○之○曰○利○女○貞○

上○九○有○孚○威○如○終○吉○何○謂○也○夫○初○之○閑○有○家○也○以○身○爲○之○閑○非○徒○束○之○以○法○也○所○以○一○家○之○內○亞○旅○子○弟○有○道○德○行○藝○之○可○尊○卽○閑○寺○僕○妾○亦○有○廉○恥○禮○義○之○可○尚○故○非○心○自○化○則○防○範○易○施○上○九○之○有○孚○威○如○也○亦○以○身○爲○

周易通

卷六

家人

无

敬日堂

之○孚○非○徒○加○之○以○威○也○所○以○一○家○之○內○後○宮○有○樛○木○之○德○而○勝○妾○猶○能○以○義○命○自○安○子○姓○有○麟○趾○之○仁○而○懿○親○皆○克○任○藩○屏○之○重○故○衆○志○成○城○則○威○伸○四○海○夫○子○曰○正○家○而○天○下○定○豈○虛○語○哉○

男 方至 壽增

姪 泓 吟濤

按

周易通卷之六 終

周易通卷之七

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

同郡 李 楷 卷山

吳江 吳之紀 天章

泰

睽 三三

允下 澤上

火○澤○相○違○二○女○異○志○故○名○爲○睽○而○其○所○以○致○睽○者○則○自○上○九○之○睽○六○三○始○上○九○過○剛○好○察○見○六○三○本○其○正○應○而○三○居○二○四○兩○剛○之○間○疑○其○與○二○四○相○比○而○有○二○心○于○上○也○是○以○積○成○猜○忌○而○有○害○之○之○心○由○是○上○下○之○交○各○相○

周易通

卷七

睽

敬日堂

猜○忌○以○成○乖○異○是○其○所○以○爲○睽○者○蓋○生○于○疑○而○已○矣○明○者○不○疑○而○好○用○其○明○者○常○易○於○疑○疑○心○一○生○則○所○見○無○非○可○疑○者○是○以○兩○情○睽○隔○而○不○能○相○合○不○至○于○相○害○不○止○也○文○王○於○此○以○爲○不○必○大○有○所○事○也○小○有○事○焉○而○吉○矣○夫○天○下○之○患○莫○大○于○睽○何○以○小○有○事○焉○而○吉○也○曰○睽○生○于○疑○善○處○睽○者○第○在○釋○其○疑○而○已○何○以○釋○其○疑○也○曰○同○而○異○也○何○以○謂○同○而○異○蓋○以○上○下○之○交○或○剛○柔○相○應○或○同○德○相○孚○此○其○本○同○者○也○然○應○者○專○于○所○應○孚○者○一○于○所○孚○而○不○與○其○旁○近○者○私○相○朋○比○此○其○本○異○者○也○同○

其○之○迹○既○明○則○疑○忌○之○情○不○起○使○上○九○早○見○及○此○則○知
六○三○雖○在○二○四○之○間○原○未○嘗○與○之○相○比○而○有○三○心○于○上
卽○負○塗○載○鬼○之○疑○必○且○渙○然○冰○釋○矣○又○何○疑○之○不○可○合
哉○夫○最○難○釋○者○莫○如○上○之○疑○三○此○而○可○釋○則○其○餘○者○無
不○可○釋○疑○一○釋○而○際○皆○合○矣○此○所○謂○遇○而○之○吉○羣○疑○亡
也○凡○解○雜○亂○糾○紛○者○不○控○拳○救○關○者○不○搏○擊○批○亢○揭○虛
形○勢○禁○則○自○爲○解○野○人○固○有○談○言○微○中○可○以○解○紛○者
此○小○事○吉○之○謂○也○自○古○君○臣○上○下○父○子○骨○肉○之○間○以○疑
似○之○見○而○成○乖○異○之○隙○者○多○矣○假○使○張○大○其○事○而○驟○與
周○易○通○卷○七○ 敬○日○堂
之○排○擊○未○有○不○重○其○疑○益○其○怒○以○至○於○決○裂○者○惟○迎○機
善○導○微○言○解○紛○徐○發○其○所○蔽○而○開○其○所○悟○則○其○疑○易○釋
而○其○隙○易○消○以○此○正○天○下○之○倫○常○弭○天○下○之○禍○亂○其○所
全○甚○大○而○究○其○所○以○處○此○者○正○以○小○有○事○焉○而○得○吉○也
此○其○道○莫○善○于○六○五○五○悅○而○麗○乎○明○柔○進○而○上○行○得○中
而○應○乎○剛○者○也○五○柔○也○其○所○專○應○者○九○二○之○剛○也○然○五
爲○天○下○之○共○主○與○六○三○之○專○于○應○上○者○體○勢○不○同○故○凡
初○九○之○剛○九○四○之○剛○上○九○之○剛○五○皆○得○以○應○之○不○然○苟
同○不○必○立○異○且○其○悅○足○以○和○天○下○暴○戾○之○氣○明○足○以○斷

天○下○意○見○之○私○又○濟○之○以○柔○而○抑○其○亢○之○以○中○而○化
其○偏○故○雖○有○過○明○而○失○之○察○過○剛○而○失○之○暴○者○一○與○五
遇○則○暴○者○之○氣○自○平○而○察○者○之○疑○自○解○五○之○辭○曰○厥○宗
噬○膚○夫○子○釋○之○曰○往○有○慶○也○同○體○爲○宗○謂○上○九○九○四○也
噬○膚○言○易○合○也○際○之○所○自○起○者○因○上○九○疑○六○三○與○二○四
相○比○而○有○二○心○于○上○也○三○既○可○疑○卽○二○四○亦○無○以○自○白
雖○初○與○四○爲○同○德○之○交○亦○不○敢○上○通○于○四○矣○五○以○柔○中
應○剛○悅○足○以○和○明○足○以○斷○先○有○以○釋○厥○宗○之○疑○如○噬○膚
之○易○合○則○其○餘○之○有○疑○者○又○何○所○不○釋○焉○此○其○所○以○往
周○易○通○卷○七○ 敬○日○堂
有○慶○也○且○上○九○與○六○三○剛○柔○相○應○其○勢○本○不○孤○也○而○因
際○以○致○孤○九○四○與○初○九○同○德○相○孚○其○勢○本○不○孤○也○而○亦
因○際○以○致○孤○二○者○既○孤○卽○五○亦○不○能○獨○立○以○自○固○此○其
勢○有○必○然○者○故○凡○以○朋○黨○之○疑○加○之○士○大○夫○而○擊○射○之
者○是○大○臣○所○以○自○孤○而○危○其○宗○社○者○也○五○誠○念○及○于○此
安○得○不○早○釋○其○疑○以○求○其○合○乎○故○上○之○所○以○捐○其○負○塗
載○鬼○之○見○脫○羆○而○與○三○相○遇○與○四○之○所○以○遇○元○夫○而○與
之○交○乎○者○非○獨○其○情○之○相○親○德○之○相○信○亦○爲○其○勢○有○所
不○可○孤○耳○上○自○知○其○勢○之○不○可○孤○脫○羆○而○與○三○相○遇○矣

于是知三之與原未嘗爲二所曳三之牛原未嘗爲四所曳其人無罪原不應免且則特以位介二四之間遂妄見其可疑而實非有二心于上也上本剛明之資其心易于開悟至此亦自悔其初之失察且深知三之爲媾而非爲寇矣故其初也雖以剛而失之暴其終也亦以剛而信之堅故曰无初有終遇剛也四自知其勢之不可孤遇元夫而與之交乎矣于是知初之乘馬而往見也原以其德之交乎也其喪馬而不往見也惟恐其人之相惡也今四既以初爲元夫初尚可以四爲惡人

周易通

卷七

四

敬日堂

卷

三

長下
坎上

寒雖也險在前也天下何自而有險哉蓋起于小人之不務德而恃險者阻險自固詐力相高而仁義不施恩信不立此其骨肉大臣內有相圖往往變生肝腹之間禍起倉猝之際故其竄可立而待而當其數之未窮拔詐逞智時出而爲天下害者其可患也當此之時君子之所以審勢者不可不明所以自立者不可不定使見險而不能止則必進而與之爭進而與之爭則險者愈甚其險而吾亦必用險以求勝兩險相角勢且俱斃即有獲勝而幸存者而險心不化險習不除亦將不旋踵而亡故見險者以能止爲智非獨度德量力姑務自完而已亦必審思熟計推明其難之所自起與其所由平昔得其道而固執之終不與險者爭一時之勝負以自失其所守之利自喪其可致之功故其智足稱也夫知其難之所自起者在于不務德而恃險即知其所由平者在于不恃險而修德矣文王曰塞利西南不利東北利見大人貞吉西南者坤之易也東北者坎艮之險也凡人處心行事習用險道則人亦莫不匿其心以相對誰肯直言正告示我以中正不偏之軌故蹊徑多則中

周易通

卷七

五

敬日堂

道塞所以○下○詭○其○上○臣○誑○其○君○親○戚○朋○友○互○相○欺○詐○恬○不知○怪○由○其○道○者○終○于○不○可○行○而○至○於○窮○其○勢○然○也○若○夫○平○易○近○人○人○必○歸○之○以○其○理○易○明○而○情○易○達○下○易○知○而○上○易○事○也○故○無○往○而○不○得○其○中○道○其○本○乎○身○而○推○行○于○民○俗○者○大○要○不○外○孝○弟○力○田○敦○龐○淳○固○之○理○而○立○國○之○規○模○長○世○之○基○業○已○定○于○此○小○民○之○所○以○致○其○忠○愛○于○君○長○而○不○私○其○利○不○避○其○難○與○人○主○之○所○以○自○結○于○忠○臣○義○士○而○招○之○不○來○麾○之○不○去○者○皆○此○平○易○近○人○者○有○以○致○之○也○故○曰○利○西○南○往○得○中○也○不○利○東○北○其○道○窮○

周易通 卷七 六 敬日堂

也○易○則○得○中○而○無○所○不○通○險○則○道○窮○而○終○以○自○敗○利○與○不○利○斷○然○可○見○然○惟○大○人○為○能○力○行○不○倦○積○累○以○成○功○何○也○其○居○心○也○寬○不○以○欲○速○而○行○一○時○不○得○已○之○詭○計○其○所○元○者○遠○不○以○小○利○而○傷○人○所○不○可○虧○之○志○節○是○以○義○著○聞○而○豪○傑○為○之○響○應○仗○義○討○賊○則○敵○國○為○之○瓦解○此○當○位○大○人○所○以○平○險○而○成○正○邦○之○功○也○使○不○見○大○人○則○猶○或○以○為○居○易○不○若○行○險○用○正○不○若○用○譎○即○不○免○險○易○參○用○正○譎○兼○施○于○是○忠○臣○義○士○窺○見○隱○微○亦○不○免○疑○信○相○半○去○來○不○一○而○助○之○者○少○即○恃○險○抗○衡○者○知○其○

信○行○未○純○亦○或○有○所○不○服○于○心○而○致○死○以○相○拒○功○之○難○成○邦○之○不○正○往○往○坐○此○故○曰○利○見○大○人○往○有○功○也○當○位○貞○吉○以○正○邦○也○大○人○以○居○易○為○貞○必○無○有○小○不○正○者○以○難○之○故○能○以○其○大○正○正○天○下○之○不○正○以○其○至○易○奪○天○下○之○至○險○也○九○五○為○當○位○之○大○人○凡○天○下○之○有○塞○五○獨○任○其○責○而○不○辭○故○曰○大○塞○六○二○與○五○為○正○應○在○王○臣○之○位○凡○五○之○有○塞○二○亦○獨○當○其○難○而○不○避○故○曰○塞○塞○一○以○天○下○之○塞○任○之○于○身○一○以○其○君○之○塞○責○之○于○已○此○其○君○臣○之○交○中○正○道○合○大○義○已○正○大○節○已○明○真○足○以○疎○動○天○下○

周易通 卷七 七 敬日堂

忠○義○之○士○合○羣○策○羣○力○以○弘○濟○于○艱○難○矣○故○大○塞○者○不○止○得○一○匪○躬○之○臣○固○已○盡○致○朋○來○之○助○塞○塞○者○亦○不○止○自○矢○鞠○躬○之○義○而○凡○見○險○而○止○者○皆○得○與○共○扞○利○見○之○誠○總○之○塞○之○時○力○宜○合○而○不○宜○分○勢○宜○來○而○不○宜○往○往○則○與○小○人○為○角○徒○以○速○禍○來○則○有○大○人○可○依○易○以○成○功○分○則○人○各○一○心○而○緩○急○不○能○以○呼○應○合○則○眾○志○齊○一○而○內○外○相○救○如○左○右○手○如○初○之○來○譽○三○之○來○反○四○之○來○連○上○之○來○碩○與○二○之○匪○躬○固○合○而○成○五○之○朋○來○以○無○拂○于○從○王○之○義○而○三○之○反○就○二○陰○也○四○之○連○于○九○三○也○上○六○

來就九三以共輔九五也。或外顧其內。或陽庇其陰。而陰資于陽。無論上下遠近。又皆互相依倚。有喜而尤。以其歸於五之中節。而無嫌于治比之私。此其君臣上下友朋相與之際。平易近人。信義昭著如此。又何人心之不樂附。險難之不立乎乎。

解

三三

坎下震上

當蹇之時。小人恃險為難。虐用其民。民固已極。君子反身修德。待時而動。以平其險。而民乃獲甦。如解倒懸。故謂之解也。利西南者。法坤之易也。蹇之利西南。自治其

周易通

卷七

蹇

入

敬日堂

所有之民也。故得衆不待言。而直曰得中。言以平易而得中道也。解之利西南。撫其險地。新附之民也。塗炭之餘。蠲煩滌苛。赦過有罪。與民更始。先以平易得衆。然後進之于得中也。夫險地之衆。初出湯火。驟蒙寬政。其一時之悅服也。易然。險習未除。政教未洽。其向後之撫循也。難。故期之曰其來復吉。蓋必生理完復。舊染維新。亦以平易而得中道。乃可以長治而久安也。有攸往。夙吉者。大難初平。不能保其別無蠢動。不早踐。必至于蔓延。故夙則有功也。總之解難之後。首在解其苛政。漸乃

解其惡習。又須解其餘孽。而解之道畢矣。乃周公于此。又有深慮焉。曰其必解去小人乎。小人者。難本也。天下大難之興。未有不肇自小人者。今大難方解。不鑑往禍。又復引用小人。使得竊據高位。以搏擊善類。流毒齊民。則禍患相尋。何時而已乎。此周公於解之六爻。更無他說。惟諄諄以解小人為務也。夫小人之搆大難于人國也。猶毒藥之投于口腹。未有不裂肝碎首者。苟聞其名。而遂其事。就不為之痛心切齒。而況天子大臣。豈不自愛其宗社。自惜其身名。又誰肯以爵祿政柄。輕付小人。

周易通

卷七

解

九

敬日堂

而自貽厥禍。然而大臣往往進之。天子往往信之者。何也。小人工于狐媚。故也。工于媚者。必不中直。中直者。必不工于媚。天子大臣。見中直者之時。拂其意也。故往往開其言。而不悅。遇其人。而弗親。見工于媚者之善。投其機也。故始聞其言。而悅之。旋遇其人。而親之。此中直者。所以不見庸。而狐媚之小人。常至于柄用也。卦有四陰。而五為之主。五性陰。故易與陰類相親。而凡工于媚者。皆倚五為城社。九二以剛中之德。上應六五。將以伸其。中直之道。必先解去狐媚之徒。故有田獲三狐。得黃矢。

之象三狐者三陰之工于媚者也黃矢者中直也因獲
三狐而得黃矢是邪媚者去而復中直者使使人主知
邪媚者之不可信而悟中直者之可親則正君之道得
而臣主之交孚矣五陰類也媚之者多矣二何以能得
此于五乎以二五皆中中道相合故五雖陰柔之性尚
能明于邪正之分而二乃得以致其去取之決也然則
五之處此宜何如乎曰君子雖有解而已矣君子處心
積慮無一不存乎解小人則不但取信于君子而君子
得伸其中直亦必將見信于小人而小人不復以狐媚
周易通 卷七 解 敬日堂
進雖然使小人不退則媚道終于必行不以聲色貨利
為之餌即復以道德仁義為之媒亦安在君子之能解
乎故曰君子有解小人退也必小人盡退然後見君子
之能解不退而徒曰吾能解者不足信也九四與九二
為同道之朋上輔六五而下應初六初六狐也而在下
則四之侮也初為四之私人健而效奔走之役非若二
有正君之道可與比肩而事主者也故曰解而拇勿至
斯乎君子小人不吝並立故拇不解則朋不至朋雖至
亦不孚以四處位不當又不能如二之得中則其心微

有不正而狐媚者得因奔走之役以通黃絲之路此四
之所當深省而痛絕者蓋大臣嚴氣正性不見于私
人庶幾有以取信于君子開衆正之門塞禍亂之源耳
至于初與三與上此正三陰之當解者也而三陰所居
之位高下不同故解之法亦異初當解難之始處故
下之地此時大難方息柔者欲倚剛者以求庇諒不敢
肆意于為惡剛者欲撫柔者以得衆亦必將肆救以明
恩故初雖小人而竟得无咎者以剛柔之際于義宜无
咎也三以陰居陽在二之上小人而乘君子之器者也
周易通 卷七 解 敬日堂
小人而乘君子之器則凡為小人者皆有躐居高位之
思寇盜之興皆自于此天子大臣見寇盜之橫行也以
為可畏而禦之而于小人之在位也則以其工于媚而
進之是寵其首而求去其從必不可得也故曰負且乘
亦可醜也自我致戎又誰咎也醜非醜其乘車者也醜
天子大臣之載之以車者也咎非咎戎也咎天子大臣
之所以致戎者也誠知其可醜知其可咎不急解之而
何待焉上以陰居高附五而處小人而假大君之威以
搏擊君子者也小人而假大君之威以搏擊君子則欲

去小人者必有藏器待時之智。蓋除君側之小人其勢本難。無其權不可以動。有其權無其時亦不可以動。至于四能解而助至矣。五能解而小人退矣。天下不疑大臣不忌。是以一動而可復也。故曰公用射隼于高墉之上。獲之无不利。夫子曰公用射隼以解悖也。小人之悖擊者為隼。其工于媚者為狐。彼小人而至于肆行其悖擊。則其悖已著。然當其始未嘗不以媚進。所以天子大臣多不之覺。至是而始知其為悖。不覺其為媚矣。然後一解而無疑也。小人之難解如此。

周易通

卷七

解

主

敬事堂

損

兌上 艮下

卦何以名。損乎損之先。下乾也。上坤也。剛者皆在下。柔者皆在上下。盈而上虛。盈者宜損。虛者宜益。于是損下之一剛以益上。而損下益上之端見焉。損剛益柔之理亦著焉。聖人觀于損下益上之端。因以防剝民奉君之漸。觀于損剛益柔之理。即以示修德遠害之方。蓋見弊于微而施救于早也。夫損下以益上。制民以奉君。其弊必至于眾散民流。而國無與立。雖庸主具臣。誰不慮此。而終不克自禁者。何也。外有不得已之國用。而內有得

已而不已之嗜慾。浸淫沿襲。征為故常。而不知所以裁之也。故議損者必始于君心。而後及于國用。君心之所當損者。莫切于忿與欲。蓋有以一朝之忿。開累世之兵端。以一念之欲。傾數年之蓄積者。比之毒藥猛獸。害又烈焉。故曰損德之修也。又曰損以遠害。損其害德者。所以損其害民者也。然苟非設誠致行。明信昭著。則損不極者。益不全。故有吉而有咎。且持正不力為善不終。雖欲勉為益下之事。亦名至而實不至焉。故必損而有孚。則元吉而无咎。可貞而利。有攸往也。至於斟酌國

周易通

卷七

損

主

敬事堂

用則豐儉有時。時當其豐。則備物致孝可也。時當其儉。則二簋用享可也。且苟有明信。則澗丘溪毛皆可以祭。鳥在其為豐。備乎國家制用。莫重乎祀與賓。故祭享之禮。雖凶年不儉。此而可損。則他事之應議損者。皆可以因時變通矣。蓋當損之時。與其廣取以給用。不若節用以廉取之。為易也。然而為此者。非剛不能。何也。豐儉之宜。柔者每拘于常格。而莫知所裁。必剛者能裁之。忿欲之累。柔者每溺于積習。而莫知所制。必剛者能制之。故曰二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。蓋

以盈虛之數觀變于時而以損益之權受制于剛也卦之中剛者有三初也二也上也然惟上之一剛大得其志而後初與二之剛皆得行其志焉何以明其然也夫使三剛俱在下三柔俱在上則六五之左右無非同類之陰孰與發其光明而除其疑二者雖有在下之二剛而勢隔情疎亦無所施其切磋之力矣惟損下之一剛以益上于是六五之左右去一柔而得一剛是三人行則損一人一人行則得其友也下損一剛在初與二不嫌其孤而上益一剛則五已大得其助此所謂得友也

周易通

卷七

損

古

敬月堂

五得其友而初與二皆有所用其力初為四損疾而有喜二為五益明而弗違皆有陳善閉邪忘家為國之誼焉此所謂得臣也夫子于上九曰大得志于九二曰中以爲志于初九曰上合志此山上之一剛大得其志而後初與二之剛皆得行其志也是得臣先由于得友而去疑乃所以增明則此一人行之力顧不大哉故損之六爻三與上實爲關鍵不可不察也至于初之于四二之于五同爲損剛益柔而或酌損或弗損則又何也蓋四以柔居柔是以過柔而致疾者初惟酌所以損之可

已不必更爲益也五以柔得中是能虛中以受益者二惟審所以益之而已無所事于損也夫初居最下之地雖往似非其分然四方以賢國醫氏之任動求國士故初卽以四之事爲已事乃見得臣无家之義二當益主之任征行不宜有肉然五方以格人元龜之理鑒別羣臣則二之正君者全在于正己是爲懲忿窒欲之源且損之爲功亦微矣始以遠害爲吉然有害可遠又不加無害之爲吉也大始以損疾爲喜然有疾可損又不加無疾之爲喜也漢六五難體虛中虛以受益中以致虛

周易通

卷七

損

五

敬月堂

幾于無害可遠無疾可損而九二上九又皆先自正以正君故不惟無損之迹亦并無益之之形所以六五之益有莫知其所自來者故曰或益之十朋之龜弗克違元吉或者不知其何人之詞也龜者所以决吉凶也五雖無害無疾然所以致害致疾之端不可不明所以遠害損疾之方不可不審如忿欲起伏之機動一念而天下之利害有關國用盈虛之數舉一端而生民之疾苦攸係所爲益之以十朋之龜者正欲其靜觀而審之也從來吉凶禍福朕兆甚明庸主不察至于害已者

而莫知所措而明主審此常其害未形而早爲之圖是以力省而造福宏爾此其改益于王者不止一人而其大要自一人行始故曰六五元吉自上祐也

益 三三

震上

夫子贊易至益既曰損上益下民悅无疆則益之得名與其成效已可見矣而又推言之曰自上下下其道大光何哉蓋以益之先上乾也下坤也天地不交上下不通下之疾苦無山上聞上之德意不能下逮是以上有餘而不知所損下不足而莫知所益也惟以乾之一陽

周易通

卷七

益

未

敬日堂

益于坤下使震侯用事異命獲申于是荒陬僻壤無不照之隱情鯨寡無告有必沾之王澤也由此觀之必有自上下下之人而後益下之道乃能大光于天下古之王者選建二公分統州牧惠養萬民必使耕三餘一耕九餘三二十七歲餘九年之蓄加以春秋補助耕鋤及時然後澤洽教成賢才輩出此屋可封故王者必世而後仁皆始于自上下下之得其人苟非其人則爲屯其膏而施未光矣此夫子所以特發其義也而文王于此必曰利有攸往利涉大川何也蓋以益下之道日進无

疆其益无方不徒取其一時之悅而已必也以中正之

理化其氣質之偏使樵魯耕鑿之夫彬彬有士君子之

行而天民之秀傑者亦皆成德達材文武具備平居則

逡巡退讓見利不爭有事則剛健武勇見害不避然後

可與久處于安亦可與從事于危如所謂澤洽教成賢

才輩出此屋可封斯足以見益道之大光耳故曰利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行謂以中正之道養

成有用之材也夫震巽二木材皆利涉第患始無以益

之則不免以窮困累其心繼無以益之則不免以淫侈

敗其質而有用之材究歸無用若王者益下之心力行

不倦極思慮之長以盡其鼓舞之利宏天地之量以繼

其施生之功則樂育之化咏于菁莪作人之澤歌于棫

樸與夫免置野人皆有千城腹心之用風雅所載彰彰

可概登盛世實多才亦益之不已而至於是也故曰益

動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

偕行謂益下之心必如此乃能以中正之道養成有用

之材耳夫所造之才日多則所致之益又日廣此聖人

于利往利涉淡致其无疆无方之思也

周易通

卷七

益

七

敬日堂

君子教養萬民更化易俗改過遷善要適于中正而止然益道與時偕行當時之所謂善者驗時或又以爲過矣故時時能遷時時能改而後日進无疆其益无方上之益下也其事皆歸于初初自上而下者也王者益下之心雖與天地同量然特有其心焉耳王以其心告之公公又以其心告之初是居初之上者皆行其文告而已其作而加之于民者獨初之事也初之所作稍有未善則上下皆得而咎之故利用爲大作必元吉然後得无咎夫初處位最下厚事或非其所任而當益下之

周易通

卷七

益

六

敬甫堂

以享帝其道一也上帝臨汝無貳爾心王之所以享帝也夙夜匪懈以事一人人臣所以事主也所謂永貞吉也人惟自治其所以受益者則不期益而益自至故曰或益之自外來也益自外來明受之者自內故弗克違也三四所居皆公位也益下之事在下者必告公以通于上在上者亦必告公以達于下故三四俱有告公之辭上下之所告者莫非中正之道而三獨不中正中正者有慶則不中正者有凶故即益之以凶事如貶爵削地周王者激厲天下之大法因其有過而罰之知其改過而免之又王者嘉興維新之至意三以動體故能補過而去其不中正者以見孚于二五之中行故上下之間仍復告公以通其信圭者公之所執所以通信言不失其所有也夫用法不貸于公斯足以警戒萬姓而改過不終于棄斯有以勸勉自新風雨露雷無非至教即所加于一公者可以觀其餘矣豈以咄咄爲恩而姑息以長人之過者耶

周易通

卷七

益

九

敬甫堂

故所告輒能見從。又四與初應四異而善謀初動而善斷。遷善改過雷厲風行。不惟庶事利于遷改。卽遷國大事亦依之以行。無所疑滯。豈好爲紛更乎。蓋國之所都有未善者。如殷之五遷。及周自古公以下。亦數世而屢遷。皆遷以利民志在求益。且申命行事衆情所諒。可以見民心之悅。亦可以見水道之行。卽遷國一事而其餘行師伐國諸事皆利可知矣。

惟皇建極。敘五福以錫庶民。惟時厥庶民亦與汝保極。保極者錫福之明驗也。故益下之主有孚惠心。則受益。

周易通

卷七

益

幸

敬日堂

之臣民亦有孚惠我德。所謂羣黎百姓徧爲爾德者也。今卽卦內觀之五。以中正立極。申命大臣自上下下咸以益下爲事。此五之惠心也。初以大作自效。二受十朋之益。三之改過。四之遷善。此惠我德之見于臣者也。樂之民咸有衣食。衣食之民咸有禮義。化行俗美。賢才衆多。此惠我德之見于民者也。明效大驗。灼然可見。使五無是心。卽欲襲是效而不可得。若誠有是心。則不待問而元吉可知。曰勿問者。謂五當求之心勿問之入也。居上而益下。此恆道也。而異爲不果。故立心勿恆。不能。

益民妄冀民益。此與五之勿問元吉者。度量相越。豈不遠哉。故求益而美益。不期擊而擊之者。至聖人不徒微示以偏僻。必顯言以正告。曰或擊之。或者不知其何人之詞。言在上而無益于人。妄冀人益者。人皆得起而擊之也。

夫

三三

乾下兌上

自復臨至泰。已爲君子道長。又自泰大壯至夬。止一陰。

在上勢已極。孤而以五君子去一小人。似乎爲力甚易。

然卦爻之詞。凜凜焉動色相戒。若是其艱危者。何哉。以

周易通

卷七

夬

主

敬日堂

小人居高。近君五。兌體陰性。與之狎暱。未能決去。故也。自古君側之姦。倚至尊以自固。其勢不可以搏擊。擊之不勝。則身受其弊。而善類爲之一空。擊之而勝。君臣不相安。所謂優君之機。不可居之功也。故夬雖一陰。而君子之決之也。其勢爲最難。聖人之致戒也。其詞爲最危。夫子稱夬之義。旣曰剛決柔矣。而猶恐君子之不善于決也。故又爲之說曰。健而悅決。而和蓋悅。則不恃健。以用剛。不至於激小人之怒。而速其爲變。和則必自合于上下之交。而竭誠以悟主。迎機以善導。能使人主。

自爲解脫而臣子無投鼠忌器之嫌。卽此二語而夫道已思過半矣。至釋文王之辭曰：揚王庭柔乘五剛者何也？王庭者，至高之地，而小人竊據以鳴得意，由人主偏聽獨任，明昇之以大權，使有倒持太阿之勢，故五剛雖盛，一柔乘之以少制衆，挾尊陵卑，用親勝疎，而力自餘。此豈可以寡謀輕發，微待于一擊之間者哉？曰：孚號有厲，其危乃光者，何也？夫小人得權得勢，不惟排擊衆正，亦將弄我君子，股掌此時爲君子計者，惟有積誠相感，呼同類以自固，其交以徐觀其變，且同舟遇風，則周易通 卷七 夫 圭 敬日堂

勝之，亦何以自處乎？所尚如此，未有不窮者也。曰：利有攸往，剛長乃終者，何也？夫君子孚號以淡交于衆，正告已以自結于民心，雖足以密備一朝之變，而主心不悟，陰氣閉塞，則小人終不可去，惟養其剛德，使日充月積，則邪不勝正，如覓見雪消，亦如商拔而兒不覺，則所謂積誠以悟主，迎機以善導，能使人主自爲解脫，而臣子無投鼠忌器之嫌者，是也。小人在上，則主澤不下流，而有屯膏之凶，卽有所施于下，而小人又居之以爲己德，而沒其君之惠，惟決去小人，則君子有以廣君施于下，使羣賢並進，共食天祿，皆歸德于君，而不復有居之以爲德者，恩澤流暢，與天同施，然則人主何樂乎？小人而不忍決去乎？始進之士，發憤擊姦，其剛壯可取也，而不知君側之奸，皆小臣所能去，不惟不勝，而適以爲咎，初縱不爲一身計，開不爲衆君子慮乎？小人之爲變也，常起于暮夜，然能乘君子之無備，不能乘其有備，二之惕號，卽所謂孚號有厲，其危乃光者也。時時以暮夜有戎爲惕，則戒備甚密，而君子之交甚固。

其潛銷禍機亦已多矣故勿恤吉也凡處小人川事之時鮮有能得中道者非以搏擊償事即以疎懈啓戎如二者兩皆不犯故曰得中道也

下之三陽獨三與小人為應此其所以憤恥而壯于煩也剛壯見于兩目之間則小人懼而思所以備之矣而人主又將庇之三縱不顧小人之忌獨不為人主地乎洩露如此焉得不內夫三之為君子此不待辯而自明者三之能夫其所夫亦不待再計而決者眾君子豈不漢諒惟君心未悟機會未至三即獨行遇兩與小人相

周易通

卷七

大

高

敬日堂

合雖形迹若濡中心不能無愠然終不以此而見咎于正人也何必壯煩以激小人之變犯人主之怒乎四入兌體又居陰位性陰而貌陽者也與小人共事于君側欲退而即安則無以自解于君子欲進而有事又或惡傷其同類故有无膚次且之象為四計者則告之以其所處既難則不必與眾陽競進而安出其後如牽羊者然則君子既得所助而四亦不犯小人之難自可

以亡其悔矣而無如四之不信何也其所以不信者以心之不正致聰之不明也幸輔大臣迷惑如此何怪乎

小人之難去乎

小人倚君以自同若莧之樹根于陸也故五之象為莧陸陸不以之樹莧草植嘉禾而惟莧是栽亦已過矣幸三陽並進君子道長五迫于公論之不容感于孚號之有素卒亦能夫其所夫以合于中行雖不失為補過而中有未光視去邪勿疑之主有間矣孚號惕號君子眾也無號有凶小人孤也小人以勢孤无號而後去則知五之夫夫非出于山中矣此聖人于夫之君子漢危之也歟

周易通

卷七

夫

五

敬日堂

姤

䷫

乾上

純陽之世一陰忽然來遇其氣甚悍故曰女壯夫君子如嘉禾也封植之甚難去之甚易故四陽盛長方稱為壯小人如蔓草也不種而生去之復蕃故一陰始生而其勢已壯矣况異之一陰其心入微其用潛隱又君子之所難知而難防者故尤為可畏若君子能早知而早防之則其禍機遂伏而不見不早知之不早防之而一與之合則遂墮其彀中惟所欲為而莫可如何矣故曰勿用取女不可與長也姤者存乎彼取者存乎我彼雖

欲○婚○而○我○終○勿○取○則○彼○豈○能○入○我○之○室○探○我○之○政○以○敗○
我○之○事○而○傾○我○之○國○乎○故○勿○取○者○制○小○人○之○善○術○挽○回○
大○命○之○大○機○也○然○而○制○之○之○術○正○在○我○道○大○行○我○勢○方○
盛○之○日○所○常○哭○緊○用○力○何○也○婚○之○時○自○春○徂○夏○華○實○蕃○
滋○非○天○地○相○遇○品○物○咸○章○之○時○乎○而○一○陰○已○生○自○是○而○
履○霜○堅○冰○草○枯○木○落○皆○此○一○陰○為○之○先○兆○矣○六○位○之○中○
五○剛○用○事○非○剛○遇○中○正○天○下○大○行○之○際○乎○而○一○小○人○已○
至○自○是○而○黃○絲○迎○合○柄○政○弄○權○皆○此○一○人○為○之○厲○階○矣○
若○以○小○人○之○力○其○微○易○制○而○不○亟○為○之○制○君○子○之○道○方○
周○易○通○卷○七○姤○
隆○可○圖○而○不○亟○為○之○圖○至○于○彼○力○已○大○我○道○既○衰○然○後○
圖○之○則○無○及○矣○自○古○人○君○莫○不○欲○治○而○常○至○於○亂○莫○不○
欲○存○而○常○底○于○亡○非○以○是○故○耶○故○天○命○去○留○第○爭○此○一○
會○耳○婚○之○時○義○豈○不○大○哉○后○以○施○命○誥○四○方○止○欲○令○有○
邦○有○家○者○皆○及○其○盛○時○早○為○之○制○也○大○哉○王○言○就○有○重○
於○此○者○其○制○之○之○法○則○于○六○爻○詳○之○
小○人○之○既○得○志○也○以○下○戈○取○之○而○不○足○而○其○未○得○志○也○
以○郊○遂○治○之○而○有○餘○一○陰○雖○壯○當○其○在○下○制○之○甚○易○猶○
歲○豕○耳○繫○之○以○金○梏○則○自○能○守○正○而○得○吉○若○縱○之○有○所○

往○則○必○至○蹢○躅○而○見○凶○何○也○其○始○以○柔○道○相○索○人○見○其○
柔○而○可○狎○則○結○紼○之○使○行○而○失○于○羈○制○也○初○在○二○之○下○
故○使○受○制○于○二○二○剛○象○金○扼○蓋○嚴○斷○法○制○明○立○約○束○置○
之○于○州○里○庠○塾○之○間○仍○不○失○飲○食○養○之○樂○有○不○率○教○
則○移○左○移○右○移○郊○移○遂○以○變○化○之○否○則○進○之○遠○方○終○身○
不○齒○庶○有○以○絕○其○倖○進○之○階○寢○其○越○軼○之○志○
一○陰○存○下○無○以○制○之○則○勢○必○至○於○蹢○躅○故○象○系○有○以○制○
之○則○宜○使○之○相○忘○于○江○湖○故○象○魚○詩○曰○衆○維○魚○矣○實○維○
豐○年○言○年○豐○則○魚○多○猶○君○仁○則○民○衆○也○一○陰○既○有○所○制○
周○易○通○卷○七○姤○
卽○與○守○法○之○良○民○同○歸○王○者○之○覆○露○故○二○為○包○有○魚○包○
者○擅○有○以○容○之○使○之○樂○樂○利○利○得○以○遂○其○游○泳○之○趣○而○
亦○無○縱○軼○之○咎○也○然○小○人○宜○為○民○不○利○為○賓○賓○興○之○典○
以○待○君○子○匪○以○待○小○人○故○曰○義○不○及○賓○
三○位○在○過○剛○而○與○陰○同○體○過○剛○則○欲○與○陰○並○居○而○不○安○
同○體○則○欲○直○行○正○道○而○不○遂○蓋○岌○岌○乎○有○蹢○躅○之○危○矣○
幸○初○已○受○制○于○二○不○復○以○柔○道○率○及○于○三○故○雖○大○且○不○
前○亦○无○大○咎○
四○雖○與○初○應○而○入○于○乾○體○豈○肯○以○乾○德○之○剛○下○交○乎○方○

壯之陰犯勿用取女之戒乎然以為女也則不可取以
 為民也則又不可遠遠之則小人無以安其生不啻緣
 于仕進之路必自棄于盜賊之徒皆情事之所必至者
 也內不自此而起乎故不若因其受制之後而時有以
 撫柔之一如二之所以包之者則久安之道也彼小人
 縱橫放恣儼然列于公卿牧伯以播惡于天下而無所
 忌者豈小人之故哉其失在于上不能制而授之以柄
 耳苟早知所以制之毋俾混入于賓與之列則此累累
 者皆民耳民則何所不包而君子又何可遠之以生患
 乎

周易通

卷七

姤

夫

敬日堂

五知小人之進退係天命之去留故制之甚早然自以
 覆載之道何物不育故即以養民之道默寓防姤之術
 以杞包瓜焉瓜初也杞二也以杞包瓜則蔓不上延
 而質不下潰小人亦得蒙雨露以並生矣然當品物咸
 章之時而五獨令章者何也斂精凝神基命宥密純以
 中正之理檢攝其身心是以神不外炫則邪無所侵蓋
 君心為根本之地君志之疎密即小人進退之關也豈
 專以制小人之事聽之于二而已乎高高在上日監在

茲天雖難識惟德可保五志不舍命若此此其所以有
 阻自天也

姤其角者上九過剛在上淺惡夫一陰之生其勢甚壯
 欲以剛角而勝之也夫以剛勝則所以待小人者不若
 二五之有餘地而吾術于是乎窮矣所以為者雖各而
 陽氣猶盛終足以勝故无咎

男 方至 壽增 說

周易通卷之七 終

周易通

卷七

姤

无

敬日堂

周易通卷之八

吳郡 浦龍淵 游夫 著

餘杭 嚴曾架 杜峯 參

吳江 吳之翰 有良

萃

兌上 坤下

天下大矣人心至不一矣何以萃而歸于一人乎蓋喜聚而惡散者人之情順乎人情而濟之以悅斯可以聚矣然必剛中之主立極于上示天下以會歸之準柔中之臣協應于下導天下以從王之義則順悅一出于正

周易通 卷八 萃 一 敬日堂

此所以聚而不亂一聚而不可散也方是時也萬國之王帛來同九州之貢賦畢集濟濟多士輻湊以觀光而熙熙穰穰之傳亦各以其所有聚于都市不召而自來不求而民出之地大物衆潤澤豐美王業之興蓋莫盛于萃之時矣文王于此示人以久聚之道以為天命去留無常人心聚散無定思所以常聚而不散者惟推本于祖孫父子之間乎夫子孫之于祖父生則有晨昏定省屬毛離裏之相依死則有春雨秋霜在天在廟之感假是死生存亡無時而不聚者也此萃之本也自此而

推之爰有兄弟夫婦親族朋友以及于統治者為君輔

治者為臣皆由子孫父祖之情以各得其情由子孫父

祖之聚以各得其聚真有一心之相聯一氣之相貫者

是以天下可使為一家中國可使為一人天地萬物可

使呼吸感應于一息之中而無所不聚也若子孫之干

父祖荒墜厥緒精誠不屬平時既不能繼志述事以大

其貽謀臨祭又不能盡志盡物以致其孝享則根本親

切之地先已散矣而欲天下之聚其可得乎紂昏棄厥

祀謂祭無益所以不億之孫子皆去而侯服于周有臣

周易通

卷八

萃

二

敬日堂

億萬惟億萬心此不克致其孝享忘本而失其所聚之

炯鑒也王者始以繼序不忘推行孝道于天下使天下

臣民各得所聚及其既聚也則假有廟以致孝享合萬

國之心以事其祖考此固所以昭美報于前人亦所

以是天下于廟中聚一己之精神以攝合天下之心志

也明此意以對越祖考是為孝子備此道以統御臣民

是為大人大人之聚天下也本以尊祖嚴父為合同之

至理非別有要結天下之私則天下之見大人也即以

遵道遵路為近光之本情非別有媚于天子之術故利

見大人者所以明乎聚之正明乎聚之正即不得以不正間之乃可以常聚而不散爾至於假有廟則宜用大牲蓋以萃之時百物豐阜則享禮自宜從豐示民力之普存昭三時之不害實孝思之所不容已者雖備物致享不嫌于過隆見大人則利有攸往亦以萃之時功業盛大則事機亦多叵測或修文德以齊不率或除戎器以戒不虞皆時事之所不容緩者雖勵志有為不嫌于喜事古有非飲食而致孝乎鬼神者矣登其玉食為友而薄物以祭使天下藉口以儉親亦有四方無虞而陳周易通卷八萃敬日堂

為亂萃故周公于初爻首示之初當利見大人之時雖也○天下之勢萃于一不萃于二故請爻皆以萃于九五為○无咎夫一人建極天下會歸凡有血氣者莫不尊親此○天下大義所在即至情所屬若志向不一旁有所附是○為亂萃故周公于初爻首示之初當利見大人之時雖○為位最下而志在觀光且有六二為之援引故于九五○有孚惟以應在九四而四至于五足以分五之權而○收三陰于一握是以有孚不終乃亂乃萃亂非初之情○也勢有所迫也是以不能不號號則四以為笑笑其不○能越四而歸五徒號而無益也然號者為正則笑者為○不正初之所當憂者亂也笑非所憂也故勿恤而往萃○于五則得无咎夫亂在于志不在于勢若初志不亂則○四必不能以勢奪之而何恤之有○二以柔中應五雖當亂萃之際其中有主而不變能引○周易通卷八萃敬日堂

不見乎於上者然三不能早決所從至無所利而後往
焉是與二之孚信在中者稍有間矣故不能無小吝謂
人不我咎而心自有愧耳

四上附九五下比衆陰下之求萃者皆不得越四以達
五故初謂四爲一握謂萃天下之權四欲以一人握之
也然剛中之主建極于上示天下以會歸之準柔中之
臣協應于下導天下以從王之義則天下皆已明乎所
聚之正四縱欲需權以樹黨其勢亦終不可行無如以
大吉自處而上不侵君之權下不私比于衆則衆心不
周易通 卷八 萃 敬日堂

貳而上下不疑上下皆安則四庶可以免咎蓋四以悅
體近君且居陰不正則需權樹黨之私心亦人情之所
易犯者故于初既示以亂萃之弊于四又示以善處之
方使亟爲補過之計耳
五以人心之聚散卜天命之去留故必得天下之萃乃
可以安于有位而无咎然此不可以私情結不可以智
術留也苟人心有未孚者必如比之九五修其元永貞
之德則不孚者皆孚而悔自亡夫五不患天位之不固
而患萃道之不光如比之九五惟其失禽不誠是以見

比道之顯若萃之九五專以固位爲志卽無以見萃道
之光誠能如比五之元矣永貞矣是以孝享之誠握天
下尊親之本以至正之理杜天下朋黨之門卽有亂萃
如初嗟咨如三與上者勢不能舍五而他適亦當如比
之不寧方來上下皆順也而五之志又安有未光者乎
上居高位豈能無所萃而自安然欲求萃于三而兩陰
不相應則衆皆有萃而上獨孤危此齋咨涕洟之所由
生也然常萃聚之終順悅之極獨能處安而知危在樂
而知憂自能不迷于所聚之正而見孚于有位之主故
周易通 卷八 萃 敬日堂

升 ䷭ 異下 坤上
巽在坤下爲地中生木根本浚固而枝葉花實生生不
窮木也者其物之善升者乎而能升木者無如地地道
之升不可見於木之升見之其質弱者爲黍稷稻粱之
屬所以厚天下之生其體堅者爲杞梓榱桷之材所以
利天下之用木之利賴於人也多矣則地之樹功于木
也大矣然坤之德柔也巽之德亦柔也巽柔故善入坤
柔故善容所以木在地中生氣凝聚相合爲一氤氲在

下發越在上應時而生不爽其候焉惟其柔爲之也故
曰柔以時升君子體之以升德則片善之積累可以衣
被乎萬方而王者法之以升賢則至治之馨香可以告
成于上帝然升與降不兩立也若德一日不升則善心
不續惡念已生從前之功行皆從此墮矣賢一日不升
則治人不進治法不行奕世之勳庸皆自此傾矣夫子
曰君子以順德積小以高大此爲升德者言也而文王
周公則倦倦爲升賢者致意焉夫賢者之升所以大亨
者何也賢如異木升賢者如坤地木之發榮者多必地
周易通 卷八 升 敬日堂

得明山治之地由巽往離臨於坤土之南此大人升闢
于朝得志于時者之所居也夫有天子之位不有大人
之德之才則欲行其志而不能雖准此位而不吉若已
得大人而用之則君志之所欲行大人皆與行之矣而
何吉如之
巽之三爻皆資坤以升其用者也而初之入地爲最淺
根之渙者其實茂養之遠者其器宏所謂學至而君求
有迫而起不得已而後應者矣其曰允升大吉者蓋與
上合志相信在未升之前雖欲不升而不可得也當升
周易通 卷八 升 敬日堂

三之升也。又進于二矣。而自四以上。皆以虛受爲心。故其升也。如升虛邑焉。大異爲不果。爲進。退。苟稍有以沮之。則必疑。而三之無疑。若此。足以見地之能容。而木之生于地中者。無不取材于廊廟矣。

坤之三爻。皆藉巽以升其功者也。而剛當衆木之交會。以人事。若仰以人事。天王者。順事上帝之誠。皆藉四之升賢。以達之。蓋古之王者。因名山。升中于天。謂升進此方諸侯。治功以告于天也。臣用禴以事主。則王當升中。以告天。故川亨于岐山。吉而无咎者。正以羣材既升。治

周易通 卷八 升 九 敬日堂

功已奏。庶可以薦明德之馨。香告無罪于天神。爾則有賢而四敢不升。不賢而四又敢混升乎。

王者承天治人。無一事不利于貞。而首以用得其人爲貞。亦無一事不期于吉。而首以用得其人。而使之安于其位。爲吉。五柔中以應二。乃所爲貞吉也。故始之升邑者。皆得以進而升。階焉。非所謂南征而志行者乎。蓋賢才既多。大人用事。則何令不行。何求不得。故使之主事。而百端安之。使之主祭。而百神享之。幽明上下之間。略無滯鬱不通之意。此貞吉升階。所以爲大得志也。

升以南征爲吉。是利于向明也。豈利于冥升哉。惟上居坤極。有先迷之象。以是而升。故曰冥升。夫升而不已者。常懼其或墜。而况于冥升乎。惟上應在三三之剛。正足以破冥上能用三。以自輔。常以升賢爲事。不貳其心。此所謂不息之貞也。秉此不息之貞。自可以相維于不墜。不然。貞者息。則不貞者生。大人退。則小人進。猶之地不生良材。而生荆棘。不生嘉穀。而生蔓草。將所謂棟梁者。何所藉。而養民者。何所資乎。故曰冥升在上。所不當也。率是以往。未見宗廟官室之不鞠爲茂草。王公大人之

周易通 卷八 升 十 敬日堂

夫子釋困曰。困剛揜也。又曰。澤无水。困合而觀之。而困未盡見矣。蓋無慾爲剛。剛爲慾揜。則慾心恣行。而剛不能制。且彼既失其剛心。則又將揜天下之剛者。以自恣其慾。此所以竭天下之膏澤。致天下之大困。而成澤无水之象也。當此之時。處險能悅。困而不失其所亨者。致命遂志之君子也。雖窮其遇。而不能愁其心。雖厄其身。而不能屈其志。此君子之所以自完也。有以貞之。

而吉且无咎者剛中之大人也。夫剛者方見揜揜剛者方得志。卽大人亦身在困中求不失其心之所守亦已難矣。乃欲用我之貞以正之使剛者皆獲伸揜剛者反受困。此豈非時勢之極難。凶咎之不能免者乎。而大人獨能吉且无咎。此何以哉。蓋二五有剛中之德剛而得中則不惟無怨而且能用其中以權衡變化乎其剛是處困之志節已堅而救困之神略更裕則大人之才全矣。二五同德相濟四亦以剛助之則大人之交固矣。二以剛中受任于下出身犯難而無辭五以剛中倚任于

周易通

卷八

困

上

敬日堂

未見有尊居五位而親以刑戮爲天下先者獨于困之九五見之。蓋人主以天下之困爲己困欲解天下之困不得不亟誅致困之人。詩云王赫斯怒爰整其旅王者不忍一方之人重困于兇人之手是以赫怒而用兵。大有時赫怒以用兵則亦有時赫怒以用刑人心固極則憤憤而不能洩則鬱五之剛則所以洩人心之憤而紓其鬱也。然而曰志未得者何也。未得大人而任之則小人不可勝誅而困終不解也。且人主亦患不知所困耳使人主而誠知所困未有不悅而受福者也。人主之所困若何曰困于赤紱爾。赤紱者命服也以天下與人易爲天下得人難未得其人則求之爲難有其人矣。左右諸大夫國人皆曰賢矣猶必察之而後見見之而後用則用之又難至有求之夢求之卜僅乃得之者人主欲以命服加人若是其難也。九五與九二同爲剛中之大人而九二當剛揜之時遇之也難而知之也晚及其得而任之也而五之用心已勞矣。故曰困于赤紱夫得之之難若此則相得之權可知且以剛中而遇剛中則臣主之交可以直行其志而無紆曲相通之苦心故曰乃

周易通

卷八

困

上

敬日堂

諸葛亮曰
下小子風
夜悲死又
曰此功宗
以功作元
紀古人君
之於大臣
生則以忠
死則以孝
元龍之視
何之此利
川祭祀之
明證也

徐○有○悅○以○中○直○也○凡○庸○材○備○位○之○人○必○待○督○責○考○課○而○
行○勉○以○呈○能○至○于○剛○中○之○大○人○不○出○而○任○事○則○已○一○
出○而○任○事○則○以○天○下○之○難○委○之○已○而○不○讓○以○天○下○之○福○
歸○之○君○而○弗○欺○故○人○主○所○以○待○之○者○無○所○事○于○督○責○考○
課○之○瑣○瑣○為○也○直○齋○潔○其○心○以○向○之○一○如○所○以○事○神○明○
者○而○可○矣○故○不○忠○福○之○不○來○而○忠○祭○之○不○誠○不○忠○無○以○
解○天○下○之○困○而○患○無○以○得○大○人○之○心○有○以○得○大○人○之○心○
則○人○主○安○坐○而○享○其○福○可○也○故○曰○利○川○祭○祀○受○福○也○九○
四○輔○五○以○解○困○則○亦○惟○降○心○以○求○二○而○當○剛○拚○之○時○則○
周○易○通○卷○八○
相○遇○為○難○故○其○來○徐○徐○其○困○于○金○車○者○以○金○車○配○亦○紱○
之○服○也○勤○于○求○而○艱○于○得○故○其○困○亦○與○五○同○難○處○位○不○
當○行○事○有○愧○于○大○人○而○以○剛○求○剛○氣○類○亦○同○于○君○子○二○
終○與○之○而○不○疑○也○四○與○五○既○同○心○以○任○二○則○禮○遇○之○隆○
其○澤○之○厚○固○有○異○于○尋○常○者○詩○之○詠○好○賢○者○曰○中○心○好○
之○易○飲○食○之○詠○宴○諸○侯○者○曰○厭○厭○夜○飲○不○醉○無○歸○鼎○之○
象○亦○曰○大○烹○以○養○聖○賢○釋○之○者○曰○養○珍○牢○饗○當○極○其○盛○
是○九○二○之○困○于○酒○食○謂○上○之○待○之○者○隆○以○濕○一○似○應○接○
不○暇○云○爾○當○用○之○時○人○方○樵○悴○無○聊○而○二○獨○飲○食○安○衍○

服○祿○自○如○則○其○謀○略○素○定○而○神○氣○有○餘○矣○有○臣○如○此○則○
天○下○事○不○足○憂○故○曰○困○于○酒○食○中○有○慶○也○然○五○脊○二○之○
心○有○加○無○已○故○曰○朱○紱○方○來○而○二○報○五○之○志○亦○有○求○必○
應○故○曰○利○川○享○祀○亦○紱○為○諸○侯○朱○紱○為○天○子○其○厚○車○之○
體○制○雖○殊○而○五○有○以○然○則○二○有○以○享○其○一○誠○之○感○通○無○
異○君○臣○之○交○相○信○如○此○此○二○所○以○仗○義○力○征○不○避○凶○禍○
遂○能○轉○禍○而○為○福○有○慶○而○无○咎○也○彼○初○與○三○與○上○非○皆○
倚○川○負○澤○五○為○難○勢○以○拚○剛○為○事○者○乎○然○自○二○五○剛○中○
相○合○四○又○聯○結○其○間○三○剛○成○拚○角○之○形○三○陰○遂○無○置○足○
周○易○通○卷○八○
之○地○初○以○陰○居○下○如○欲○與○三○合○而○拚○二○故○困○于○株○木○株○
木○莢○莢○為○莢○皆○生○于○水○澤○之○旁○則○棘○之○屬○也○小○人○欲○拚○
敵○正○人○必○先○與○羣○小○相○附○而○羣○小○無○庇○人○之○才○刺○棘○非○
安○身○之○處○攀○援○布○置○徒○敵○心○力○祇○以○自○困○初○知○株○木○之○
不○可○安○也○猶○不○能○改○其○所○為○以○求○明○于○剛○者○又○入○于○幽○
谷○以○自○固○然○處○心○愈○險○則○智○慮○愈○昏○去○剛○愈○遠○則○聰○明○
愈○銷○三○歲○不○覿○者○言○其○幽○暗○不○明○久○不○覺○悟○其○必○解○刑○
戮○無○疑○也○孰○能○究○之○三○歲○之○久○乎○三○與○上○應○始○亦○欲○與○
上○共○拚○四○五○故○困○于○石○石○堅○不○可○動○則○退○而○據○于○茨○藜○

以○掄○二○不○可○掄○則○又○往○而○就○其○所○應○欲○聊○以○自○保○而○
應○已○悔○而○不○之○與○矣○故○曰○入○于○其○宮○不○見○其○妻○內○夫○子○
且○非○所○因○而○困○焉○名○必○辱○非○所○據○而○據○焉○身○必○危○既○辱○
且○危○死○期○將○至○妻○其○可○得○見○耶○三○之○不○祥○如○此○則○其○取○
禍○又○速○于○初○可○知○矣○夫○剛○之○在○人○也○其○明○顯○天○下○如○日○
月○其○為○祥○瑞○于○天○下○也○如○景○星○慶○雲○其○不○可○掄○也○明○甚○
故○初○之○掄○剛○不○足○以○為○剛○之○累○而○適○以○自○陷○于○不○明○三○
之○掄○剛○不○足○以○為○剛○之○禍○而○適○以○自○召○其○不○祥○不○明○者○
無○開○悟○之○期○不○祥○者○無○逃○死○之○路○此○真○教○誨○之○所○不○加○

周易通

卷八

困

五

敬日堂

典○刑○之○所○不○赦○者○五○之○剛○剛○又○何○惜○焉○上○六○始○以○葛○藟○
為○可○庇○以○高○位○為○可○憑○亦○欲○恃○此○為○掄○剛○之○地○而○不○知○
高○位○之○號○應○比○之○初○與○三○危○又○甚○焉○惟○二○陰○既○速○厥○辜○
故○上○亦○悔○以○避○禍○大○人○亦○因○其○悔○而○勉○之○曰○動○悔○有○悔○
征○吉○三○陰○之○中○誅○其○二○而○捨○其○一○此○乃○並○生○之○仁○包○荒○
之○量○不○窮○其○黨○而○治○之○不○益○見○大○人○之○吉○无○咎○哉○故○知○
剛○掄○之○世○澤○竭○水○窮○天○下○大○困○不○得○志○之○君○子○則○樂○道○
守○義○以○明○已○志○而○得○位○之○大○人○則○必○除○兇○救○困○以○表○其○
貞○此○文○王○周○公○之○能○事○也○夫○子○亦○當○世○之○大○人○不○得○已○

而○姑○託○于○君○子○以○見○志○亦○以○教○天○下○後○世○之○處○困○者○苟○
無○君○子○之○志○則○亦○安○能○行○大○人○之○事○也○哉○

井

䷯

坎上

占○之○為○井○者○用○木○為○輪○其○形○如○井○字○自○下○而○壘○之○至○上○
則○斃○之○以○石○用○繩○繫○瓶○汲○水○而○出○之○此○井○之○制○也○故○曰○
木○上○有○水○為○井○之○象○夫○水○之○在○地○中○無○所○往○而○不○在○也○
大○者○為○江○河○小○者○為○沼○沚○為○豁○澗○其○利○于○人○溥○矣○而○在○
邑○里○之○間○人○煙○所○聚○之○處○便○于○養○民○者○無○如○井○井○設○而○
水○之○為○利○流○行○乎○日○川○飲○食○之○中○挹○取○甚○便○而○資○養○不○

周易通

卷八

井

五

敬日堂

窮○故○曰○異○乎○水○而○上○水○井○井○養○而○不○窮○也○然○井○有○得○泉○
者○亦○有○不○得○泉○者○不○得○泉○者○易○窮○惟○得○泉○者○為○不○窮○異○
入○也○必○漢○造○達○源○而○後○可○以○養○而○不○窮○若○掘○井○九○仞○而○
不○及○泉○猶○為○棄○井○也○九○五○坎○體○剛○中○此○正○源○泉○所○發○清○
冽○而○寒○乃○泉○之○中○正○者○也○加○以○六○四○修○井○之○功○又○井○之○
堅○整○者○也○井○泉○所○在○利○施○于○人○養○而○不○窮○此○人○來○就○井○
井○不○就○人○者○也○故○可○改○邑○以○就○井○不○可○改○井○以○就○邑○古○
之○改○邑○者○必○相○其○陰○陽○觀○其○流○泉○是○也○使○井○而○遷○就○以○
從○人○則○失○其○寒○冽○之○性○移○其○中○正○之○體○非○所○以○自○治○亦○

非所以養人矣。夫此不改之井，不涸之泉，終日汲之而井无喪，萬人德之，而井无得。任往來行人，各得井其所井，而未嘗有艱于應而吝于施者，此存乎井者也。若夫善用其瓶而不贏，廣布其功而勿幕，使天下實受其養而沾濡于不窮者，此存乎汲井者也。井泉之美者，以寒冽爲上。其次莫如漂，九三之剛正，雖不及九五之剛中，惟以其地近於寒泉，故其潔亦幾于九五，此而不食，已爲可惻。而往來行人，業已歸咎于王之不明矣。况等而上之，如九五之寒冽者，乃未繙而贏其瓶，則汲者之凶，周易通

井

敬日堂

宜何如哉？故王明則竝受其福，而要其歸，皆王者之福也。而井無得焉。王之不明，則竝受其凶，而究其極，皆王者之凶也。而井无養焉。然則爲我心惻，亦爲王惻耳。豈爲井惻乎？若夫不食而不足以爲惻，食之而不足以爲功者，必如初六之井泥，九二之井谷也。初六去寒泉已遠，不惟無泉，亦且無水。此已棄之舊井也。禽且弗顧，而况于人？九二去寒泉雖未甚遠，然僅有下注之水，而無上行之泉。此敝甕之漏水也。不能養人，止可舂鉏其涸也。可立而待也。若此二井，雖遇明王，終不用汲。此井之

咎。非王咎也。若以三五之井中正之泉，不能善汲，以觀其大成，是與初二之井同類，而竝棄之。則王之不明，其矣。豈不亦大可惻哉？故上六特著井收之義，曰勿幕有孚，元吉。收者，緝收于上，瓶弗贏也。勿幕者，無所蔽覆，則其利也。有孚，元吉者，實受其福，功大成也。周公孔子慶井收之吉，文王懼贏瓶之凶，蓋以明王在上，道在養人，功在用汲。如此則吉，不如此則凶。義不兩立，故並陳之，使決所從也。

古者養民之法，莫善于井田。亦取象于井以制之也。勞

周易通

井

敬日堂

民者勞來其民，勸相者勸之相助，衣食之資出焉。親睦之誼形焉。王道之始，王業之成，皆在于此。後世井田雖廢，然有王者起，必以敦本重農爲立國之首務。卽不泥其法，獨不可師其意而行之乎？然必非敝甕之臣，贏瓶之主，所能爲也。

革

三三

兌上

時事之當革者，必變而通之以盡利。不獨繼亂世者然也。卽繼治世者亦然。繼亂而革者，湯武之革命是也。繼治而革者，其事亦多矣。略徵于書，如堯之時，天下九州

舜攝位分爲十有二州商至盤庚五遷厥邦康王繼成
王之後命畢公保釐東郊曰道有升降政山俗革之類
是也方其未革之時必其弊有不可復沿者矣必其善
有當再進者矣弊不可復沿而沿之則其後必有大害
然人或狙于目前之小利而忘其將來之大害者多矣
善有當再進而不進則善止於是而倦心生焉倦則退
退則亦歸于弊而喪其前功者又多矣是故不得已而
革之革之初或有未信革之後而人始信服之故曰已
日乃乎也雖然革而不當則必有悔求其革之至當而
周易通
卷八
主
敬日堂
無悔者其惟文明以悅之大人乎蓋大人之革非好爲
紛更也惟歸于正而已矣何以爲正惟其審時之至當
者而已矣欲求其至當而心有不明焉則或牽于衆人
之議而不能決或徇其意所獨是而失于偏或粗舉其
大綱略示人以意而不能詳悉洞達使天下智愚賢不
肖皆曉暢其所以然則是不明亦不文也且革者將以
利天下也爲天下行事宜與天下共之而以其不文不
明之理強天下以所不樂從至於齟齬而不相安則是
不悅也如是以革之則雖正而未必當不當則安得無

悔悔而後再革焉可乎不能再革而竟不革焉可乎此
後世人主之患不失于因循以養禍則失于輕作以敗
事而愈革愈壞也惟大人不然大人之革也必文明以
悅大亨以正是以革之而當其悔乃亡君子以之治曆
明時則天地革而四時成湯武以之革命則順乎天而
應乎人皆此文明以悅者適於時之至當故治曆者無
愆于分至啓閉之悔革命者無後世以爲口實之悔也
且大人之文明以悅者豈其臨革而明之臨革而悅之
也哉凡其平日之所爲日新不已文理燦然著之于日
周易通
卷八
主
敬日堂
用躬行施之于政事文告皆有德明惟明德威惟畏者
焉故其象爲虎變虎變者其文炳也使天下觀其文皆
聳然思所以變穢濁而爲清明曉然知所以煥新猷而
除弊政動之有神服之有素則是未革而先信矣既革
而又何疑焉箕子之告武王曰汝則有大疑謀及乃心
謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是知大人有變革之事
何嘗不占而要其所以變革之故不出于平昔之所以
收過遷善日新又新之道故其自見者甚明即所以審
觀于世變民風者甚悉其自信者甚確即所以徵信于

遠近臣民者亦不殊此固未占而有孚者雖復加之卜
 必○令○之○神○明○未○始○不○相○符○也○故○凡○欲○求○信○于○已○革○之○後○
 必○當○于○未○革○之○時○先○治○其○所○以○信○服○人○心○如○大○人○之○虎○
 變○者○斯○乃○天○下○之○善○革○者○矣○有○此○虎○變○之○大○人○于○是○其○
 時○之○君○子○亦○豹○變○焉○豹○變○者○其○文○蔚○也○小○人○則○革○而○焉○
 革○而○者○順○以○從○君○也○豹○類○于○虎○而○其○文○加○密○是○大○人○之○
 文○明○得○君○子○而○流○傳○愈○廣○大○人○之○政○教○得○君○子○而○綜○理○
 愈○精○故○其○文○蔚○然○而○蒸○變○也○然○而○小○人○革○而○之○後○則○常○
 徐○俟○其○革○心○而○不○可○輒○加○之○束○濕○蒸○驅○之○以○法○令○而○民○
 勝○易○通
 卷八
 主
 敬日堂

就詳審已極至于無所復之也則可以往而見乎九四
 悅體居陰從容養晦其志亦非汲汲于求革者其華之
 詳審又不啻革言三就矣故亦不待已革而預知其悔
 亡預知其有孚至於改命而吉固其宜矣夫虎變之大
 人既自昭其德明德威而自四以下皆為五布大命于
 四方者其審固持重務求至當又皆如此以此為革即
 值湯武之時行革命之事亦無所悔而況其餘變政易
 令有不大亨者乎
 鼎
 三三
 巽上
 周易通
 卷八
 主
 敬日堂

也○以○其○異○而○耳○目○聰○明○柔○進○而○上○行○得○中○而○應○乎○剛○故○
也○凡○主○器○者○必○耳○目○聰○明○乃○能○照○臨○天○下○必○清○心○學○問○
乃○能○耳○目○聰○明○自○古○上○聖○之○姿○猶○且○好○問○好○察○以○廣○其○
智○遜○志○時○敏○以○來○厥○修○况○在○中○智○以○下○者○乎○今○異○在○下○
離○在○上○異○性○善○入○離○明○為○目○又○為○鼎○耳○是○異○而○耳○目○聰○
明○也○凡○柔○主○性○暗○其○失○為○多○疑○而○離○中○之○柔○則○又○明○中○
有○暗○其○失○為○好○察○多○疑○而○好○察○故○每○有○不○聰○不○明○之○患○
今○柔○進○而○上○行○得○中○而○應○乎○剛○則○聰○明○之○主○不○作○聰○明○而○
能○柔○順○虛○中○以○專○任○聖○賢○而○資○其○調○變○故○常○有○以○啓○發○
周○易○通○
卷○八
鼎
其○聰○明○疏○通○其○耳○目○使○之○照○臨○天○下○無○所○壅○蔽○功○罪○明○
而○賞○罰○當○人○心○服○而○萬○國○和○也○此○其○所○以○為○元○亨○也○今○
又○以○六○爻○之○象○一○推○之○初○六○上○應○九○四○為○四○所○任○用○
者○而○有○顛○趾○之○象○何○也○鼎○有○三○足○而○此○獨○缺○其○一○故○顛○
也○顛○趾○有○利○出○否○之○象○何○也○聖○人○烹○以○享○上○帝○養○聖○賢○
鼎○之○所○用○蓋○從○其○至○貴○者○也○非○致○其○潔○濟○何○以○薦○馨○香○
而○昭○誠○敬○故○因○顛○出○否○使○之○滂○滌○肺○腸○蠲○除○宿○垢○然○後○
烹○飪○之○事○可○行○調○變○之○功○可○用○此○一○顛○也○在○當○其○任○者○
雖○為○悖○道○而○鼎○烹○之○初○不○為○無○益○然○業○已○去○故○必○求○取○

新○補○其○一○足○乃○為○完○鼎○故○又○有○得○妾○以○其○子○之○象○陰○在○
下○象○妾○補○其○一○足○是○為○陽○數○象○得○子○當○顛○之○時○必○有○補○
過○之○法○不○然○否○雖○出○矣○鼎○何○由○復○立○乎○九○二○之○比○初○也○
視○九○四○之○應○初○其○交○更○親○二○懲○四○之○以○應○初○而○折○足○也○
故○不○以○初○為○親○而○以○為○仇○夫○始○而○鼎○中○有○否○則○可○因○顛○
以○出○否○今○鼎○中○既○有○實○矣○尚○可○再○顛○以○喪○其○實○乎○其○仇○
之○而○不○我○即○也○慎○之○至○也○則○終○無○覆○餗○之○尤○矣○九○三○與○
上○下○諸○陽○皆○得○六○五○文○明○之○應○而○三○尤○切○近○故○其○實○有○
雄○膏○之○象○雄○膏○無○不○食○之○理○而○其○所○以○不○食○者○則○因○九○
周○易○通○
卷○八
鼎
四○有○覆○餗○之○凶○六○五○不○能○無○疑○疑○四○則○併○以○三○為○不○可○
信○矣○是○鼎○耳○之○聰○信○已○變○以○致○鼎○鉉○之○舉○拂○無○力○故○有○
鼎○耳○聾○其○行○塞○之○象○然○終○以○鼎○耳○之○虛○明○又○賴○鼎○鉉○之○
調○變○日○昃○之○下○仍○有○雨○潤○是○以○轉○悔○為○吉○夫○人○臣○功○罪○
本○不○相○掩○以○初○六○之○顛○趾○猶○可○求○其○出○否○之○用○豈○得○以○
四○之○難○信○而○并○疑○及○于○三○乎○此○鼎○耳○之○聾○不○足○為○三○悔○
實○足○為○五○悔○也○故○曰○鼎○耳○聾○失○其○義○也○幸○其○方○雨○虧○悔○
猶○得○以○全○其○鼎○耳○之○義○九○四○以○任○匪○其○人○而○敗○事○故○
其○形○若○有○濡○染○之○象○是○因○其○不○知○人○致○疑○其○以○賄○敗○也○

四○以○此○自○取○其○疑○禍○猶○止○于○一○身○凶○可○言○也○乃○竟○以○此○
傷○人○主○之○信○則○其○疑○併○中○于○同○類○凶○不○可○言○也○故○自○履○
公○棟○信○如○何○也○言○人○主○所○信○已○如○此○矣○後○將○何○以○任○人○
乎○六○五○為○柔○主○其○于○全○鼎○無○他○用○惟○恃○此○虛○中○之○兩○耳○
為○受○鉉○之○地○兩○故○二○三○四○皆○以○雉○脊○公○棟○之○類○為○實○而○
五○則○惟○以○中○為○實○黃○耳○者○以○中○為○其○耳○即○以○中○為○其○實○
也○若○此○實○一○衷○即○是○不○聰○不○明○無○以○為○正○位○疑○命○之○主○
矣○五○本○以○柔○中○應○剛○柔○則○疑○之○所○生○而○中○則○猶○可○以○釋○
疑○故○九○四○以○下○皆○已○不○免○于○疑○而○惟○有○上○九○之○金○鉉○可○
周○易○通○

卷八

坤

彖

敬日堂

震 三三 震上

震下

主○器○者○莫○若○長○子○故○受○之○以○震○震○者○動○也○動○萬○物○者○莫○
疾○乎○雷○而○重○震○則○為○洊○雷○皇○矣○上○帝○臨○下○有○赫○有○赫○之○
威○發○于○聲○而○形○見○于○物○者○莫○若○洊○雷○之○可○畏○洊○雷○非○能○
物○物○而○加○之○時○時○而○用○之○也○凡○所○謂○嚮○用○五○福○威○用○六○
極○作○善○降○之○百○祥○作○不○善○降○之○百○殃○得○喪○之○理○吉○凶○之○
報○響○應○可○畏○又○有○捷○于○洊○雷○者○皆○洊○雷○也○然○則○恐○懼○修○
省○固○人○人○所○不○容○已○者○何○以○獨○為○主○器○之○長○子○告○乎○良○
以○居○約○者○情○易○制○處○樂○者○志○易○淫○中○產○之○家○農○人○之○子○
生○而○飽○煖○即○有○安○于○侈○肆○不○知○稼○穡○之○艱○者○矣○况○帝○王○
周○易○通○

卷八

震

彖

敬日堂

今就彖詞一一推之天之福人主也有震之以敵國外
患者矣有震之以水旱災荒者矣種種震懼之來固皆
殷憂之助至于師保進風懲之訓老成陳無逸之篇凡
君身之壽夭國祚之興亡皆備道其所以然其深切著
明嚴憚聳聽亦無以異于迅雷之貫耳也使入主誠知
其可懼則必思所以保壽命之原集靈長之慶而凡迷
心之鴆毒喪國之斧斤失之惟恐不速與夫公忠弼亮
之佐留之惟恐不同儉王巧佞之徒逆之惟恐不遠矣
則此一恐之中百福生焉何可厭其危若憚其拘迫而
周易通 卷八 震 手 敬印堂
欲解縱肆志以自適乎故曰震來虩虩恐致福也彼荒
肆之主以欲收度以縱敗禮舉先王之刑政紀綱一切
忘其滅裂使天下臣民無所則倣皆此一念之無忌憚
使然若以恐懼為心以修省為事則精神內凝血氣循
軌即一頓一笑足以示勸威之準繩一話一言足以彰
逆法之經緯此豈聲音笑貌可襲取以欺人者哉良由
小心寅畏深揆義理之精微然後動容矢口有此自然
之槩獲故曰笑言啞啞後有則也夫君師有統衆之權
非有覺世之任然未能自覺何以覺人若以恐懼為心

以修省為事則既有以醒自心之沉迷即知所以提一
世之聾聵就此笑言所發能令遠者驚而邇者懼誰敢
生其慢易之心故曰震驚百里驚遠而懼邇也夫笑言
有則遠邇驚懼此聖哲之懿軌後世之雄畧即開天創
業之主其道亦不外是而長子以此出而守宗廟社稷
以為祭主尚何憂于七噫之或喪哉由此言之恐懼致
福其理固然上器之長子如此則凡為君臣者又豈有
不知恐懼不加修省而能長守其所有而不喪乎
卦合而言之故以震來虩虩笑言啞啞統論一卦之義
周易通 卷八 震 手 敬印堂
是就長子已繼世者言也爻別而觀之故以震來虩虩
笑言啞啞專屬之初九是以初九為長子自其未即位
而言也而其餘諸爻有君有臣各就其所處之地以著
其得夫焉長子在初於時為復于位為潛此胄子齒學
之日也言者天子之元子與公卿大夫士之子齒于學
宜降心下氣以修焉子之節而不以為屈至如成王有
周公抗世子法于伯禽以儆戒之而不以為過是恐
懼修省習行于少長之年有如此者所謂禁于未發之
謂豫而無扞格不勝之患是以德易成而福易致也此

其笑言有則早已徵爲有道天子之器。惟有君父在上。故未著其驚遠懼邇之威。然乘乾剛之性。其震動之才。英畧蓋世。有不可狎視者焉。此六二乘之所以有震來之厲也。夫二性陰。則易爲利溺。而二得中。則又與道近。盤庚之誥。萃臣有曰。母總于貨寶。貝乃貝玉。此言羣臣之溺于利者。雖有河決之大害在前。而不知懼也。故凡溺于利者。其識趣日流于污下。而智慮日就于昏迷。惟能大去其欲利之心。乃能超入于高明之路。以漸復其天性之本然。六二爲初九所震。故能以其懼禍之心。奪周易通 卷八 震 敬甫堂

福而三之。蘇蘇也。其神解其智疎。雖懼而仍以致災。惟能以震之全力行之。則可以无咎耳。九四性陽而居陰。且比陰。惟性陽。故乾剛震動。本與初九同其質。而居陰。且比陰。故恐懼修省。不能與初九同其功。有震遂泥之象。泥而不振。遂而不返。惜其有剛德而未光。以其有英雄蓋世之才。而無聖賢克己之學。故也。天資之不可恃也。如此六五柔中。居尊處重。震之時。以天下之震爲其震。以天下之危爲其危。屢震則屢危。故有震往來厲之象。然以中處事。則其用不窮。故知其危。則必思所以圖其安。且所歷之危事既多。則所以持危之道亦周。且悉有億无喪有事之象。是二之得也。得之于已喪之後。因危而始復者也。五之无喪也。保之于已得之餘。愈危而愈固者也。其恐懼修省之功。得力于潛雷者多矣。不喪七鬯。豈惟及身而已。而詒謀燕翼。佑啓後人。且有以徵其弘遠之業焉。上六以柔居上。力不勝任。內不自安。故有震索索視矍矍之象。蓋由其中无所得。見不及遠。是以其氣益不揚也。患生而後治之。禍至而後圖之。勢不可救焉。得不凶。若見之遠而備之早。當其震未及身之

時卽以鄰之戒爲已戒則雖凶而无咎婚媾有言謂初九之笑言卽鄰戒也有言不聽何以免咎故初不言驚遠而以上之鄰戒觀之又足以見初之能驚遠矣然則初之不喪七鬯固將繼五之无喪有事而起也又何疑哉

男 方至 壽增 校

周易通卷之八 終

周易通

卷八

震

至

敬日堂

周易通卷之九

吳郡 浦龍淵 潛夫 著

同郡 汪 琬 鈍巷 著

宋寶額 既庭 著

艮 ䷳

艮上 艮下

嘗聞夏易首艮名曰連山易然其書不可得見矣考之虞書益稷篇禹告舜曰安汝止則首艮之意可見至伊尹告太甲曰欽厥止率乃祖攸行大雅曰穆穆文王於緝熙敬止孔子著之大學曰明德新民在止于至善

周易通

卷九

艮

一

敬日堂

子卽引文王之詩以釋之曰爲人君止于仁爲人臣止于敬爲人子止于孝爲人父止于慈與國人交止于信至推所以求止之方則必如切如磋以學之也如琢如磨以修之也言止之操存則嚴密武毅之恟慄也言止之發見則宜著盛大之威儀也至以君子小人賢親樂利而證其盛德至善沒世而民不忘爲有斐君子之驗則止之爲義可謂曉暢無餘矣先聖後聖無異道亦無異止在文王數百年之前者則有大禹之安汝止若臣相與講行于廟堂之上在文王數百年之後者則有孔

子之止至善師第相與發明于函丈之間他如太甲欲敗度維敗禮伊尹患其不悛故教之以欽厥止率由成湯所行亦與文王敬止同義合而觀之則知文王所繫良背之辭決無別立一說之理而後世說者以為易道幽微遂欲鈞深索隱妄意窺測別求秘密玄妙之解則與聖人光明洞達燦若日星之旨相去遠矣今讀孔子解艮之言抑何其明白顯易乎其言曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明則知聖人所謂止者兼行止合動靜而皆得其至善之理且適合于時

周易通 卷九 艮 二 敬日堂

之所宜之謂也即孔子言之如仕止久速各當其可孔子之止也以修道之君子言之喜怒哀樂發皆中節君子之止也以天道言之春夏秋冬不喪其序天道之止也以帝王治道言之刑賞予奪各得其常治道之止也再以曾子之論敬止言之當仁則仁當敬則敬當孝則孝當慈則慈當信則信泛應曲當一一止于至善乃所以為止也豈槁木死灰入于寂滅之謂止乎又豈動靜相生必以靜為主之謂止乎又豈無靜無動太空冥冥不可得而名之謂止乎孔子之言明白顯易豈得以

影響之說附會而牽合之且所謂其道光明者亦謂此有止動靜不失其時之止必由切瑳琢磨學修進以至悔懼威儀表裏融徹是以隨時順應各得所止無所疑滯乃所謂其道光明也此止在日川倫理之間應事接物之際光明洞達燦若日星天禹所謂安止者安此也伊尹所謂欽止者欽此也文王所謂敬止者敬此也孔子曾子所謂知止者知此也豈其索之杳冥虛寂之中而以為其道在是乎故讀孔子之言而艮之名與義俱了然矣至文王所謂艮其背者孔子釋之即曰艮其止止其所也夫艮既為止而背亦為止象故即以止字代背字又以所字釋止字曰止其所者言止其所常止即所謂行止動靜不失其時之止也文王所謂不獲其身不見其人者孔子又即卦象推之曰上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也凡卦中陰陽相應則彼此有相與之私情今卦之上下陽與陽敵陰與陰敵是為敵應而彼此之私情不相與矣私情既捐則彼此之形亦不立即身與人皆不可得見身與人皆不可得見此無私之至也惟無私之至故能止于

周易通 卷九 艮 主 敬日堂

其所當止而無應止不止。應行不行與動靜失時之咎。此所以爲光明也。不然則一私不化。人我熾然。行止之宜多所疑滯。豈能動靜適時。一無違戾乎。故凡古之聖賢。安止欽止。敬止知止者。皆內不見有身。外不見有人者也。故无咎也。虞廷有道。心人心之辨。孔門有克己復禮之功。此皆義不並存。勢不兩立。止其所者。禮之復也。道心之純一也。不獲其身。不見其人者。己之克也。人心之盡化也。故艮止之學。千聖同揆。古今一貫。彼索之杳冥虛寂。一切附會牽合之說。皆大道之榛莽。聖經之蕪穢也。是烏可以不辨。

卷九

艮

四

敬日堂

孔子觀乎兼山之象。以爲人各有位。位之所止亦如山之不可越也。故在君位。卽思君位之所止。在臣位。卽思臣位之所止。在父位。卽思父位之所止。在子位。卽思子位之所止。一出其位。卽失其所當止矣。然位雖有定。而此中經綸變化。與時推移。其道無窮。故不可以不思。思之而後知道之所從入。與道之所由成。各就其位以運。行而不窮焉。乃見止之善。乃見思之通也。不然。君臣父子雖各有其位。不過備位尸位而已。夫備位尸位。無所

發揮盡善。以虛立乎其位。與夫縱恣決裂。反道亂常。以敗壞乎其位者。皆謂之由位皆失。于不思之故也。猶可。以爲道之光明哉。而猶可索之杳冥虛寂。以爲止道在是乎哉。

周公觀乎艮背之象。而卽取象于一身。謂自趾而腓。而限而身而輔。亦各有位。亦各有時。止則止。時行則行動。靜不失其時。之道。若以止爲止。而不知行之爲止。以靜爲止。而不知動之爲止。是不明乎止道。執滯而不通舉。一而廢百。賊道之甚者也。如初六之爲趾而趾。艮也。爲

周易通

卷九

艮

五

敬日堂

其舉足有吉凶之機。宜靜重不宜輕舉也。六二之爲腓而宜艮也。爲其位在趾上。腓動股隨。躁妄宜戒也。六四之爲身而宜艮也。爲正躬範俗。示民不佻也。六五之爲輔而宜艮也。爲王言作命。反汗非體也。此數者雖作止語。默義無偏主。然而主靜之意。居多禮經。所以有足容重立容德。氣容肅口容止之文也。至于隨時屈伸。周轉無滯。必不可專以止靜爲止者。無如限限者。身上下之際也。九三適當其處。凡行止疾徐。登降坐起。偃仰反側。莫不藉此以如其意。而九三乃艮其限焉。是屈者不得

仲○仲○者○不○得○屈○而○行○止○疾○徐○登○降○坐○起○偃○仰○反○側○種○種○變○動○皆○不○得○自○由○矣○有○不○裂○其○負○膈○垂○心○者○乎○脊○腰○絡○也○良○其○限○則○周○身○之○脈○絡○不○舒○氣○血○不○通○而○木○火○不○交○故○蚤○爲○之○裂○而○心○爲○之○熏○以○此○爲○良○病○莫○大○焉○猶○幸○六○二○中○正○處○腓○之○位○在○限○之○下○股○之○所○隨○以○動○者○也○故○腓○動○則○亦○可○以○救○限○之○病○乃○三○爲○良○主○同○守○其○良○不○肯○退○而○聽○二○二○雖○能○動○而○不○能○拯○之○是○以○其○心○不○快○二○雖○不○快○而○三○終○不○爲○動○非○所○謂○行○僻○而○堅○者○耶○彼○不○知○時○止○時○行○時○動○時○靜○圓○應○無○滯○之○爲○止○而○誤○以○止○靜○爲○止○者○

周易通 卷九 良 六 敬日堂

其○病○亦○猶○是○也○以○此○立○教○則○聖○學○不○明○王○道○不○行○儒○者○誤○于○所○趨○而○生○民○之○害○無○所○底○止○而○凡○祖○其○教○者○豈○止○無○補○于○身○世○爲○天○下○之○廢○人○而○已○哉○九○三○當○限○之○處○故○周○公○特○立○此○象○極○言○良○限○之○害○以○示○後○之○求○止○者○無○或○誤○認○文○王○良○背○之○旨○而○又○于○上○九○繫○敦○艮○之○辭○使○後○之○求○止○者○必○由○切○磋○琢○磨○學○修○並○進○以○至○恂○慄○威○儀○表○裏○融○徹○舉○而○措○之○天○下○之○民○俾○君○子○小○人○賢○親○樂○利○沒○世○不○忘○敦○艮○如○此○乃○可○以○爲○良○道○之○光○明○無○負○文○王○之○教○也○歟○

漸 三 艮上 艮下

國○家○進○用○人○才○將○以○何○爲○哉○以○之○正○邪○也○以○之○善○俗○也○而○俗○之○所○以○不○善○邪○之○所○以○不○正○皆○自○競○進○之○端○始○而○競○進○之○端○則○自○人○主○之○不○正○始○人○主○不○正○則○不○能○自○居○于○賢○德○故○亦○無○以○居○天○下○之○賢○德○而○不○賢○不○德○之○人○皆○得○以○進○而○居○于○高○位○于○是○競○進○之○端○一○啓○則○競○進○之○風○日○熾○競○進○之○俗○遂○成○此○召○亂○之○端○而○致○寇○之○由○也○聖○人○識○微○而○知○著○因○端○以○見○委○故○于○漸○進○之○卦○明○示○正○邪○善○俗○之○義○而○于○九○三○爻○辭○特○著○禦○寇○之○文○禦○寇○者○非○禦○山○

周易通 卷九 漸 七 敬日堂

林○桂○苻○之○寇○正○禦○此○在○位○競○進○之○徒○也○夫○子○作○春○秋○如○盜○竊○寶○玉○大○弓○之○類○蓋○不○一○書○所○書○者○亦○非○山○林○桂○苻○之○盜○乃○指○當○時○之○在○位○者○也○至○于○季○康○子○患○盜○夫○子○直○告○之○曰○苟○子○之○不○欲○雖○賞○之○不○竊○則○已○明○言○季○氏○之○爲○盜○矣○豈○爲○過○激○之○詞○哉○周○公○身○當○商○季○見○紂○之○時○惟○四○方○之○多○罪○逋○逃○是○崇○是○長○是○信○是○使○是○以○爲○大○夫○卿○士○俾○暴○虐○于○百○姓○以○姦○宄○于○商○邑○是○彼○時○在○位○之○人○實○多○無○良○之○輩○周○之○史○官○已○大○書○于○泰○誓○之○篇○紂○雖○滅○亡○而○周○公○念○及○于○此○猶○有○餘○痛○欲○以○垂○戒○後○王○務○在○修○身○以○

以取人正邦以善俗必無誤進不賢不德之人以啓競進之端長姦宄之俗此則周公之用心有不勝其迫切者所以于漸之九三特繫以禦寇之辭蓋聖人情見乎辭此其尤大彰明較著者也然則進賢者當何如哉曰進之以漸如女子之于歸而已女之貞者其進以漸蓋必俟男先乎女六禮既備然後歸之歸之後亦必俟三月廟見而後成夫婦成夫婦而後孕如此則孕而生子必無不育而棄之者矣若女之不貞者不待男先乎女不待六禮既備非其夫而苟合焉是奔也非歸也進之周易通

卷九 漸 敬印堂

不以漸也如此則雖孕而生子亦棄之而不育矣非不欲育也孕失其道不可育也故曰漸之進也女歸吉也自唐虞至周皆以九德官人天子必先自進于九德然後能識天下有德之士天下之士必俟其實有可見之德而後進必不使無德者微倖以就進故其進而得位者皆足以有功亦必俟其實有可見之功而後再進必不使無功者微倖以競進故其有功而進者皆可以不窮此如女之貞者其進必以漸以漸而後成夫婦乃可以孕而育而不窮也故夫不貞之女進不以漸必至

于孕而不育不貞之士進不以漸必至于無功而見棄無功而見棄者何也以其亂邦敗俗與寇同行也然苟非九五剛中之主正位乎上何以衡量有德無德有功無功之人而進之退之各得其正也哉故曰進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也剛中之主加以止巽之德止則靜正而無愛憎之私巽則澹沉以爲翁受之本故所進無不賢不德之人不至有亂邦敗俗之累所以動而不窮也所謂女歸之吉如此

周易通 卷九 漸 敬印堂

山上有木其長而成材也有漸則賢之成德豈一蹴之功哉古之學者自一年視離經辨志至九年知類通達強立而不反此九年之中無一日不進無一日驟進然後乃至于強立不反皋陶之言九德也必曰彰厥有常德不至于彰則其德不德未可知也彰不能有常則其誠與僞未可必也然則九年知類通達強立而不反是其識明而志定之候也必欲其德之彰厥有常則九年亦未可取必須俟其再進乃可以見其成德乃可以謂之賢人有如此之賢德乃可使之居位乃可用以善俗

俗○之○所○以○善○者○蓋○人○皆○知○國○家○不○用○無○德○之○人○不○用○不○
賢○之○士○則○皆○息○其○微○倖○競○進○之○心○而○相○勸○以○修○其○德○矣○
俗○安○得○不○善○哉○

表○記○夫○子○曰○事○君○難○進○而○易○退○則○位○有○序○易○進○而○難○退○
則○亂○也○物○類○之○進○以○漸○而○行○有○序○孤○介○而○不○亂○者○莫○如○
鴻○鴻○之○羣○集○也○必○使○其○孤○者○禦○寇○其○高○飛○冥○冥○不○為○弋○
者○所○慕○亦○鴻○之○中○有○之○故○漸○之○六○爻○皆○取○象○于○鴻○鴻○離○
水○而○漸○于○干○此○網○羅○矰○繳○之○所○及○也○士○離○蔬○釋○蹄○而○入○
于○掄○選○此○名○譽○爵○祿○之○所○加○也○初○六○在○下○始○進○其○小○子○
周○易○通○
卷○九○
漸○
十○
敬○甫○堂○
之○有○造○者○乎○剛○中○之○主○在○上○方○將○獎○恬○退○而○抑○躁○競○故○
小○子○亦○以○進○自○危○能○危○則○必○能○勉○而○自○修○而○為○人○之○
有○德○矣○曰○有○言○无○咎○者○謂○今○日○敷○奏○之○言○即○可○以○為○異○
日○明○試○之○功○故○曰○小○子○之○厲○義○无○咎○也○六○二○之○漸○于○磐○
也○有○應○于○五○而○後○進○猶○貞○女○之○待○禮○而○歸○者○也○能○以○中○
正○正○邦○邦○安○而○身○亦○安○祿○不○浮○于○其○功○故○曰○飲○食○行○而○
不○素○飽○也○九○三○之○漸○于○陸○也○以○過○剛○不○中○之○行○而○處○剛○
繳○畢○集○之○地○其○與○我○同○類○相○應○者○業○已○見○幾○明○決○也○類○
離○羣○高○飛○冥○冥○而○三○猶○止○而○不○去○留○戀○不○捨○強○自○圖○功○

是○無○道○合○之○夫○求○非○偶○之○卒○也○此○功○不○可○居○則○此○子○不○
可○有○故○曰○夫○征○不○復○離○羣○醜○也○婦○孕○不○育○失○其○道○也○夫○
醜○德○之○發○婦○足○以○為○強○暴○之○將○固○寵○之○貪○夫○足○以○啓○寇○
攘○之○漸○彼○鴻○之○孤○者○猶○知○禦○寇○豈○在○高○位○者○而○反○招○寇○
乎○惟○去○此○不○順○之○婦○而○後○順○者○乃○得○以○相○保○故○曰○利○用○
禦○寇○順○相○保○也○六○四○之○漸○于○木○而○得○其○楫○也○進○居○高○危○
之○地○本○非○鴻○之○所○安○而○惟○以○順○與○自○居○則○自○無○躁○競○之○
咎○位○雖○危○而○身○自○安○也○故○曰○或○得○其○桡○順○以○豫○也○九○五○
之○漸○于○陵○也○本○以○剛○中○之○主○下○應○柔○中○之○臣○以○求○得○位○
周○易○通○
卷○九○
漸○
十○
敬○甫○堂○
正○邦○之○助○而○以○過○剛○不○中○之○九○三○為○寇○于○其○間○是○以○六○
二○守○貞○而○不○敢○輕○進○三○歲○不○孕○靜○以○俟○全○卒○之○邪○不○勝○
正○不○順○者○去○而○順○者○復○合○正○邦○之○功○仍○得○所○願○故○曰○終○
莫○之○勝○吉○得○所○願○也○藉○非○九○五○之○剛○中○則○寇○不○可○禦○而○
順○不○可○保○漸○磐○之○鴻○亦○將○為○其○翼○之○飛○矣○然○則○漸○遠○之○
上○九○非○所○當○置○之○高○位○藉○以○正○邦○使○天○下○被○其○居○德○善○
俗○之○化○者○乎○而○剛○中○之○主○何○以○聽○其○高○飛○不○復○繫○之○維○
之○也○茲○以○漸○進○之○時○人○皆○知○進○而○不○知○退○長○此○競○進○之○
風○復○滋○寇○攘○之○患○故○聽○此○孤○鴻○之○遠○去○以○全○其○不○亂○之○

高節士知廉恥之道俗存恬退之風羽儀所存師表
世陰藉其正邦善俗之力者正復不淺曾謂漸遠之功
乃山漸磐之下哉

歸妹

三三

兌下

卦辭之不諧未有如歸妹者也夫自有人類以來即有
此歸妹之事天地之大義存焉人之終始具焉文王獨
漢著其不善何也為其悅以動也國風好色而不淫以
其發乎情止乎禮義也咸之取女所以為吉者亦以其
止而悅也悅以動則發乎情而不能止乎禮義率是以
周易通 卷九 歸妹 主 敬市堂
往其流散所極大為厲階不貽中壽之羞必啓司晨之
禍故曰征凶又曰无攸利蓋即于適人之初知其永終
之微矣王者正天下之道必託始于閨門閨門之事有
敗矣必有歸妹取女既欲其吉則歸妹豈願其凶文王
所三征凶者以二三四五位皆不當有邪媚不正之象
故戒之也若德容言功教之有素則貞淑之操習與性
成矣何畏其凶乎所云无攸利者以三五兩爻皆柔乘
剛有以婦制夫之象故戒之也若三從之義論教于
則往之汝家必敬必戒矣何憂其不利乎故使之知其

凶則知所以去凶而從吉使之知其不利則知所以遠
害而全利蓋王者所以豫教少女亦如所以豫教長子
使之恐懼修省以慎防其悅動之情而漸漬于禮義之
化焉爾豈謂凶之果凶而不利之果不利乎哉夫覩天
之妹文定厥祥太姜太姒之與周文王固已身當其吉
利矣而妹喜之亡夏妲己之亡殷此其凶與不利炯鑒
在前不痛言之何以示後是以既言其凶又言其不利
以戒之于前而周公于六爻之內又言其所以吉所以
利者以勸之于後然後知二聖人之教詞不同而旨同
也 周易通 卷九 歸妹 主 敬市堂

凡爻皆以剛柔分男女惟歸妹之卦義主訓女故初二
四之剛皆以妹言而即以其剛為女德之貞也六五非
剛而以中德居尊位則又即柔中以言女德之盛也古
者諸侯一娶九女其一為小君餘者為娣詩稱韓侯娶
妻諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門春秋書魯
伯姬歸于紀以叔姬為娣陳厲婦歸于衛以戴媽為娣
是也即天子之女下嫁于諸侯有君則亦有娣堯之長
女娥皇為舜正妃稱君二女女英稱夫人楚詞九歌所

周易通

卷九

歸妹

五

彖曰

云○湘○君○湘○夫○人○是○也○是○君○與○婦○名○分○差○別○古○之○常○制○不○
可○易○也○君○與○婦○之○名○分○雖○不○可○易○而○其○性○行○之○賢○德○器○
之○貴○則○非○名○分○之○所○得○而○限○也○故○為○君○者○而○賢○則○君○貴○
矣○為○婦○者○而○賢○則○婦○貴○矣○六○五○之○以○中○德○居○尊○也○是○天○
子○之○女○嫁○為○小○君○者○也○德○之○盛○者○不○以○盛○飾○為○華○故○君○
袂○不○若○婦○袂○之○良○此○帝○乙○之○歸○妹○然○也○天○子○之○女○貴○德○
而○不○貴○飾○則○四○方○于○此○絕○奢○麗○之○原○崇○貞○廉○之○化○矣○女○
德○之○盛○如○月○幾○望○五○誠○有○焉○是○以○穠○矣○之○詩○美○王○姬○之○
肅○雖○而○非○美○其○車○服○葛○覃○之○詩○頌○太○妃○之○孝○敬○而○併○頌○
其○儉○勤○傳○之○萬○世○久○而○彌○光○此○君○之○所○以○為○貴○也○至○于○
初○九○之○跛○也○九○二○之○眇○也○此○女○之○有○剛○德○者○豈○其○不○足○
于○視○與○履○乎○蓋○以○五○在○上○為○君○則○初○與○二○在○下○皆○婦○也○
凡○治○內○之○職○君○為○主○而○婦○承○之○其○義○不○得○專○行○其○勢○不○
能○兼○總○故○以○跛○眇○循○其○分○而○仍○以○視○履○代○其○勞○此○為○婦○
之○常○道○也○初○之○所○以○守○常○而○得○吉○也○二○雖○在○初○之○上○有○
五○之○應○要○之○義○在○承○君○難○以○自○異○故○當○秉○幽○人○之○貞○以○
安○婦○妾○之○常○則○天○下○重○其○不○變○之○操○未○嘗○以○其○跛○眇○為○
笑○二○之○所○利○利○以○此○也○凡○妹○之○所○以○賤○者○在○不○貞○不○在○

周易通

卷九

歸妹

五

彖曰

婦○陳○戴○媽○之○為○婦○于○衛○也○而○賢○則○風○詩○特○紀○之○魯○叔○
孫○之○為○婦○于○紀○也○而○賢○則○春○秋○特○書○之○是○妹○之○賢○者○豈○
不○因○婦○而○益○彰○乎○此○亦○婦○之○所○以○為○貴○也○六○三○位○在○九○
二○之○上○本○不○在○為○婦○之○列○宜○俟○時○而○嫁○擇○嘉○偶○而○從○之○
豈○不○可○以○正○小○君○之○位○乎○然○以○陰○居○悅○極○不○剛○不○中○志○
不○能○須○而○反○歸○以○婦○則○以○行○之○不○正○而○賤○之○又○不○可○與○
初○二○之○婦○同○日○而○語○矣○九○四○位○在○六○三○之○上○亦○不○在○為○
婦○之○列○矣○而○志○剛○能○守○不○以○時○過○而○動○其○心○有○待○而○行○
義○不○苟○就○此○其○德○之○有○以○自○貴○者○賢○于○六○三○不○已○遠○乎○
至○于○上○六○當○歸○妹○之○終○其○時○尤○不○可○待○矣○然○以○陰○居○動○
極○不○剛○不○中○位○雖○尊○而○行○可○賤○女○非○能○待○而○士○恥○為○偶○
約○婦○下○終○終○無○所○歸○即○欲○如○三○之○反○歸○以○婦○而○不○可○得○
也○故○女○承○筐○无○實○士○刲○羊○无○血○无○攸○利○是○歸○妹○之○不○
利○上○六○獨○當○之○矣○益○以○見○女○德○之○貴○賤○不○在○乎○位○之○高○
下○而○在○乎○德○之○貞○邪○也○哉○

豐 三三

離下

上○者○有○天○下○其○始○必○由○約○而○至○于○豐○至○于○豐○而○不○知○所○
以○保○之○則○耗○盡○生○焉○不○旋○踵○而○天○下○之○勢○日○蹙○矣○此○所○

以可憂也。然原其初之所以致豐者，豈獨以其動而有為乎？功好事以成，此大業乎？惟其明以濟動，故豐也。王者之將大有為也，必先自明以來天下之明。元良作之，于上，羣哲輔之，于下，明而後動，動皆循理，凡動而有利于天下者，必明其所以為利而相勸以行之，勤于始而勉于終，務使其事底于有成，而及其成也，必相維于弗壞。凡動而有害于天下者，必明其所以為害而相戒以無犯，謹其幾而杜其漸，要其嚴絕其害事之人，而因以力祛其害人之事，內無損心，外無蠹政，上不虧德，下不病民，是以日長月益，而至于豐也。夫以明致豐，則所以保豐者，豈有他道哉？亦惟明而已矣。然求明于處約之日也，易求明于處豐之日也，難求明于好靜之主也，易求明于好動之主也，難求明于好靜之主也，難求明于好動之主也。雖有明主，猶恐其易暗而況于暗主乎？暗主雖好靜，猶患其難明，而況于好動乎？豐之六五，以暗處豐，恃豐而好動，則必狹小前制，變亂舊章，官室禱祠，征討巡幸諸事，雜然並舉，而典利殖貨峻文，決理諸臣紛然競進矣。其時豈無禮樂文章煥然可述，與夫智謀奇計因勢合變以立功名之士，然

周易通

卷九

豐

六

敬日堂

此無當于世運盛衰之大原，天下安危之本計者也。天下安危之本計，在乎主德之昏昭，世運盛衰之大原，在乎文明君子之進退。若主德昭明，文明君子進類柄用，此如日之中天，星斗無光大智現而小智隱，乃所以為明之至也。若主德不明，文明君子相繼謝事，此如日光障蔽，星斗並見，明于小而暗于大，乃所以為暗之至也。故照天下者，日中也。若豐其蔀，則日中見斗，豐其沛，則日中見沫，是與昏夜無異矣。雖有斗沫之光，何足以照天下哉？周公于六五，教之以來章，有慶譽吉與文王所云勿憂，宜日中者，皆因其不明而好動，故不復教之以動而專教之以明也。明則動與靜無所不宜，不明則動與靜無所不蔽，不明而靜是廢事也。當豐之時，一切與民休息而不知所以更化善治，移風易俗，不猶富人之子安坐而飽且嬉，則近于禽獸矣乎？此之謂養亂，不明而動是生事也。乘豐之資力而恣其意之所欲為，不猶駕輕車御駿馬，衣繡夜行觸荆棘，蹈坑谷而不知所避乎？此之謂速禍。豐之六五，不明而好動，此生事而速禍者也。其始也，生事而速禍及其倦也，必至于廢事而養

周易通

卷九

豐

七

敬日堂

亂故此二蔽者相因而至者也然六五柔而得中雖
暗且動其蔽未深明者輔之猶可發也故六二應之尤
四近之俱有豐其蔀日中見斗之象上六暗甚動極其
蔽已深雖有明者輔之終不可用故九三應之有豐其
沛日中見沫之象沛之蔽大于蔀而沫為小星斗見而
小星未見是六五之蔽未深而可發也斗見而小星亦
見則上六之蔽已深而不可發矣六五之蔽未深而可
發故六二雖往而見疑而積誠相感猶足以發五之志
九四與初九明動相資得初之明猶足以滌五之幽故
周易通 卷九 大 敬 堂

國之有人子孫黎民賴覆庇之垂久故有慶有譽而景
星慶雲常點綴于化日光天之下不間有陰霾翳之
憂若主德不明文明君子相繼謝事而惟務峻宇彫牆
瓊宮瑤室欲以誇示四方為萬世不拔之基彼其意以
為是光顯門庭豐業在是而不知適以障蔽其家耳何
也高明之家見賤其室而文明君子必不肯曳裾其門
也是以闕其戶間其無人非无人也無豐才豐德之人
也無豐才豐德之人則同其屋外者皆築怨築愁之人
聚其屋中者皆行尸走肉之人淫聲諂耳淫色諂目雖
周易通 卷九 大 敬 堂

怨積怒以促之故照天下者尤以清察刑獄爲明也夫
爲鳥之卵不毀而後鳳凰集誹謗之罪不誅而後良言
進使明不足以照刑獄自冤誣而謂之口中謂之來章
可乎

旅

三三

艮下

天子以天下爲家凡天子所適之國必升自阼階以天
子無客禮莫敢爲主焉故天下皆以天子爲主自天子
以下公侯伯子男在三代以上皆世其土子其民亦各
自爲其國主外此凡由鄉舉里選升于諸侯而歲貢于

周易通

卷九

旅

辛

敬日堂

天子其進退用舍視乎其才而幸不幸存乎其遇非必
可得亦非必不可得者皆旅人也又有學士大夫及國
君之子弟不得志于本國出疆載賁遊仕于異邦者亦
旅人也又有天子諸侯聘使往來爲賓客職應對宜王
命于四方達交情于鄰國者亦旅人也又有諸侯出奔
爲寄公于他國者下此則執技藝適四方于諸侯者亦
旅人也凡此羈旅之人在侯國者以侯伯爲其主在王
國者以天子爲其主主之明與不明其用與不用得志
與不得志相遇之善與不善小者係一身之通塞一事

之利鈍大者係一國之榮辱天下之興衰吾道之行與
不行世運之升與降常視此旅人之進退以爲兆則旅
之時義誠大矣哉下此則牽車牛遠服賈操奇贏權子
母杖毫必析走利如鶩瑣瑣焉爭錐刀之末者商旅也

小人之事非大人君子之所宜行也且貪賈三之廉賈
五之此言廉賈所得倍于貪賈則雖小人之用心亦有
不宜瑣瑣者况大人君子而肯以瑣瑣之志處羈旅之
際乎然而不爲卑辱之行羞以計利爲心者則又好持
高節矜貴自負聰明淡察喜招人之過以爲名此雖異

周易通

卷九

旅

辛

敬日堂

于瑣瑣之流然矜而爭剛而犯以此處世雖在州里鄉
黨未有不疾惡之者而况爲旅人乎夫旅者外也親寡
也是故處旅之道不可不慎也文王曰旅小亨旅貞吉
旅之僅得小亨者何也古者王朝之卿士與外之州牧
侯伯既世其土子其民非旅人所敢與幸其旅人之得
以上逮而受爵命于天子者惟列國之上卿上大夫而
已其餘皆侯國所自署故雖以管子之功未得爲命卿
孔子之聖不過攝行相事欲如舜遇堯尹遇湯說遇武
丁呂遇文王以一介之士不由大臣之薦驟登天子之

廷○躋○公○卿○之○尊○享○茅○土○之○奉○以○大○行○其○道○者○數○百○年○備○
見○耳○所○以○旅○之○時○義○雖○大○而○亨○者○常○小○也○然○猶○必○得○處○
旅○之○貞○則○吉○不○然○雖○小○亨○亦○不○吉○也○處○旅○之○貞○若○何○曰○
柔○得○中○乎○外○而○順○乎○剛○止○而○麗○乎○明○也○夫○旅○者○外○也○親○
寡○也○親○寡○則○無○援○無○援○則○難○進○難○進○則○多○困○故○明○主○在○
上○必○以○柔○遠○人○為○事○中○庸○曰○送○往○迎○來○嘉○善○而○矜○不○能○
所○以○柔○遠○人○也○王○者○待○旅○人○以○柔○死○旅○人○所○以○自○處○乎○
故○處○旅○之○貞○貴○柔○不○貴○剛○弟○柔○得○中○則○權○衡○乎○中○正○之○
道○柔○而○能○立○非○委○靡○瑣○細○不○達○大○體○者○也○順○乎○剛○者○擇○
周○易○通○卷○九○旅○三○三○敬○日○堂○

給○于○官○其○餘○則○各○聽○其○以○類○相○依○耳○其○所○相○依○之○處○是○
為○即○次○其○所○挾○之○術○業○即○為○其○童○之○相○從○者○即○
以○當○其○亞○旅○子○弟○之○親○使○天○子○諸○侯○山○日○明○達○衡○鑒○不○
爽○則○即○此○三○者○可○以○觀○旅○人○之○短○長○矣○何○也○觀○近○以○
其○所○為○主○觀○遠○臣○以○其○所○主○所○主○之○家○而○賢○者○必○不○肯○
苟○容○不○肖○之○人○是○即○次○之○安○不○安○易○知○也○席○上○之○珍○以○
待○聘○夙○夜○強○學○以○待○問○忠○信○以○為○甲○冑○禮○義○以○為○干○櫓○
家○之○所○修○者○惟○是○則○旅○之○所○懷○者○亦○惟○是○是○懷○資○之○祿○
不○裕○易○見○也○旅○之○有○童○僕○猶○其○家○之○有○亞○旅○子○弟○也○若○
周○易○通○卷○九○旅○三○三○敬○日○堂○

試○之○以○職○授○之○以○官○則○官○之○有○府○史○胥○徒○鄉○長○里○正○亦○
猶○其○旅○之○有○童○僕○也○若○御○童○僕○得○其○道○即○在○家○之○亞○旅○
子○弟○可○以○知○其○友○愛○之○風○焉○而○在○官○之○府○史○胥○徒○鄉○長○
里○正○亦○可○以○知○其○調○御○之○術○焉○是○童○僕○之○貞○不○貞○易○驗○
也○故○觀○此○三○者○而○其○人○性○情○之○靜○躁○學○業○之○淺○深○治○行○
之○優○劣○已○有○灼○然○不○可○掩○者○矣○待○命○官○考○課○之○日○哉○故○
三○處○旅○之○道○不○可○不○慎○也○處○旅○之○道○要○在○柔○中○則○柔○不○
可○過○過○柔○則○其○行○卑○其○志○污○失○其○所○止○而○為○初○六○之○瑣○
瑣○矣○即○此○瑣○瑣○謀○利○之○志○決○非○懷○才○抱○德○之○英○豈○可○以○

辱大臣之薦登明主之廷乎是初六之取災其失在過
柔也柔不可過則剛尤不可過剛則折而爭剛而犯
亦失其所止而為九三之焚矣上九之焚果矣九三旅
焚其次則已知其為近臣所拒喪其童僕則又知其無
御下之恩上九為焚其巢則已知其為明主所棄喪牛
于易則益明其非恭順之臣此已經上逮終不見容是
以先笑後號咷也所喪如此又安問其懷資之淺深哉
惟六二以柔得中以至麗明既全乎處旅之貞是以有
即次之安有懷資之裕得童僕之貞亦已全乎處旅之
周易通 卷九 旅 敬日堂

訪者去而瑣瑣者來更道維而多端皆自此始矣宜乎
九四之不快也此大人以人事君之心推賢進士之誼
也而幸也六五柔中順剛能以一矢射雉去剛而為明
柔知人之哲以行柔遠之事故能使四方文明之士皆
得麗于文明之朝舉命上逮我道得行即有焚次焚巢
以及瑣瑣取災之輩惟自傷處旅之失道而無怨乎明
主之棄才也豈猶不足以快我心乎雖然猶有憾何憾
也旅之苦者莫甚于獄苟不明不慎不問有罪無罪皆
久留于獄中而不決于是有罪者因緣倖免則姦無所
忌而小人利于為惡無罪者淹留待斃則冤無從白而
良民無所措手足矣雖使旅人之賢者皆得上逮亦何
足以為愉快乎所以夫子于此深注意焉曰山上有火
旅君子以明慎用刑而不留獄
三 巽下 巽上 巽下 巽上 巽下 巽上
卦為申命而設也申命所以行事也王者將欲行其事
于天下而恐臣民之未喻其志也必將扞格而難行事
不可立而功不可成矣是故布大命以曉之猶恐其志
之未盡白而臣民之心未盡曉暢也故又申命之此重

與所以爲中命也。中命何以小亨？利有攸往，利見大人。手蓋志在行事，而布命以喻意者，剛也。順乎剛而奉行其命者，柔也。柔性暗而難喻，而與之柔者，則又以其多謀寡斷，蓄疑不果，而更難于喻，欲其皆順乎剛，也不亦難乎？柔不順剛，是小不奉大，上作而下不應也。上作而下不應，則上亦將窮而自止，而欲其志之行也，得乎？夫成事在理，不在勢，服人以誠，不以言，理之所在，雖甚愚者，知其必可行也。誠之所孚，雖善疑者，有所不能沮也。九二九五，皆以剛與乎中正，而志行，則其所以中命者，不徒以勢強人，而一出乎理之至常，不徒以言取信，而一本乎誠之自形，是所謂大人不倡游言，行之必可言，言之必可行者也。剛之與乎中正，若此，則柔安有不順乎剛者乎？柔順乎剛，則剛者之亨不待言矣。而柔者亦無所不亨，故曰小亨也。小亨，則小者已明乎中正之理，而莫不鼓舞以從事，是以利有攸往。小亨，則小者已服乎大人之誠，而莫不因言以見德，是以利見大人。以此申命，則事無不行，而功無不成，可知矣。夫天下莫難乎乎小者之心也，豈非以小者之私心，難化意見，易偏乎？

周易通

卷九

巽

彖

敬日堂

亦以上之所行，未必皆出于中正，是以令下而庶人議之，學士非之，將以措施于萬民，而怨誹者衆，則陽奉而陰違者多矣。誰爲利往，將以受成于百職，而誦曲者阿旨，亢厲者守高，則不合而去位者有矣。誰爲利見，故夫命下而庶人不議，學士不非，受成于百職，而百職仰見王心之一，措施于萬民，而萬民樂聞王言之大，武夫悍卒頓首梗忤之心，婦人孺子老羸癯疾，喜被膏澤之潤，思見德化之成，如此者，皆自剛與乎中正者始也。夫與德之制也，與以行權，與稱而隱，君子之精義入神以效，用者莫妙乎與。至于剛者之心，則公無私而已矣。以公無私之心，而與入乎中正之道，此大人所以制事制心，通古今之變，權萬物之宜，而典章損益無一不審，天下之所安，民情之所利，而行之者也。本此心，用此道，以申命，將以動天地，感鬼神，又何柔者之不順，小者之不亨乎？故凡中命之出于大人者，非猶夫一代之功，令官府之章程而已。蓋道德之經緯也，事功之符券也，下民之秉彝，上天之顯道也。開物成務之指南，吉凶禍福之明鑑也。雖錄其遺書，傳之千百世，天下猶利見焉，而況于

周易通

卷九

巽

彖

敬日堂

一時之小者乎故聖人繫此以爲萬世中命之法云
九二九五所謂剛與乎中正而志行者也九五制命于
上則欲其權度之精審九二布命于下則欲其敷教之
詳明先庚後庚所以爲精審也故有推行之利無反汗
之悔史巫紛若所以爲詳明也故令出而民服法更而
俗安然五之无初有終蓋由人情慮始者難樂成者易
五既剛與乎中正則學乎人心所不言而同然者雖有
紛紜異同之論無以易我之至正矣不然築室道謀何
時而定乎二之巽在牀下亦以人情下之則易服尤之

周易通

卷九

巽

庚

敬目堂

則難馴二既以剛而得中則觀乎衆志之所懷疑而未
達者不得不登進厥民而告之若父兄之職近其子弟
而後其心始帖然耳不然堂下遠于千里君門遠于萬
里上下之情不通不且視詔令爲空文耶

初六六四所謂柔皆順乎剛者也初六柔而在下當申
命之始心有未達而事有未順宜其志疑而進退不果
其欲惟果斷以決其疑則志立而事可行六四柔而得
中與中正之主志無不通而事無不順宜其悔亡而勇
于從事矣故舉事必有所獲則事立而功乃成且用者

武事也初以武治志四以武有功蓋王者中命行事常
有不得已而至於動衆興師犯天下之大難揆人心之
所疑排衆議中己志必行而無沮者自非剛與乎中正
之大人則始無以治其志而終無以有其功若武事不
立武功不成而僅修其文告之末則天下之勢終以不
振雖詔令溫文訓辭浚厚不足稱也故于初與四示用
武之效焉言大人剛與中正能使柔者奉行武事而不
憚用武立功而無悔然後乃見申命之果足重行事之
果得常也豈僅修其文告之末已哉三品者田之所獲

周易通

卷九

巽

庚

敬目堂

一爲乾豆供祭祀也一爲賓客供宴饗也一以充庖供
君膳也夫行一事中一命而神享之賓樂之身安之有
如此三品者然後可以稱有功也命又可輕發乎哉
九三上九所謂剛不中正而反失其剛不能行其志者
也九三剛而不中號令不常行之一不善則變政易令
終更而靡所定中命者莫知所主而奉命者不知所從
是有顛異之羞無先庚之吉也上九剛不中正優柔寡
斷其意亦欲俯而近人而政體陵遲下將倒持其柄申
命者無以制人而反爲奉命者之所制是異在牀下有

紛若之心而喪其資斧失武人之治也故一則曰志窮一則曰上窮謂此皆無命可申不可以爲人上者也

兌 三三

兌上

兌悅也悅何以利貞乎蓋貞則悅不貞而妄悅則必有大不悅者存焉夫兌少女也卽以少女譬之使不貞而妄悅無論非其偶者有辱身名干王法不齒于人類之羞卽使是其偶矣而狐媚蠱惑溺情喪志小之足以傷生大之足以亂國如所云婦有長舌惟厲之階赫赫宗周褒姒威之之類是亦不貞而妄悅者也而其禍至此則其可悅者安在哉推此類言之凡悅不以正者未有不喪其所悅以至于大不悅者也是故君子之所以悅心王者之所以悅天下其道必由于正不正未有能悅者也悅之道何以爲正乎剛中而柔外也剛者無欲剛中者無所私于中柔者順理柔外者無所拂于外內無欲而外順理是之謂貞是之謂悅是以順乎天而應乎人順天應人乃可謂悅乃可謂大悅故以此先民而民忘其勞以此犯難而民忘其死蓋悅之大者民莫不勸也惟其內無欲而外順理故悅生于心而感應于天下者如此也

周易通

卷九

兌

三

豫日堂

此與女子悅人以正則能宜兄弟順父母室家和平而有化行俗美之效者其道有異乎無異乎然此非遠小人親君子講之明習之熟則無以至是九五悅天下之主也初九九二九四悅心之朋友也六三上六悅不以正者也四比三此四之疾也五比上此五之制也五比上何以爲制以上六之引兌也引兌者引君以其所悅也引君以其所悅是欲使其君蔽于所愛惑于小人之悅諛也是名爲悅君實以制君也五見其可悅而信之是孚于制也五與制者相孚則雖有諛臣弱士不得其間而入之矣何也其位近其交合也由是制君不已必至于制天下制天下則上不順天而天怒下不應人而人怨以此爲悅危孰甚焉五誠知其可危則曷不以其孚于制者而孚于四與二與初以圖其悅之可安者乎四比三何以爲疾以六三之來兌也來兌者來教朋友以其所悅也教朋友以其所悅是欲使朋友溺于私利墮于邪術也是名爲悅友其實疾友也且不特疾友亦將上疾乎君而下疾乎民也九四處乎上下之間君臣朋友之交以爲此貞邪之介安危吉凶之所由分也故

周易通

卷九

兌

三

豫日堂

始也商之而未寧既也絕之而有喜蓋疾去則喜生喜生則慶至喜生于一人慶兼乎上下也夫天下剛正之可喜與柔邪之可疾執塗之人而問之皆以為然也惟一處乎天子大臣之地執乎進退亨奪之機于是可喜可疾之介往往混淆而不可辨剛正者其人本可喜也以其不好為容悅而疾之矣柔邪者其人本可疾也以其習慣為容悅而喜之矣疾之喜之自人觀之則以為反常以為失性而自當軸者視之則以為固然孰有能惕然不安于其心者乎惟有九四之一商明晰乎貞邪周易通 卷九 兌 聖 敬日堂 之介安危吉凶之所由分而後始有不寧之心而後知六三之柔邪為可疾知六三之柔邪為可疾而後知初九九二之剛正為可喜矣初九之和兌是以和為悅也操行純正故氣和神和而形亦和也雖有淫朋誰得而疑之乎九二之孚兌是以信為悅也秉志堅貞故自信信友以取信大臣也雖有便佞誰得而奪之乎今合初九九二與六三上六比類並觀初之和也二之信也三之疾也上之制也其正與不正不啻薰蕕之異氣繼素之異質也而皆自九四之一商以定其論而後知朋友

講習之功必不可少也未麗澤為兌以其兩澤相麗互相滋益故為朋友講習之象自一介之士以至于天子其心孰不有所悅悅則孰不有正與不正之殊不講則不明不習則不安禹皋相與講習于虞廷周召相與講習于周室抑何其精且晰也况于君之不若舜禹成康者而可以不講不習任其所悅以叛正逆天厲民而不自覺乎九四之商兌非九四一人之私言也必其下與初九九二講之上與九五講之矣不然安能處于邪正之間知其孰為疾孰為喜乎疾不去則喜不來而上下之交又安所得慶乎上下不相慶而何足以為悅乎 周易通 卷九 兌 聖 敬日堂 男 方至 壽增 我

周易通卷之十

吳郡 蒲龍洞 潛夫 著

同郡 金秉模 醇還 泰

無錫 曹鼎臣 掄生

渙 三三 坎下 巽上

天下之勢不萃則渙聖人觀于萃渙之所由必先救之以親本反始之道蓋天下有假合者有真合者舉天下素不相知之人而維之以勢束之以法此假合者也子孫之于父祖此真合者也聚精會神于所真合之處以

周易通 卷十

渙

一

豫章堂

立乎其本循其本而推及焉于是天下之假合者亦皆肫然有情意之相聯而非徒為勢之所維法之所束矣故萃之時王假有廟以明萃之不可使渙渙之時王假有廟以明渙之可以復萃其道一也然萃之時地大物衆而臣民知所會歸故其維持也易渙之時瓦解土崩而上下多所分裂故其收合也難說者徒見古者無道之君據險負固而不能終保其國遂以為形勢不如德而不知有德之主原未嘗置形勢于不顧也堯都冀三面距河以臨中國而又增置陶并營三州以固東北之

藩籬周都雍據天下之上游以東制諸侯而又營洛以

宅土中燕晉齊魯吳楚及殷之故都皆封以助舊懿親

分布天下形勢之地是當時有德之主所以維持天下

于未渙之時若此之周也况天下方渙之日而可置形

勢于不顧自處于必窮之地乎夫子推論卦體謂九二

以剛中之德來據險地為剛來而不窮蓋有德者得勢

而益張失勢則雖有德而無所憑以展布王者處渙不

若是之失策也惟九二剛來而不窮則險固形便之地

既有所屬而分合倚角之機制之在我我不窮而人窮

周易通

卷十

渙

二

豫章堂

矣人窮必將有合而歸我之勢而渙者不患其終渙然九二分布于下而九五孤立于上上無同心之佐則上無以為策應而下亦無所受裁是操縱之權不由上而山下亦非所以統一天下之大畧也惟六四以柔正得位乎外而上同于九五則五之制命得四之謀慮而舉無遺策二之經營得五之提衡而動中事機此王者收合渙散規摹大畧就卦體推之有如此者渙之得亨蓋以此也然而親本反始之道未有不由于廟中者本于孫父祖莫解之至情導天下以忠孝尊親莫逃之大義

然後王者乃得儼然在宗廟之中。為人子孫而不愧。即
為人君父而無慚。然後以假廟之精誠。奮涉川之勇畧。
則凡為王者出謀于帷幄。與戮力于封疆者。皆如子弟
之殫心宣力于父兄。而收合渙散之人心。驅除負固之
醜類。亦如引還流亡之子姓。復與聚族而居。無滋他族
得逼處此耳。不然。則剛來而不窮者。窮于德。亦將窮于
勢。柔得位而上同者。同于貌。而不同于心。安得恃此以
成聚渙之功哉。

天下之渙。非一朝一夕之故也。救之于未渙之前。則其

周易通 卷十 主 教日堂

勢順而為力易。收之于已渙之後。則其勢逆而為力難。
初六當渙之始。有渙之幾。未有渙之形。此人所未及見。
即見之。亦以為無害而不足救。即救之。亦不力。此其所
以卒至于渙而不可收也。故初六用拯馬壯。救之速且
力。則順而得吉。

稱爲磐石之宗者焉。急往而依之。則土地可恃以復保。
宗廟可恃以復存。可以無衆敵之悔。此九二之剛來不
窮者。渙時之機也。故渙者。奔之則悔亡。蓋以二之勢足

恃也。德足依也。小國當亂離之際。惟願得方伯連帥之
賢者而託焉。觀夫救邢救衛存亡繼絕者。春秋義之而
叔兮伯兮。襲如充耳者。邶風刺之。則渙之九二。宜其為
王者所嘉賴也哉。

躬者。人之所私也。當渙之時。六三位居二上。躬履險難。
同受涉川之任。則當急收乘木之功。然苟以惜身畏死。
為心。則必無犯難直前之勇。一不濟而天下之勢散。將
此身亦無所復之悔。何可及乎。故必渙其躬。乃可无悔。
天下之事。所以不可收拾者。皆此愛其身而不顧天下。

周易通 卷十 主 教日堂

者為之也。若捐其身以濟其事。則天下事何所不濟而
此身亦未見其不保。所謂外其身而身存者。六三有焉。
羣者。黨之所分也。當渙之時。六四得位而上同于五。天
下之大勢。未合于一。則各聚其黨。以歸于四。四若有所
偏主。則人情必有所不平。即強為調停。而水火之形終
不可化。天下之勢將復裂矣。故必渙其羣。乃為元吉。然
羣不成于天下之黨人。而成于當位者之私意。若體假
廟之心。純以君父為念。則一父之子。總歸于盡孝。一君
之臣。總歸于盡忠。大臣無偏黨之私。則天下皆有會歸

之路羣之渙者聚而若丘卽外之方伯連帥亦共知尊王之義不敢復專盟主之權而誰敢有割據一隅以分裂于車書一統之下者然天下當分裂之後漸歸盟主之約束此常人思慮所及也當約束之餘頓見王道之蕩乎此非常人思慮所及也此六四之渙羣所以獨稱光大也

大號者天下觀聽之所集天下于此徵王者之信焉王居者天下大利之所存天下于此徵王者之義焉天下之渙也王者之勢不足以維之法不足以束之而惟信

周易通 卷十 五 欽定四庫全書

足以固之義足以感之渙汗其大號則號令之行如汗出而不反于是天下服其信而不忍欺渙王居則王居之所積盡散以濟人于是天下服其義而不敢叛夫一介之士有信有義則一鄉之人尊之矣而況于天子乎若天子而空言以欺人專利以剝下則信義既虧人心已去雖南面以臨實同虛位而惟人服其信人服其義則可以定王居正王位無咎于天下故曰王居无咎正位也血者害之所發也天下無無故而輒散之理必有所以

傷害之者是以不能忍受而一旦解散故王居之渙不過欣慰乎一時大號之頒不過聳動于俄頃而害事之人與害人之事不爲除去則終不足以示信義于天下固衆志于將來故渙汗之後必繼之以渙血斯與渙羣渙躬渙奔其机合始末以成救渙之功庶可以事祖考享上帝而正大位於天下云

節 三三 兌下 次上

諸水爲澤流水爲坎流水之歸于澤也常視澤之盈虛以爲限此自然之節也節之在人事者一日數度一日

周易通 卷十 五 欽定四庫全書

德行制之而無失于奢儉亦無失于儉陋此數度之有節也議之而無爲愚不肖之不及亦無爲賢智之過此德行之有節也節之所在守之而不可變然制之議之權衡在心則必有通行而不窮者焉文王曰節亨若節不可貞節之所以亨者以剛柔分而剛得中也剛柔分者德性和平無過剛過柔之行也剛得中者以中爲權衡之主常能矯其過以適于中正也矯其過以適于中正則通行而不窮孝之節不窮于申生忠之節不窮于荀息而信之節不窮于尾生矣彼愚不肖之冒爲通達

不能守節者。固知其非貞矣。而賢智之過。為苦節者。如
中。生。荷。息。之。忠。孝。適。以。成。其。君。父。之。過。尾。生。之。信。適。以
害。于。朋。友。之。義。此。豈。可。以。為。貞。乎。惜。哉。有。如。是。之。苦。節。
而。無。剛。中。者。以。為。之。權。衡。乃。至。于。如。此。之。窮。也。雖。然。古
之。能。立。大。節。者。亦。豈。必。求。其。不。窮。哉。窮。不。窮。非。立。節。者
所。計。也。顧。貞。不。貞。何。如。耳。不。貞。則。雖。通。不。肯。為。也。貞。則
雖。窮。亦。樂。為。之。故。避。險。就。易。人。之。常。情。也。而。秉。貞。以。立
節。者。豈。惟。遇。險。不。避。且。能。悅。以。行。險。雖。履。風。波。震。撼。刀
鋸。鼎。鑊。之。中。而。神。色。不。驚。笑。言。自。若。則。其。神。恬。其。行。安
周。易。通。卷。十。節。敬。日。堂
也。神。恬。而。行。安。則。死。生。禍。福。得。喪。窮。通。處。之。若。一。豈。慕
通。而。畏。窮。避。苦。而。求。甘。者。哉。節。之。九。五。剛。得。中。而。當。位
者。也。惟。其。能。悅。以。行。險。也。故。躬。秉。大。節。示。天。下。以。臨。難
不。變。履。險。若。平。之。守。使。天。下。之。為。臣。子。者。皆。恥。于。喪。節
以。求。通。然。惟。其。所。為。節。者。一。出。于。中。正。也。故。權。衡。甚。當
于。天。下。以。賢。智。可。俯。愚。不。肖。可。企。之。則。使。天。下。之。為。忠
孝。者。不。至。于。泥。節。以。取。窮。此。其。為。道。如。天。地。節。而。四。時
成。四。時。之。候。一。定。而。不。易。者。節。也。四。時。之。變。循。環。而。不
滯。者。節。之。通。也。此。所。以。讓。德。行。而。成。德。行。之。節。者。也。若

夫。節。以。制。度。則。不。傷。財。不。害。民。亦。當。位。者。之。所。以。昭。德
行。也。先。王。之。制。數。度。也。或。多。或。寡。或。益。或。損。豈。有。一。定
之。式。乎。要。自。餘。一。餘。三。之。外。視。其。歲。入。之。多。少。以。為。數
度。之。豐。約。總。期。于。不。傷。財。不。害。民。而。已。矣。不。傷。財。不。害
民。則。民。常。樂。生。而。財。常。有。餘。常。足。以。供。其。數。度。之。用。又
奚。至。苦。節。以。為。德。行。之。累。哉。
夫。子。釋。節。初。九。曰。亂。之。所。生。也。則。言。語。以。為。階。君。不。密
則。失。臣。臣。不。密。則。失。身。機。事。不。密。則。害。成。是。以。君。子。慎
密。而。不。出。也。以。此。為。不。出。戶。庭。之。義。何。也。蓋。節。以。讓。德
周。易。通。卷。十。節。敬。日。堂
行。而。言。語。者。德。行。之。符。也。欲。行。其。事。則。必。有。是。言。事。未
行。而。言。先。發。則。其。禍。若。是。于。此。不。節。安。問。其。他。之。節。乎
不。當。出。而。出。則。取。禍。當。出。而。不。出。則。失。時。總。為。不。知。通
塞。故。也。故。出。處。大。節。莫。重。乎。剛。中。者。之。善。于。權。衡。矣。初
取。象。戶。庭。謂。旁。門。也。洩。露。機。密。者。每。由。于。徑。竇。尤。所。當
慎。也。二。取。象。門。庭。謂。正。門。也。君。子。出。而。用。世。必。由。中。正
之。道。節。之。所。以。不。窮。也。時。當。出。而。不。出。將。自。託。于。守。節
乎。不。知。此。時。一。失。不。可。復。得。則。終。于。窮。而。已。矣。失。時。之
極。也。

悅體而陰性者必好爲華靡不知節儉六三是也傷財害民勢不可繼不節之嗟自詒伊戚又誰咎焉

制數度議德行者剛中之主也剛中之主先約其身于中正之則故所議之德行所制之數度天下皆受其節而不過焉而切近以承之者六四也故有安節之亨節之不安則入險而喪其所守矣何以免于二之凶三之咎乎凶咎由于不安則安者之亨可知君子之觀人必察其所安蓋于此見其節之定也

剛中之主議德行則天下皆已安處義樂循理制數度

周易通 卷十 節 九 敬曰堂

則天下皆已不傷財不害民節之可甘莫五若也由五之當位以節得于天性之所樂而中正以通合于人心之所同故能險易一揆通不窮達之天下無往而不自得之也

若節之圖在其人亦可以无悔以其愈于廉恥不立傷財害民者多也而推之天下不可以爲常法且世有惡其僞而議其迂者必慕爲達節而放廢禮法以爲通矣故君子不爲也

中孚 三三 兌下 巽上

人澤之中有豚魚焉其狀如豚風起則必浮于水上向風而噴燕之來去必以其候鶴與翰音亦必以其候鳴

此皆物之至信者人秉五常之德而信者即仁義禮智之實也人爲萬物之靈豈非以信乎使人而無信則魚鳥之不如矣安在其靈于物乎書稱堯曰允恭舜曰允塞禹曰成允皋陶曰允迪湯曰彰信武曰惇信周公之信至于感動風雷而夫子曰自古皆有死民無信不立人而無信不知其可也大雅之稱文王也則曰萬邦作孚而曾子推言敬止之目亦曰止于信是則聖賢萬世

周易通 卷十 中孚 十 敬曰堂

同符其立身立國與其君臣上下朋友之交未有不以信相固結者世衰人漓信行不立則詩人刺之曰如鬼如蜮則不可得有視面目視人罔極遂有以瓜時失信而喪其身者矣有以烽火失信而隕其宗者矣有因誓盟失信而天子諸侯交質其子以貽譏于後世者矣而後尾生乃以其信特聞也文王憂天下之失信而無以自立也又憂其信不以正而言不可復也故即澤上有風之卦而繫之曰中孚豚魚吉利涉大川利貞信必由中故曰中孚而豚魚乃澤中之物因風而起故即以豚

魚象信人有至信則入險不攜故利涉大川而利貞者所以善其信而救其流敝也其說詳于夫子之象

夫子卽卦象以推明中孚之義曰柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也蓋以全卦觀之二陰在內故曰柔在內二五皆以剛居中故曰剛得中柔在內有虛中之象人必先虛中察理乃能得其可信之正不虛則成見據乎其內雖有至正之理亦爲成見所蔽矣旣以虛中察見至理必以剛守之以剛行之惟剛者無欲故能主持堅固久而不携不剛則雖明其理終必爲私心所奪而

周易通

卷十

中孚

十

敬日堂

也此文王之所以爲邦作孚也卽所謂上好信則民莫

敢不川情也夫子一釋卦名而凡所以求信之方與所以成信之驗已畢舉而無遺後之學者欲求中孚之說讀此不亦瞭然矣乎其曰豚魚吉信及豚魚者言信必有所驗無驗不可以爲信風之將起則豚魚必向風而噴視其噴之所向則知風從何方而來是其驗也信如豚魚則有驗而可以取信于人若空言無實無以爲驗則人不可欺雖以王侯之尊詔令文詞之美不能以取信于匹夫匹婦而得其心也其曰利涉大川乘木舟虛者言信孚于邦人則人知君上之可恃亦各効其誠信爲上所用雖與之行乎險難之中而人皆載之以行無所疑貳也蓋巽爲風爲木編木爲筏則材大而能任剡木爲舟則中虛而可容此卽剛中之主所乘以載天下之人者而及其涉大川則人還以載之故知人主而失信于民人者平居無事若不見爲可憂及有急而求人則欲渡無舟卽有舟而敝壞不可乘遇風波而與之胥溺矣甚矣木舟之不可不素具也平日具之一朝用之不覺其難焉有不能素具而可以濟一朝之急者哉

周易通

卷十

中孚

十

敬日堂

曰中孚以利貞乃應乎天者言信之出乎至正者天之
所與不可貳也故以之立身而身安以之立國而國固
天下之人向之者吉背之者凶爲其道與天符也若信
不出于至正而強以威令立爲約束而驅民以必從此
非天之所與也非天之所與則人亦不以爲利故徙木
縱囚之信皆不明乎應天之義君子之所不取也若夫
議獄緩死議之緩之以求得其情其情有可矜疑則附
從輕無可矜疑則置之法此亦中孚之貞應天之義也
而非縱囚以示信之謂也其說又詳于周公之辭

周易通

卷十

中孚

五

敬日堂

周公以文王取象于豚魚故亦以燕與鶴與翰音立象
明六爻相信之理初九與六四相信者也九二與九五
相信者也六三與上九相信者也相信雖同而貞與不
貞則異周公于其貞者謂其可以相信而不貞者謂其
不可以相信以發明文王利貞之旨焉燕以春來以秋
往此必信之候也而其巢必麗乎堂宇所以就安也故
言安者必曰燕安初九與六四爲正應正應固所當信
而六四方上附九五剛中之主則尤所當信者也此似
不煩虞度矣初未敢輕信必虞之而吉也然彼信之而

可安既以信四爲可安則不宜有他他則不安矣舍
堂宇而別巢于林木則風雨飄搖何以安其壘而庇其
身乎此以見信得其正者之可安則不宜變志而自相
攜貳反自移于不安之地也鶴之鳴也亦有必信之候
至于子和其母而母飼之以爵氣之相感情之相須有
出于天性不知其然而然者也九二與九五爲正應皆
以剛中相信而在上者尤以信賢爲正故謂二爲鳴鶴
謂五爲子和謂二有好爵謂與五靡之謂以中道界五
如鶴之飼子以好爵也靡者費也蓋古者在陰之鶴鳴

周易通

卷十

中孚

五

敬日堂

聞于上者如舜鳴而堯和尹鳴而湯和說鳴而武丁和
皆以其爲好爵所在故不惜下其身以和之如鶴子之
相和也此皆氣之相感情之相須出于天性有不知其
然而然者其和也出于中心所願豈強爲附和者哉夫
子嘗言中孚之九二曰君子居其室出其言善千里之
外應之况其通者乎言行君子之所以動天地也則二
之取信于五也深矣而五安得不信而和之乎此又以
見信得其正者之信以天而五之和二卽所以應天也
翰音之鳴也亦有必信之候然不若鶴鳴之遠聞亦不

能爲鶴翅之高飛矣。六三與上九爲正應。正應因所當信而三與上皆處非其正。則皆不可以爲信者也。上九剛而不正。不如九二之剛中。九二鶴也。而在陰。上九翰音也。而在上。不自知其無鳴鶴之才。而遽自信。其有登天之勢。此高而必危。危則必墜。信非所信。其勢不長矣。乃六三自以身居陽位。與上爲敵。既得其敵。便欲恃以爲信。而與之相依于久長也。不知上危而三亦危。所恃者危。則恃之者未有得安者也。此與初九之信六四而得所安者大相遠矣。是以或鼓或罷。或泣或歌。悲喜無常。方寸已亂。求爲處堂之燕而不可得。此又以見不貞之不可信。有如此者。深足以爲信。非所信之戒矣。六四以陰居陰。處得其正。陰德之盛。如月幾望。柔正之才。自可與九五之剛正爲偶。豈肯復與六三爲匹。遂絕其類。以上信于五。此則惟正是信。大得所安。是以初六信之。不宜有他也。至九五以剛中之主。當化邦之位。而下應九二。與之相信。蓋必有應天之實。乃能裕涉川之具。亦必有好爵之廉。乃能盡應天之實。苟天下之有失信與信而失正者。五皆不得辭其咎也。五欲无咎。惟有竭孚。

周易通

卷十

中孚

五

敬日堂

誠以信賢而已矣。故曰有孚。舉如无咎。小過 三三 震上 其下 以四陰制二陽于內。陽欲有爲。不能自主。惟聽四陰之制。制而已。其象如飛鳥然。鳥之飛也。以其一身聽命于兩翅。高飛不止。必至羽化。而身與翅俱亡。但遺其哀鳴之音而已。卦之二陽象鳥身。四陰象鳥之張翅。而飛者。故曰有飛鳥之象焉。小人黨盛。密布內外。脅制君子。以不得不從之勢。其食于權勢。有進無退。喜上而不喜下。不顧順逆。上而不已。則必至于身與國俱亡。亦但遺其惡名于後世而已。聖人作易。至小過。蓋不勝其悲憫焉。然時事至此。豈遂無可以維持之道乎。如所云小過亨者。謂小者過而亨也。小人過盛。其志得行。是亦小人之亨也。利貞者。謂過以利貞。與時行也。當小過之時。亦有處小過之正道。然可小事。不可大事。何也。二五柔而得中。是以小事吉也。小事如所謂行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉是也。當小人過盛之時。政衰俗敝。禍變繁興。柔中之君子。敦行此三者于下。自可以免禍于亂世。裨補于薄俗。修飭此三者于上。亦足以折權奸之氣。弭侵侮。

周易通

卷十

小過

五

敬日堂

之端是民風國勢所賴以維持者亦不淺矣三四之剛
皆失位而不中是以不可大事也夫使剛居二五之位
則得位得中權以濟道如解之小人不難擊去于高墻
之上困之小人不難直行其剗剗之誅而天下之難可
以盡平天下之困可以立解何大事之不可濟惟三四
之剛失位不中受制于羣小之間尺寸不能自展求免
于戕害之不得則其勢不可以行大事大事既不可行
則亦審勢量力姑與之行其小事焉可矣至于小人雖
一時過盛其志得行似乎亨矣然此特飛鳥耳飛愈高
周易通 卷十 小過 敬日堂

故曰在上逆也知其在上之為逆則不宜上而宜下矣
去順效逆所以速禍也捨逆從順所以大吉也文王于
小過之時教君子以可小事不可大事則君子有以自
立亦有以維世教小人以不宜上宜下則小人之誤世
也淺而自全者多聖人憂患之情無所不至有如此者
君子小人皆可以深長思矣
周公于初上二爻著飛鳥之象于二五著可小事之象
于三四著不可大事之象初六之飛從下而上不能自
制此凶之始也小人但知求上豈知上之必凶故縱志
周易通 卷十 小過 敬日堂
以飛雖欲止之不可如何上六之飛上而已亢不可復
下此凶之終也小人業已在上已知必罹于凶然自作
之孽無可解免至于災眚並至凶于國而害于家雖欲
求下其可得乎而上六云弗遇過之者何也小人宜在
下者也小人在下為適得所遇今在上是非其所當遇
而遇之矣故曰弗遇過之也離者罹也是謂災眚者言
天下水旱凶荒日食星變地震山崩之類皆不可謂災
眚而惟此小人在上是謂災眚耳有此之災眚是以召
彼之災眚也六二與初六同飛者也居臣位而有凌駕

其上之心焉。故有過其祖之象。祖謂六五而六五陰也。故又有過其妣之象。過者駕而過之也。過者以二五兩陰適相當也。其始直欲駕而過之。既又以爲適相當是視上下之名分爲平等。如魯三家晉六卿之類。後視其君大抵皆然也。惟六二柔而得中。猶能過自貶損。自以爲不及其君而過其臣焉。庶可以無僭越之咎。而夫子直斷之曰。不及其君。臣不可過也。知其不可過而不過。其尚有恭儉之思乎。六五與上六同飛者也。居上位而與羣陰合意。以脅制二陽。使必從羣陰之所爲。故有密

周易通

卷十

小過

无

敬日堂

雲不雨自我西郊之象。雨雖未下。而雲已密布。猶飛鳥之已上也。惟六五柔而得中。亦能決擇禍福。不忍以其身寄于羣陰之手。而欲弋取在穴之二陽。以自助。蓋二陽處于四陰之間。猶在穴之人才。伏而不飛者也。取以

衰弱見陵。不可以爲王。故貶其號曰公。周公因時制義。皆特筆也。且六五既欲弋取二陽。則二陽尤爲羣小所忌。不可不慎防也。而九三恃其過剛。弗過防之。則從而戕之者多矣。尚可以大事乎。九四之幸免于戕者。以其弗過于剛。而適遇陰位也。得免于戕足矣。若欲往而有事。則四徒以自危。而羣小必互相戒。羣小相戒。則彼交愈合。而我勢愈孤。禍可立而俟矣。故教以勿用。而永貞永貞者。永以居陰養晦爲貞。而勉修其過。恭遇哀過儉之德。以自立而維世焉。可矣。

周易通

卷十

小過

丰

敬日堂

水火既濟。爲心腎相交。養生家專取以調和一身之水。火其說非不微妙。而聖人作易。至既濟。絕不及此。惟諄諄于天下治亂之故。欲人思患預防。豈以養生非急務。置弗問哉。以爲人不聞道。不知萬物爲一體。天下爲一身。不能使亂者治。治者不亂。縱能調和心腎。不過養其血肉之軀。一日變滅。與朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋者何異。此其所以不及養生者。蓋有甚切于養生者也。故凡人以爲事至既濟。則天下大定矣。復何事哉。聖人

曰○未○也○事○至○既○濟○則○事○又○自○此○始○矣○不○自○此○止○也○吾○道○
本○無○窮○天○下○本○無○亂○惟○止○則○道○窮○道○窮○則○亂○亂○則○前○功○
盡○棄○猶○不○濟○也○是○故○未○患○當○思○其○所○以○患○未○亂○當○制○
其○所○以○亂○曰○既○濟○亨○小○者○何○也○言○小○者○亨○也○既○濟○之○時○
天○下○由○亂○而○治○則○大○綱○已○整○節○目○未○盡○理○也○小○者○未○理○
則○大○者○必○有○所○不○安○事○體○之○所○以○窒○礙○人○情○之○所○以○鬱○
滯○恒○由○于○此○故○自○古○立○法○者○有○經○禮○三○百○必○加○之○以○儀○
禮○三○千○此○節○目○之○所○不○容○已○者○務○使○小○者○盡○亨○而○後○大○
者○乃○為○通○濟○此○所○謂○亨○小○也○曰○利○貞○者○何○也○言○剛○柔○正○
周○易○通○
卷○十
既○濟
主
敬○日○堂

美○于○六○二○之○亨○而○究○其○終○之○所○以○亂○者○深○戒○乎○九○五○之○
止○蓋○中○者○不○喜○功○亦○不○廢○事○不○沈○沈○而○暗○亦○不○察○察○而○
明○任○人○守○法○不○改○其○道○自○可○以○久○而○不○亂○然○治○定○功○成○
禮○明○樂○備○之○後○人○主○坐○享○成○業○天○下○無○事○舊○章○習○玩○而○
至○于○愆○忘○老○成○漸○更○而○僅○取○充○位○則○人○亡○政○息○舉○夙○昔○
孜孜○圖○治○之○心○忽○焉○不○覺○其○止○矣○一○止○則○不○期○亂○而○亂○
至○矣○故○道○不○窮○于○經○營○禍○亂○之○時○而○窮○于○養○安○無○事○之○
日○亂○不○成○于○外○侵○內○叛○之○際○而○成○于○文○恬○武○嬉○之○年○蓋○
亂○形○不○必○其○遽○見○也○位○無○正○人○法○不○盡○一○此○即○大○亂○之○
周○易○通○
卷○十
既○濟
主
敬○日○堂

明○徵○矣○既○濟○之○九○五○豈○非○剛○中○之○主○與○柔○中○之○六○二○道○
甚○相○得○者○乎○惟○其○處○既○濟○之○時○則○止○心○易○生○故○未○亂○而○
思○其○亂○未○止○而○戒○其○止○正○于○其○道○未○窮○之○日○而○豫○計○其○
所○以○通○耳○

六○爻○皆○剛○柔○正○而○位○當○者○也○各○有○思○患○預○防○之○事○無○凶○
辭○焉○初○九○取○象○于○曳○輪○何○也○既○濟○以○濟○水○為○象○水○之○淺○
者○車○可○以○渡○其○深○者○必○需○舟○六○四○之○衣○袂○所○以○塞○舟○之○
罅○漏○此○水○深○而○用○舟○者○也○初○九○水○淺○此○車○可○以○渡○者○也○
渡○水○之○時○恐○陷○于○淖○必○扶○其○輪○而○曳○之○履○險○而○能○慎○也○

故駕車之馬雖濡其尾而無覆敗之咎故曰曳其輪義
无咎也既濟之初雖無大險大難而淺水平流亦能陷
馬足而敗車輪初九以剛明之才處下得正不敢恃才
妄行履險能慎自無敗事

六二取象于婦喪其茀何也茀婦車之蔽喪其茀是自
炫也非婦道也六二以文明之德居臣之位有婦道焉
陰雖有美舍之以從王事此婦道也臣道也故不可以
自炫而犯主上之忌且既濟之時要在以深心慮患早
杜亂源一自炫則華士進而虛文勝不明于利害之實

周易通

卷十

既濟

重

敬日堂

而邪佞之口得而亂之矣君子之道闢然而日章小人
之道的然而日亡婦喪茀以自炫則所炫之美幾何而
有大不美者乘之矣乃六二柔正又得中道故能深思
喪茀之羞復乘含章之義有勿逐之日得之象然必七
日而後得者離本文明而欲以臣道濟時故以茀自晦
此非深思而自得之不能有此尚綱之風也故亦以七
日來復爲期此一得之後返明以自照欽文以就質任
人守法久而不亂其致福也大矣

九三取象于高宗伐鬼方三年克之何也九三剛明得

正此堪任討伐之權者也處既濟之時有殊方蠢動之
患如高宗值鬼方之叛焉得不行討伐之事乎惟甲冑
起戎惟干戈省厥躬高宗所聞于傳說者熟矣高宗豈
好勤兵者哉亦以時常既濟人心燕安蠻方蠢動不早
平之則其禍蔓延國勢日蹙未流之患有不可言者矣
是以奮志伐之雖知其懲不得已也詩所稱捷彼殷武

奮伐荆楚宋入其阻是也書當成康之時一則曰其克
詰爾戎兵以陟禹之迹一則曰張皇六師母壞我高祖
寡命而宣王中興用兵南北未嘗憚勞此皆在既濟之

周易通

卷十

既濟

重

敬日堂

世奮志于燕安之後防患于勢盛之時未有避賢武之
名甘養亂之實慕舞干之迹長猾夏之風而猶可以君
天下統萬方而安受其福者也由此觀之兵必不可不
用但不可用小人以主兵耳必如九三之剛明得正者
用以主兵則雖憊而必克而一付之小人之手則必以
兵而召亂何也非倖勝以貪功卽養寇以自封也故自
古用兵之患非失在用兵失在用小人以致患若不用
小人而用正人則兵之進止勝負自有成算何至取敗
亡之禍哉

周易通

卷十

既濟

華

敬印堂

九五取象于東鄰殺牛不如西鄰之禴祭何也六二西鄰也九五東鄰也此君臣也何以爲鄰君臣朋友皆以義合而以善相輔古之人有師其臣者矣有友其臣者矣君臣之分實師兼友之義此帝舜所以謂臣爲鄰也六二文明之臣以弟自晦返明以內照欽文以就質于以任人守法輔五于下此真能思患預防爲五致福者猶禴祭之誠也祭之致福以誠不以物若用物之盛無如九五使九五有備物而不誠則反不如薄物之受福矣盛稱二之福大者勉五以誠而任二也夫子又曰不

未濟

_____

罐 坎
上 下

周易通

卷十

旣濟

集

敬印堂

各不當位皆失其正所以爲未濟未濟之時遂無可濟之道乎文王曰未濟亨未濟則何以亨也以六五離明在上柔而得中柔能應剛則上下之情可通也中能行正則小大之才可量也天下患主德不明耳有此柔中之主德備離明何患天下之無才何憂用人之不常乎故曰未濟亨也雖然既濟之時大險已過天下大事已定雖才小者可以謹守而無患至于未濟之時大險未過天下之難方殷其勢非天下之大才不能濟天下之大難卽小才或能共濟然必得老成精練者倡導于前

則小者亦可因人而成事所貴乎離明之主量才而用之耳設或衡量不當誤使小者冒昧當先則必不能出險以終事故曰小狐汔濟濡其尾无攸利如初六六三者小狐也小狐未曾慣涉不識水之淺深是以汔濟而濡其尾汔者水之潤處也小狐見潤處可濟而不知其前有深不可測者焉故一涉而遂濡其尾夫一涉而不能濟則必不敢再涉既不識路性又善疑其勢然也未能出險而功不相繼天下大難終以不平皆此冒昧嘗試之小狐爲之耳離明之主其肯以如此大事輕付之

周易通

卷十

未濟

圭

敬日堂

小狐乎說者或以剛柔皆不當位以爲用違其才是以不克濟事然此前事之失不足追咎且剛柔雖不當位而上下之情無不相應相應則相助柔者賴剛者之提挈剛者亦賴柔者之協濟實惟人主審辨而策勵之則天下事可指顧而定也又何憂于不濟乎

初六所謂小狐也凡獸之有大力者渡水必揚其尾干上故不濡其無大力者一入水則氣喪而尾不能揚此小狐所以濡其尾也小才之人不能濟大事喪氣而還可羞之甚非小狐之羞亦明主之恥也夫子曰濡其尾

亦不知極也極者事之底極古之成大業者未任事先必能見其始而要其終及其任事而有成也所圖不失尺寸此所謂知極也堯謂舜曰詢事考言乃言底可績夫子曰如有用我者期月而已可也三年有成冉有季路言志亦以三年爲期後世如韓淮陰趙營平諸葛武侯輩規畫時事瞭然于指掌之間然後舉而行之及其終也皆不出于其所規摹之內未有胸中茫無畔岸臨事嘗試而可以成功者故曰濡其尾亦不知極也惟不知極故不能接續以終其事故彖曰不續終也

周易通

卷十

未濟

圭

敬日堂

九二身在大險之中何以不乘舟而曳輪且曳輪而併無濡尾之象乎曰事之險易存乎其力之大小力小者尺水之中次且不前力大者江河之內如履平地而機之安危又存乎其心之敬肆心敬者在康莊而無慢容故履險而加慎心肆者處無事而不知檢故臨事而多疎九二本剛健之質又能中以行正是力大而出之以小心者故其涉大險也如車輪之行乎平地焉曳其輪正見其不恃才而敬慎也既濟之初九有其剛而不及其中故猶不免于濡尾未濟之九二但有曳輪無復濡

尾則中之力。又有以善用其剛也。此所謂臨事而懼。好謀而成者。與胃昧嘗試不知極之小狐異矣。

六三亦小狐也。無大力而踞高位。履大險。不剛不中。不稱其位。何法以濟。故曰未濟。若不量其力。欲往而求濟。祇見胥溺耳。凶何如之。幸與上九相應。賴上九之提挈。是以利涉大川。蓋未濟之時。凡在位者。有同舟遇風。秦越相救之勢。三既不當位。則力不能支。若一不能支。則全舟覆沒矣。此上之所以不得不援也。夫子曰。雖不當位。剛柔應也。當水火不交之世。全恃此剛柔相應之一機。以成旋轉乾坤之大業。武王曰。予有亂臣十人。同心同德。又曰。予有臣三千。惟一心。此所以誅紂伐奄。滅國五十。永清四海也。其時豈無小狐之才。如六三者乎。而有大力者為之倡導于前。則小狐隨之。亦能助力以增其氣勢。是在知人善任之主。區處得當耳。使同難不同心。剛柔不相應。則舟中皆敵國矣。何以濟大險乎。

四與初相應。初有濡尾之羞。則四亦不能無悔。必以剛行正倡導有方。則小狐得其指引。亦能從四以立功。故曰貞吉。悔亡。然四以剛居柔。慮其不震也。故當以震為

周易通

卷十

未濟

彖

敬日堂

四之正。四能震。則應四者亦知所奮。四不能震。則小狐濡尾之後。疑懼愈甚。何以鼓勇而前進乎。然有功不賞。雖奮者亦怠。故曰震用伐鬼方。三年有賞于大國。鬼方尚鬼之國。至商周時。猶有三苗之遺俗。阻深闇昧。不耀乎光明。恃險以為害于天下者也。離明之主。用明除暗。凡如此類。皆用削平。則天下治安。而文明之化。四達不悖。此未濟求濟之急務也。敎之震以伐之。又信其賞以震之。則險平功立。而志行矣。以三年為期者。見其始而要其終。三年有成。非胃昧嘗試茫無畔岸。不知極者也。

六五與九二相應。又居兩剛之間。而能用其柔。中以行其正。則三剛皆與之相濟。故貞吉无悔。凡屬離明。皆有光足以照物。而光之出于柔中者。則能順以麗正。圓映無方。故曰君子之光。以君子之光。照人則凡其所應之。力者。亦當未濟之時。非上下相信如一人。則形迹拘忌。誰能披肝膽以決大計。出死力以冒大險。而非照以君子之光。則以智詐御之。以賞罰驅之。可以顛倒英雄。役使貪詐。而帝王之佐。賢聖之才。不肯屈而為之用。雖幸

周易通

卷十

未濟

彖

敬日堂

而○成○功○而○不○能○與○之○相○安○于○太○平○之○日○故○曰○君○子○之○光○
 有○乎○吉○夫○子○曰○君○子○之○光○其○暉○吉○也○暉○者○光○之○所○映○者○
 也○言○不○獨○君○子○獲○吉○而○凡○君○子○所○照○之○人○被○其○暉○映○者○
 皆○得○吉○也○既○濟○之○九○三○曰○小○人○勿○用○未○濟○之○六○五○曰○君○
 子○之○光○夫○上○無○君○子○則○小○人○雜○進○而○不○能○辨○上○有○君○子○
 則○自○能○慎○辨○而○審○處○之○雖○有○小○人○不○為○害○矣○故○曰○其○暉○
 吉○也○君○子○以○慎○辨○物○居○方○正○此○謂○也○
 上○九○與○六○三○相○應○六○三○自○知○其○力○不○足○以○濟○川○無○以○見○
 乎○于○六○五○即○不○得○不○交○歡○于○其○所○應○以○仗○其○提○挈○之○力○
 周○易○通○
 卷○十○
 未○濟○
 幸○
 豫○昌○堂○
 飲○酒○者○交○歡○之○具○坎○水○之○所○為○也○上○九○于○未○濟○之○時○得○
 六○三○同○舟○之○助○故○亦○推○誠○相○與○得○其○心○以○盡○其○力○而○免○
 子○覆○溺○之○咎○故○曰○有○孚○于○飲○酒○无○咎○然○六○三○小○狐○也○飲○
 其○酒○以○交○歡○而○濟○事○可○也○飲○其○酒○以○惑○性○焉○而○受○其○狐○
 婦○不○可○也○受○其○狐○婦○則○失○其○剛○明○之○德○而○小○人○將○乘○此○
 用○事○危○之○害○除○于○外○而○又○生○于○內○矣○故○曰○濡○其○首○有○
 孚○失○是○夫○子○曰○飲○酒○濡○首○亦○不○知○節○也○知○節○則○酒○亦○可○
 以○濟○事○不○知○節○則○酒○亦○可○以○溺○人○濟○而○不○溺○非○君○子○而○
 能○有○此○善○飲○哉○
 周○易○通○卷○之○十○終

男 方至 壽增 校

周易通卷之十終

周易通

卷十

未濟

旌邑劉子大刻

圭

豫昌堂

周易通十卷 浙江巡撫
採進本

國朝浦龍淵撰龍淵字潛夫吳縣人嘗佐洪承疇幕以承疇薦授城步縣知縣其書名易通者謂六爻之義本一理四聖之旨本一貫自說易者解以已意遂致卦詞不通於象詞下卦之詞或不通於上卦之詞故六十四卦各立論發揮於卦義爻義或逐條剖析或連類推闡務使相通而後已其說不爲無見然卦爻之義宛轉相通亦猶一人之身脈絡孔穴宛轉相通也必從一脈以通百脈由一穴以通百穴則必有所隔礙於其際故龍淵所說有時而融洽亦不免有時而穿鑿至旣欲牽合於理學又欲比附於史事縱橫曼衍辨而太華是又作論之才非詁經之體也

ZW 21181888542541